佛藏

18

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第一八册目録

不空羂索神變真言經續前　（卷第十五至卷第三十　改五—得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯　（能二）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯　（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達摩譯　（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯　（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯　（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（能六）……一九一
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晉竺難提譯　（能七）……二〇二
佛説十一面觀世音神咒經　一卷　北周耶舍崛多等譯　（能七）……二〇七
十一面神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一三
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐智通譯　（能八）……二一六
咒五首經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一七
六字神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（能八）……二一八

咒三首經　一卷　唐地婆訶羅譯　（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐寶思惟譯
（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二一
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　一卷　隋闍那崛多譯　（能九）……二二三
佛説稱讚如來功德神咒經　一卷　唐義净譯　（能九）……二二五
華積陀羅尼神咒經　一卷　吴支謙譯　（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二七
佛説華聚陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二八
六字咒王經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二三〇
六字神咒王經　一卷　梁失譯師名　（能十）……二三三
梵女首意經　一卷　西晉竺法護譯　（莫一）……二三五
有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯　（莫一）……二三七
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫一）……二三九
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯　（莫一）……二四〇
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯　（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯　（莫三）……二六〇

佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯　（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義浄譯　（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼浄除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯　（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯　（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯　（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯　（莫十）……三一一
勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（莫十）……三一八
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（莫十）……三一九
佛説陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯　（忘一—罔三）……三二〇
佛説持句神咒經　一卷　吴支謙譯　（罔四）……四八二
佛説陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（罔四）……四八三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四八四

如來方便善巧咒經 一卷 隋闍那崛多譯 （罔四）……四九〇
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經 一卷 梁失譯師名 （罔五）……四九四
善法方便陀羅尼咒經 一卷 東晉失譯師名 （罔六）……四九九
金剛秘密善門陀羅尼經 一卷 東晉失譯師名 （罔六）……五〇二
護命法門神咒經 一卷 唐菩提流志譯 （罔六）……五〇四
金剛場陀羅尼經 一卷 隋闍那崛多譯 （罔七）……五〇九
金剛上味陀羅尼經 一卷 元魏佛陀扇多譯 （罔八）……五一五
佛說無崖際總持法門經 一卷 乞伏秦聖堅譯 （罔九）……五二二
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經 一卷 高齊萬天懿譯
（罔十）……五二九

大乘經五大部外單譯經

十住斷結經 十四卷 姚秦竺佛念譯 （談一——彼二）……五三七
菩薩道樹經 一卷 吳支謙譯 （彼三）……六五六
菩薩生地經 一卷 吳支謙譯 （彼三）……六六二
佛說孛經 一卷 吳支謙譯 （彼四）……六六三
無垢淨光大陀羅尼經 一卷 唐彌陀山等譯 （彼五）……六七一
成具光明定意經 一卷 後漢支曜譯 （彼六）……六七七

摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（彼九）……七〇三
佛説寶綱經　一卷　西晉竺法護譯（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯（短一）……七二二
佛説菩薩行五十縁身經　一卷　西晉竺法護譯（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯（短三—四）……七三七
佛説觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯（短六）……七六六
不思議光菩薩所説經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承達譯（短八—九）……七七八
除恐灾患經　一卷　乞伏秦聖堅譯（短十）……八〇一
佛説首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯（靡一—三）……八〇九

未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯　（靡四—五）……………………………………八三三

不空羂索神變真言經卷第十五　改五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土瓦石骨木蟲蟻便却如法填築平治其本出土若不欠賸得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠賸是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香泥周潔塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座左阿彌陀佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空羂索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑身有四臂左一手執蓮華右一手把羂索二手合掌首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿彌陀佛前不空奮怒王三面四臂面別三目當中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒左手執鉤右手持索二手捧寶華盤首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院東面觀自在菩薩手執蓮華結跏趺坐濕廢多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮華結跏趺坐得大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僑理菩薩手執蓮華半跏趺坐弭路枳你菩薩手執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐南面大吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐大水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟弭菩薩手執蓮華半跏趺坐窣覩波大吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐曝識婆底菩薩手執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩手執蓮華結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華半跏趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半跏趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能勝金剛面目瞋怒左手執杵結跏趺坐南門計理枳攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐西門氷誐羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐北門尼蘇弁嚕金剛面目瞋怒左手持杵半跏趺坐此諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰次院四面除門置淨居天伊首羅天摩醯首羅天那羅延天大梵天大自在天焰摩王水天帝釋天俱摩羅天他化自在天兜率陀天阿迦尼吒天乃至諸天是諸天等或但置印所謂轉法輪印金剛杵印羂索印鉞斧印那羅延輪印三叉戟印鉢置娑印鎚印金剛髮印蓮華髮印輪印螺印棓印槊印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本蓮華印寶幢印傘蓋印如意珠幢印摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛杵印難你迦轆多印錫杖印君持印茇陵誐羅瓶印黑鹿皮印絡髆寶瓔珞印五

色雲印日天印月天印星天印乃至諸印繞火光焰東門殑伽河南門枲吻河西門婆屈數河北門戰捺囉皤伽河四角四天王神執持器仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠右夜摩天無譬喻天各持寶華東門左布剌拏跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南門右皤攞禰皤力天神持刀右地天神茁稼天神火天神各執持華南門左半支迦藥叉大將神左藥叉神持華西門右難陀龍王棒持寶華右辯才天毗摩夜天持華西門左跋難陀龍王持華左一髻羅刹女度底使者金剛商迦利女毗俱胝羅刹女皆面目瞋怒半跏趺坐北門左無邊龍王手持寶華左華齒神持華北門右訶利帝神商棄尼神此等天神華瓔衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次院界上蓮華鬘外院界上獨股金剛杵頭頭相次內外彩色物等皆新好者修是法時常淨澡浴著淨衣服食三白食不食葷辛酒肉殘食如法圖飾五色線索圍繞界畔其壇院外作六肘院淨治平塡

瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗摩五色彩粉模畫外界當開四門六十四金剛橛量長九寸釘壇外界五色線索圍壇外界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金壜四銀壜四赤銅壜四盛諸香水七寶口插寶華果樹根寶壜四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金白海檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水香水水上汎華金器八銀器八別盛諸香金器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三白食如法數獻白瓷壜六十四盛諸香水口插諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤銅壜四盛諸香水五色繒綵繫其項上三白飲食六十四分種種飲食果蓏六十四分雜色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法數獻外院四面然酥燈油燈一百六十四盞是供飲食唯除五辛酒肉蘆菔生菜殘食穢食勿供養之餘者盡通外院四門四角數置高座以諸

繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變眞言經四門座上轉讀般若波羅蜜經讀經之聲清朗美麗是讀經人淨浴塗香著淨衣服食三白食入壇陛座種種幡華鈴帶珮帶二百六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法圖畫唯開東門種種幡華敷列莊飾中置淨土阿彌陀佛變面東以諸華香飲食香水布獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開南門種種幡華敷置莊嚴中置毗盧遮那佛變地藏菩薩變彌勒菩薩變不空奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開西門種種幡華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變執金剛秘密主菩薩變不空羂索悉地王變不空大奮怒王變面西以諸華香飲食香水布獻供養當壇南門八肘方壇基高三肘壇外四面作飾山形如法圖畫唯開北門種種幡華敷置莊嚴中置不空羂索觀世音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變

除一切障菩薩像面北以諸香華飲食香水白栴檀香沉水香蘇合香龍腦香鬱金香敷獻供養燒焯香王供養一切持真言者作此曼拏羅時白月一日淨浴塗香著淨衣服依法請白起首修治所給侍人淨浴塗香著淨衣服每日受持八關齋戒發菩提心營造斯壇時真言者至月八日盡斷諸語一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食作法結界結印而真言索當護同伴給侍人等護請法者衣服三對勿相振觸於諸有情起大悲心大壇西門作法安坐晝夜六時誦奮怒王真言三遍灌頂護身廣大明王央俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王央俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍溥遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相和食之發大悲心以諸有情為菩提種誓度一切無餘有情令受法者三歸懺罪發菩提心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧光明加持優曇鉢羅木阿說他木本末端直授受法者面東面北嚼巳擲之嚼頭向方應是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝境界引入西門加持散華合掌禮拜長跪而坐奮怒王真言持印灌頂香水灌頂禮拜供養教引行道外壇門側長跪而坐四門四角座上讀經日夜六時經聲莫絕時真言者壇內誦溥遍心印真言行道燒香供養誦奮怒王真言自灌其頂誦廣大明王央俱捨真言母陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言各一千遍四門壇內燒香行道誦奮怒王真言廣大明王央俱捨真言母陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言各一千遍內外變像一時皆放種種光明於虛空中出種種聲時真言者身出光焰大壇內院觀世音菩薩當出現身放大光明踰百千日瞻覩十方伸手摩頂高聲讚言善哉善哉大真言者汝今善能種種如法莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶是壇乃是一切如來神通所加被處又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處復是一切諸佛菩薩摩訶薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅剎阿脩羅乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔毗那夜迦壇印三昧耶復是一切苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶復是一切傍生禽獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶是故說名不空羂索最上神變解脫蓮華壇

印三昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者亦當得脫生死業海住不退地得阿耨多羅三藐三菩提何況依法作壇供養不食不語受持讀誦而豈不證阿耨多羅三藐三菩提世尊當知是人則同於我我於此人最偏恩愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願爲皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶又當與證殑伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命終之後皆得安住阿鞞跋致上品蓮生授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相而自莊嚴著天衣服得宿住智證一切如來不空解脫轉法輪場大三昧耶當見一切如來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地十方剎土一切如來俱伸無量俱胝光手一時摩頂爲說一切甚深妙法乃至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯經典於四衆中讀誦解說令諸聞者解除一切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來最勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有衆生踐此壇地或復見者亦得除滅一切罪障爲菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得除滅一切罪障爲菩提種是真言經但轉讀者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善根

光焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩曼拏羅三昧耶能害一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王娑嚕拏天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神贍護遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門比縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火鑪坑坑上脣緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞脣緣外七寶蓮華葉鬚蘂四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角閼伽香水水上況華以諸香華三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持楓香木檣木栢木杜仲木端直好者截長半肘加持然火加持白栴檀香沉水香蘇合香薰陸香安悉香鬱金香龍腦香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦著西門安坐誦持光焰真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶鉢菌切野楊可切一那莫旃喇耶二合縛無可切路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四摩訶薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六怛鉇他七唵揺脣呼之鉢頭迮邑切麼振鞞十摩抳八縛囉縛囉九鉢頭麼步鸋人戈切十入縛攞入縛攞十一虎鞞捨禰奴禮切十二步嚕步嚕十三弭目乞灑㖑貴切步鸋十四馱歌馱歌十五薩縛麼嚩十六旃摹伽上聲播抳娑無可切囉第十七鉾鉾十八

黠(寧吉切)娜歌播般(十九)(北更切)舍麼舍麼你(十二)路句路邏抳一二十三(去聲)漫多(上聲)囉濕弭娑(同上)囉攞(同上)(十二)二覩嚕覩嚕(二十)三跋(北沒切)囉(二合)縛嚕荷暮伽(上聲)悉地(四)(二十)唵(提聲)(吽)步嚕步薄(無各切)(二十)(五)那謨寧覩羝莎縛(二合)訶(二十六)

獻毗盧遮那如來阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間自在王如來次獻不空羂索觀世音菩薩不空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次獻外院一切天神眞言明神壇神次獻東門壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪障災厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不退地冬夜護摩春晝護摩日別三時持眞言者身出光明十方剎土一切如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持眞言者汝今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世音菩薩身狀大梵天相一手執蓮一手執戟一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善哉持眞言者汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我今滿足是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證神通遊往十方一切剎土頂禮諸佛得諸如來爲受阿耨多羅三藐三菩提記住於西方極樂國土爲阿彌陀佛菩薩衆數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若患一切鬼神病者持灰點額則得除差若點心臍解除災厄若毒蟲螫和水塗傅則得除差若檿蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥塗傅亦得除差若惡風雷雹數數起者逆風雨散則得除散若誦念處散則成界若遶園林田壇遍遺散者不爲一切蝗蟲災食華果苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨命後上生天界或生淨土若散屍陀林塚墓屍上彼所亡者皆脫諸罪上生天上或生淨土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得安隱除諸厄難若散王宮解諸災厄獲得安隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就

出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陀羅尼眞言出世解脫曼拏羅像白氎布綃縱廣四肘或廣六肘八肘十二肘白月十五日起首圖畫彩色筆盞皆淨好者龍腦香水銷融香膠調色圖畫畫匠畫時潔浴香塗著淨衣服斷見妻室不食五辛酒肉殘食食三白食每日晨朝受八戒齋敎發信心大悲之心中畫補陀洛山其山狀像須彌山王山有九脊狀開蓮華其當心脊圓大平正山上畫諸寶樹華樹藤枝華葉山下大海種種魚獸當心脊上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空羂索觀世音菩薩一面四臂著天衣服鐶釧珠瓔狀大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手把蓮華一手把三叉戟一手把羂索一手施無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕廢

多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華遊
那利菩薩手執蓮華半跏趺坐菩薩冠瓔耳
璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下
右不空羂索菩薩長跪合掌執持羂索後布
施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩安忍波羅
蜜菩薩精進波羅蜜菩薩靜慮波羅蜜菩薩
座下左不空奮怒王菩薩四臂二手合掌一
把蓮華一執羂索長跪而坐後般若波羅蜜
菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波
羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩華
冠瓔珞耳璫鐶釧白色天衣種種莊嚴各蹈
蓮華靜慮波羅蜜菩薩後一髻羅刹女身眞
青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有六
臂左一手執三股金剛杵一手執蓮華一手
持羂索右一手執鉞斧一手執如意杖一手
執三叉戟蛇爲瓔珞腰髆虎皮半跏趺坐身
圓火焰智波羅蜜菩薩後度底使者身眞青
色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有八臂
左一手執三股金剛杵一手持青蓮華一手
執三叉戟一手揚掌右一手執劒一手執鉞

斧一手執曲刀一手執羂索蛇爲瓔珞腰髆
虎皮半跏趺坐身圓火焰不空羂索菩薩座
下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺
坐不空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆
持諸華果半跏趺坐觀世音頂上橫行七佛
右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光
明第四佛前執金剛秘密主一手當胷執金
剛杵一手持白拂瞻仰如來七佛行上毗盧
遮那佛左阿彌陀佛右世間自在王如來結
跏趺坐師子寶座觀世音左右竪行三十二
佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周帀
畫三股金剛杵華鬘於華鬘外周帀行畫三
十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三
十二天神外周帀行畫大梵天那羅延天大
自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕
樂天廣果天少光天兜率陀天色究竟天樂
變化天淨居天三十三天他化自在天日天
子月天子四天王焰摩王水天俱廢羅天俱
摩羅天火天風天摩訶迦羅神難禰計濕嚩
羅天難陀龍王優波難陀龍王嚩羅禰嚩神

布刺拏䟦陀羅神摩尼䟦陀羅神諸天天神
華瓔衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半
跏趺坐諸天神外周帀畫蓮華鬘三股金剛
杵華鬘於華鬘外周帀畫一百八七寶開敷
蓮華一一臺上或置一手或置二手一一手
中執持諸印遶火焰光於其山門畫難陀龍
王䟦難陀龍王宮殿中有一切龍女執持寶
華瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天
女地天女毗摩夜天苗稼天藥天神山下左
功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天
女羅刹天女是諸天女華瓔衣服種種莊嚴
持諸寶華瞻獻菩薩於寶宮殿會外上横行
畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋
迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座面向觀世音
作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩
薩身狀青色一手把白拂一手掌金剛杵遶
佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆
棒持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養
其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子
寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密

主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右豎行五十四佛結跏趺坐師子寶座觀世音座右持眞言者跪坐瞻仰菩薩一手持數珠一手執華香鑪世尊此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶不思議觀陀羅尼眞言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬禮處亦名一切如來目所觀察菩提道場大秘密像三昧耶若有苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像發善信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪應墮阿毗地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即當承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即當承事供養補陀洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀覩讚歎禮拜即得無量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅常爲世間人民愛敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進無上無等法故

一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言品第二十七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬禮解脫三昧耶眞言者以諸有情爲大悲心但讀誦持即得十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼神曼拏羅神一切天神皆悉祐護當得種種眞言壇印之法清淨出世無量無邊一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言

那莫塞(桑紇切下同)窒(都結切下同)嚟𢦏(餘結切)特婆(無何切下同二合)努誐(銀迦切又音迦字斤攞切下同)韈一 跛囉(二合)底瑟恥諦瓢(眦藥切下同)二 薩縛(無可切下同)韈訖誐諦瓢(眦進切)三 摩訶菩地薩埵誐拏婆𪉖瓢四 那莫旖唎耶跋駬囉陀(上聲)囉五 薩縛漫拏攞禰(奴禮切)縛韈苾䝘(亭夜切)囉鷄(入例切下同)瓢六 唵(搖聲引呼之)旖暮伽(上聲)婆路枳韈七 摩訶曼拏攞鉢頭(途邑切二合下同)米八 薩縛菩地薩埵縛(二合)九 那麼塞訖㗚(二合)羝十 皤(捕鐵切下同)囉皤囉十一 三(去聲)曼韈婆路枳諦十二 縛暮伽(上聲)摩訶没囉(二合)歌麼廢(無計切)灑(跣賈切下同)陀囉十三 陀(上聲)囉陀(上聲)囉十四 摩訶迦(斤邏切下同)嚕抳迦十五 菩馱野菩馱野十六 摩訶菩地你十七 菩地菩地十八 鉢頭(二合)麼菩地你十九 薩縛播般(北曼切)馱迦囉二十 跋(北没切)囉舍麼你二十一 薩縛訥藥底縛囉迦二十二 摩訶迦嚕抳迦二十三 縛虎弭弭馱廢(無計切)灑陀(上聲)囉二十四 薩縛韈訖誐踏藥皤二十五 虎嚕虎嚕二十六 旖暮伽(上聲)藥陛二十七 覩嚕覩嚕二十八 旖暮伽(上聲)播捨歌塞羝二十九 畝嚕畝嚕三十 弭目訖灑步鷄三十一 乞使拏乞使拏三十二 薩縛婆囉拏苾秫(輸律切)提三十三 皤囉皤囉三十四 薩縛韈訖誐跢三十五 播哩布哩羝三十六 跢囉跢囉三十七 韈囉野給三十八 旖縛路迦野三十九 鉢頭麼(二合)步鷄四十 麼抳迦娜迦四十一 弭步使跢縛虎四十二 娜麼娜麼四十三 訥但韈南四十四 摩訶菩地

薩埵縛(二合)娑囉娜(四十五)摩訶迦嚕抳迦(四十六)薩縛禰(同上)縛鞞(四十七)那莫塞訖哩(二合)鞞(四十八)哩使誐拏塞鞞弭跢(四十九)含鞞娑(去聲)歌塞囉(五十)戰捺囉(二合)素哩耶底(都異切)隸迦(五十一)囉濕(擽口呼之上下例同)弭囉縛皤枲鞞(五十二)摩訶播輸跛底廢(同上)灑陀(上聲)囉(五十三)播囉麼秫馱薩埵(五十四)旖縛路枳諦濕縛(二合)囉(五十五)摩醯濕縛(二合)囉(五十六)播囉麼迦嚕抳迦(五十七)摩訶曼拏隸濕縛囉(五十八)素跛(同上)囉(二合)勃陀(上聲)(五十九)摩訶鉢頭麼(二合)步鸖濕縛(二合)囉(六十)摩訶苾䩬馱隸濕縛(二合)囉(六十一)地唎地唎(六十二)摩訶地囉(六十三)摩訶迦嚕抳迦(六十四)摩訶弭目訖灑漫拏攞陀(上聲)囉(六十五)薩縛鞞訖誐跢俣呬(呼以切)野(六十六)沒捺囉(二合)娑(去聲)麼野陀(上聲)囉(六十七)摩訶縛攞弭哩野陀(上聲)囉(六十八)摩抳悁理陀(上聲)囉(六十九)旖弭路皤摩矩吒陀(上聲)囉(七十)度嚕度嚕(七十一)縒曼鞞娑路枳鞞(七十二)路計濕縛(二合)囉(七十三)播捨馱隸濕縛(二合)囉(七十四)播囉播囉(七十五)摩訶梅窒囉(二合)弭路枳鞞(七十六)薩縛薩埵僧(去聲)鞞邏迦(七十七)悉䩬悉䩬舍(七十八)播哩布

邏迦(七十九)摩訶縛囉囉跛(同上)囉(二合)娜(八十)那謨窣覩羝(八十一)莎縛(二合)訶(八十二)唵(搓聲引呼)地囉地囉(八十三)摩訶曼拏攞弭濕縛(二合)嚕跛(八十四)殺播囉蜜鞞播哩布囉迦(八十五)薩縛菩地薩埵縛(二合)(八十六)那麼塞訖㗚(二合)鞞(八十七)播囉麼弭補攞弭目訖灑陀(上聲)羅(八十八)摩訶播捨弭路枳鞞(八十九)旖暮伽(上聲)播捨入縛理跢(九十)摩訶入縛攞縛路枳鞞(九十一)摩訶麼抳你跛鞞(一合)陀(上聲)囉(九十二)三(去聲)曼鞞麼皤枲跢(九十三)入縛攞入縛攞(九十四)摩訶嚴避囉弭目訖灑播捨陀(上聲)囉(九十五)縛攞暴杖(亭孫切)誐播迦哩灑迦(九十六)唵(搓聲引呼)沒囉(二合)歌麼嚕播(九十七)摩訶暮伽(上聲)播捨(九十八)𤙖𤙖怖怖(九十九)薩縛薩埵縛(二合)弭路枳鞞(一百)娑(同上)囉跛(同上)囉(二合)娜(一)那謨窣覩羝(二)莎縛(二合)訶(一百三)

一切菩薩敬禮解脫三昧耶心真言

唵(搓聲引呼)勃𠻟弭勃𠻟(一)摩訶迦嚕抳迦鞞(一合)囉鞞囉(三)跢囉野(四)摩訶喇拏縛播琳(盧金切)(五)摩訶步惹弭路迦野(六)𤙖怖莎縛(二合)訶(七)

世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處亦是一切如來秘密心中甚深之藏復是觀世音最上秘密心真言能除一切隨眠業障能淨一切出世法道能入一切不空如來種族之門

布施波羅蜜多真言

那莫薩縛鞞詑誐跢南(一)那莫旖唎耶(二)縛路枳諦濕縛羅野(三)菩地薩埵野(四)摩訶薩埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)唵(搓聲引呼下同)旖暮伽(上聲)(七)摩訶娜那(去聲)播囉弭哆(八)播哩布囉野(九)𤙖娜囉娜囉(十)弭弭馱弭質怛(登乞切)隸(二合)(十一)薩縛薩怛(同上)癖播抱誐(十二)薩縛鞞詑誐跢(十三)摩訶娜那(去聲)布惹釆偈(平聲)(十四)跛(同上)囉(二合)韈鞞野(十五)鞞囉鞞囉(十六)鞞囉耶(十七)摩訶鉢頭麼(二合)播抳(十八)𤙖怖莎縛(二合)訶(十九)

世尊若有有情修治布施以此一切如來不空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心修治供施當得十方一切如來一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩提福不退失

淨戒波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詫誐路南一 那莫掎唎耶二 縛
路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
埵野五 摩訶迦嚕抳迦野六 唵掎暮伽上聲 始
攞七 三去聲 皤囉三去聲 皤囉八 皤囉皤囉九 秫
陀上聲 薩埵縛二合 鉢頭麼二合十 弭步使䩭步惹
十一 駄囉駄囉十二 三去聲 曼䩭婆同上 路枳路十三 鉼
怖莎縛二合 訶十四
世尊若有有情修治淨戒以此一切如來不
空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧
耶供養加持身心當得十方一切如來一切
淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十
方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日
一日不食誦此三昧耶當得清淨戒蘊相應
直至無上正等菩提而不退失

安忍波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詫誐路南一 那莫掎唎耶二 縛
路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
埵野五 摩訶迦嚕抳迦野六 唵掎暮伽上聲 乞
訕底七 薩縛菩地薩埵縛二合八 乞灑麼抳九
乞灑拏乞灑拏十 摩訶梅窒唎二合 迦嚕拏十一
薩埵戴婆去聲 囉十二 摩訶迦嚕抳迦十三 薩縛薩
埵縛二合 乞灑弭拏十四 鉼怖莎縛二合 訶十五
世尊若有有情修治安忍以此一切如來不
空無上法覺安忍波羅蜜多真言海雲三昧
耶供養加持身心當得十方一切如來一切
安忍波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩
提而不退失

精進波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詫誐路南一 那莫掎唎耶二 縛
路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
埵野五 摩訶迦嚕抳迦野六 唵摩訶弭唎耶
七 掎暮伽上聲 弭路枳䩭八 者囉者囉九 䶔寧吉
切 哩荼上聲 弭哩野十 摩訶縛攞十一 縛攞縛攞
十二 摩訶薩杖亭棣切 誐縛攞菩馱你十三 鉼怖莎
縛二合 訶十四
世尊若有有情修治精進以此一切如來不
空不捨生死精進波羅蜜多真言海雲三昧
耶供養加持身心當得十方一切如來一切
精進波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩
提而不退失

靜慮波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詫誐路南一 那莫掎唎耶二 縛
路枳諦濕縛囉野三 菩地薩埵野四 摩訶薩
埵野五 摩訶迦嚕抳迦野六 唵薩縛䩭詫誐
路南七 摩訶暮伽迦嚕拏八 杖亭棣切 歌娜娑
去聲 麼地九 弭目乞灑跋同上 囉三合 劒弛弃也切十 主
嚕主嚕十一 鉼怖莎縛二合 訶十二
世尊若有有情修治靜慮以此一切如來不
空無上靜慮波羅蜜多真言海雲三昧耶供
養加持身心如觀世音相頂戴觀世音者當
得十方一切如來一切靜慮波羅蜜多圓滿
相應當生無量壽佛剎土得一切三昧耶現
前通解直至無上正等菩提更不退失

般若波羅蜜多真言

那莫薩縛䩭詫誐路南一 那莫掎唎耶二 縛
路枳諦濕縛囉野三 菩提薩埵野四 摩訶薩
埵野五 摩訶迦嚕抳迦野六 唵掎暮伽上聲七
摩訶跛同上 囉二合 腎惹縛皤縒八 三去聲 曼䩭塞
同上 叵囉拏勃馱九 跛同上 囉二合 娑去聲 囉跛同上 囉
二合十 三去聲 曼䩭勃馱十一 掎縛路迦野十二 薄伽

畔上聲二十引跛囉二合賢惹十四縛路枳䭾十五斫屈
數古切灑十六摩訶跛囉二合賢惹十七娑同上囉娜
播抳十八摩訶跛羅二合賢惹十九鉢頭麼二合馱哩
抳步鸛二十鈝悕莎縛訶二十一
世尊若有情修治般若以此一切如來不
空無上般若波羅蜜多真言海雲三昧耶供
養加持身心嘗得十方一切如來一切般若
波羅蜜多方便善巧圓滿相應直至無上正
等菩提而不退失

不空羂索神變真言經卷第十五

音釋

賸石證切餘也　僑巨驕切　鉞王伐切大斧也　鎚直追切　棓步項切
橜其月切與橛同木段也　甆疾移切瓦器也　嚼在爵切咀嚼也
擲直炙切投也　螫施隻切行毒也　壃居良切界也

不空羂索神變真言經卷第十六　改六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之二

治地真言

唵掎暮伽一上聲改六弭目乞灑曼拏擺二摩訶步
㘕弭麼𡁠三陀上聲羅陀上聲羅四地唎地唎五
摩訶特步㘕迦麼擺六掎弭㘕睹摩矩吒陀
上聲囉七鈝悕莎縛二合訶八

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香
水所作壇處遍散其地則圓一踰膳那清淨
如頗胝迦寶若有有情履是壇地當捨命後
生淨土中得大福蘊圓滿相應直至無上正
等菩提更不退失若諸鳥獸履此地者捨命
當得生上天界

治水真言

唵掎暮伽一上聲訥嚕二合莽擺㘕二弭哩乞灑
合佉三鉢怛囉二合補澀皺叵擺四弭吒播嚕
𠲎娜你跢誐拏五補澀波迦哩揺尼㘕切縒六
囉娜遜娜囉七跛同上囉二合塞同上囉二合縛拏八

弭弭馱弭質怛囉二合九播哩輸去聲陀上聲野十
鉢頭二合麼步惹十一娑去聲麼娑去聲麼十二三去聲曼
諦娜十三播哩曼拏擺十四播哩輸去聲馱野十五麼
擺麼擺十六弭麼擺䛩麼擺十七播哩秫馱十八鉢
頭二合惛播立跢十九惹擺麼爛弭秫馱二十輸去聲
馱野輸去聲馱野二十一播囉麼摩訶秫陀上聲薩
埵二十二鈝悕那謨塞同上窒嚩二合步縛泥二十
三鈝悕莎縛二合訶二十四

是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香
水白芥子散江河水泉水井水果樹華樹苗
稼藥草若有有情觸弄飲噉或復沐浴皆得
解除一切罪障當生天上或生淨土得證無
量慧解三昧耶若復加持入中沐浴身分三
等一沒至項二沒至臍三沒至膝作上中下
持誦浴法蠲諸罪垢一切道智證集成就

洗浴真言

唵掎暮祇虬曳切一掎麼𡁠弭麼𡁠鞊寧吉切麼𡁠
二鞚寧立切䶵名也切鉢唎秫第三薩縛麼羅播
迦嘌使羝四摩訶菩地薩埵娑同上囉泥五縛
囉跛同上囉二合縛囉播哩秫第六摩訶麼抳囉

怛娜迦野播哩秣第七麼抳麼抳八輸去聲馱
你九摩訶暮伽上聲振跢麼抳秣第十紇唎娜
野秣第十一迦野𦙁麼攞十二摩訶麼抳鉢唎秣
第十三虎嚕虎嚕十四跛囉二合縛囉播抳十五摩訶
步惹婆同上囉泥十六覩嚕覩嚕十七摩訶薩埵䮍
娑去聲隸十八播哩輸去聲馱野十九麼麼播般北曼切
素彌秣馱麼隸二十莎縛二合訶二十一
是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香
欝金香龍腦香湯又奮怒王真言加持香湯
灌頂飲漱清淨洗浴貫飾衣服加復灑淨具
結印護觀想聖眾獻三掬水謂淨身心度脫
有情敬禮聖者遠離三毒觀靜身心往精室
中則得解除一切垢障一切毗那夜迦藥叉
羅剎諸惡鬼神而不嬈亂復得作業眠夢安
隱諸佛菩薩諸天天神觀視擁護當命終後
安樂國土蓮臺受生識宿命智乃至菩提而
不退轉
標界真言
唵旖暮伽一上聲鉢頭二合麼彌麼隸二跛同上囉
二合娑去聲囉三三去聲漫彈目谿四莎縛二合訶五

是真言以奮怒王威德神變加持五色線繩
標量壇界
彩色真言
唵旖暮伽上聲弭弭陀一上聲弭只怛囉二合散陀
二上聲囉參去聲皤囉三鉢囉二合縛囉步𩦒同上四
莎縛訶五
是真言以奮怒王神變光明加持彩色香水
香膠圖畫一切諸佛菩薩一切天神一切印
相山華水獸
寶地真言
唵旖暮伽一上聲三去聲曼彈播哩曼拏攞二播
捨䮍第三鉢四
是真言以奮怒王神變光明加持白芥子散
壇位界作寶階位
結界真言
唵旖暮伽一上聲弭弭馱嚕跛弭只怛囉二二合
娜捨匿嫭即三摩訶枲輅滿馱野四度嚕度嚕
五鉢怖莎縛二合訶六
是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香
水散標壇界結金剛城

護身真言
唵旖暮伽一上聲洛訖灑抳二播捨歌塞同上羝
三覩嚕覩嚕四莎縛訶五
是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香
水灑佩護身
髮髻真言
唵旖暮伽一上聲住拏麼抳二虎嚕虎嚕三那
奴箇切誐播捨畔第四鉢莎縛二合訶五
是真言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治
槃髻
護弟子真言
唵旖暮伽一上聲喀訖灑三去聲曼底娜二摩訶
播勞三步嚕步嚕四莎縛二合訶五
是真言以奮怒王神變光明加持白芥子灰
弟子同伴給侍之人點佩護身
淨手真言
唵旖暮伽一上聲惹攞弭麼隸二素嚕素嚕三
莎縛二合訶四
是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗手
濺身

淨口面真言
唵𭔃暮伽一上聲𭔃弭㗚路泯努二者囉者囉三莎縛二合訶四
是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗沐手面淨漱口齒點眼耳髆作法誦念
治衣真言
唵𭔃暮伽一上聲𩕳䩞縛塞上同窒隸二二合主嚕主嚕三莎縛二合訶四
是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶
被甲真言
唵𭔃暮伽一上聲步壞上聲誐迦縛者二縛囉泥三旨㗚旨㗚四莎縛二合訶五
是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子濺灑身上備持甲冑
被索真言
唵𭔃暮伽一上聲沒囉二合歌麼步㗚二播㗚演甊娜三跛上同囉二合娑囉四莎縛二合訶五
是真言以奮怒王神變光明加持五色線索爲結身手持佩

灌頂真言
唵𭔃暮伽一上聲注拏麼抳二鉢頭米𭔃避詵者引野三麼麼薩縛䶏訖誐跢四鼻曬階五麼抳麼抳六莎縛訶七
是真言以奮怒王神變光明加持閼伽香水攝持灌頂
座真言
唵𭔃暮伽一上聲鉢頭二合麼遜娜隸二馱囉馱囉抳三漫拏隸餅四
是真言以奮怒王神變光明加持所座相應位坐
眠寢真言
唵𭔃暮伽一上聲三去曼諦二播㗚養去聲鷄三步縛娜四莎縛二合訶五
是真言以奮怒王神變光明加持牀敷應法眠臥
持華真言
唵𭔃暮伽一上聲素囉避補澀悒二播囉播囉三餅四
是真言加持香華以不空王種種香華海雲

溥獻供養
末香真言
唵𭔃暮伽一上聲弭弭馱嶮魚蹇切馱二跛上同囉二合娑去聲𠻤補嚕一補剌拏步鷄四莎縛二合訶五
是真言加持末香以不空王種種末香海雲溥獻供養
塗香真言
唵𭔃暮伽一上聲弭弭陀上聲禮跛娜二鉢囉二合縛隸三比哩比哩四莎縛二合訶五
是真言加持塗香以不空王種種塗香海雲塗壇溥獻供養
燒香真言
唵𭔃暮伽一上聲誐誐娜塞桑乙切巨二合囉拏米伽三上聲度嚕度嚕四餅五
是真言加持燒香以不空王種種燒香海雲溥獻供養
飲食真言
唵𭔃暮伽一上聲叔訖攞二囉娑上去聲囉娑三去聲蘖囉陀上聲囉四弭陀去聲囉餅五

是真言加持飲食以不空王種種甘膳飲食
海雲溥獻供養
果子真言
唵弭耶馱一旖暮伽杜上巨攞二播囉播囉三
鉡四
是真言加持果子以不空王種種香果海雲
溥獻供養
淨水器真言
唵旖暮伽一上聲遏步嬋二皭馱畔度隸三鉡
四
是真言加持閼伽香水以不空王衆寶閼伽
香水海雲溥獻供養
莊飾真言
唵旖暮伽一上聲弭弭陀二上聲麼抳步灑拏馱
隸三入縛攞入縛攞鉡四
是真言加持播華以不空王種種寶幢旛華
光焰海雲莊嚴供養
食器真言
唵旖暮伽一上聲弭弭陀二上聲皤惹泥三惹野
惹野四莎縛二合訶五

是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器
飲食海雲溥獻供養
入壇真言
唵旖暮伽一上聲跛同上囉二合縛囉二皤麼娜步
米三訖囉訖囉四莎縛二合訶五
是真言每入壇時加持壇門以不空王種種
相狀自在神變入壇作法
禮拜真言
唵旖暮伽一上聲那麼塞迦囉拏二薩縛嬋訖
誐跢三怛惹理鉡四
是真言以不空王一切身業讚禮海雲讚頌
禮拜一切諸佛溥獻供養
行道真言
唵旖暮伽一上聲斫訖隸二二合努嚕努嚕三跛
同上囉二合努嚕四莎縛二合訶五
是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌
行道溥獻供養
警覺真言
唵旖暮伽一上聲三去聲曼嬋二耶覩步縛楯三
皤縛皤縛四莎縛二合訶五

是真言以不空王神變海雲讚頌警覺一切
諸佛菩薩諸天
勸發真言
唵旖暮伽一上聲振跢麼抳二跛同上囉迦唎灑
野三度嚕度嚕四莎縛二合訶五
是真言以不空王摩尼海雲讚頌勸發一切
諸佛菩薩諸天一時會壇
請召真言
唵旖暮伽一上聲你曼怛囉二合拏二弭目訖灑
三曼拏攞四弭理弭理五莎縛二合訶六
是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切
諸佛菩薩一切天神會居壇位
然燈真言
唵旖暮伽一上聲摩訶囉濕弭二二合入縛攞娑
去聲歌塞切桑紇隸三二合入縛攞入縛攞四三去聲
曼羝莎縛二合訶五
是真言加持燈明以不空王種種光明海雲
溥獻供養
加持真言
唵旖暮伽上聲播捨䟫馱一三去聲曼嬋二摩訶

縒麼野三䛒哩豕引迦界吽悖巳莎縛二合訶五
是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛
菩薩神通加被此三昧耶現相成就
發遣真言
唵旖暮伽上紲播捨一歌塞上同羝跋上同囉二合繕
囉二蘖揞莎縛二合嚕縛南三弭薩耳覩臬四
縒囉縒囉五吽怖莎縛二合訶六
是真言以不空王神變海雲讚歎一切諸佛
菩薩諸天閼伽送遣
供養使者真言
唵旖暮伽一上聲三去聲漫羝二跋上同囉二合縛囉
二合縒囉縒囉四摩訶步羝濕縛二合囉五地
三唎地唎六吽吽七怖怖莎縛二合訶八
是真言以不空王神變海雲加持歡喜圍繞
蘆菔三白食香華香水獻祀毗那夜迦令生
歡喜不作障閡
出世解脫壇印品第二十八
世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種
族解脫壇印三昧耶當證出世無上三摩地
加持壇印
合腕相著以二大拇指二小指屈入掌中平
屈頭相拄相並二中指各屈如鉤頭相去一
寸二頭指二無名指豎微屈之二頭指頭相
去二寸二無名指頭相去寸半印真言
唵鉢頭二合麼步鸖一鉢頭二合麼迦嚟二鉢頭
二合麼弭麼隸三莎縛訶四
加持解脫印
合掌虛掌二頭指二無名指二小指豎伸微
屈合頭相著二大拇指豎並相著二中指出
上節頭相去半寸十指間相去三分此印三
昧乃是一切菩薩摩訶薩所敬禮處若常持
結恭敬觀瞻則恒觀見觀世音菩薩當令決
定得證無上正等菩提印真言
唵鉢頭二合米一素蘇古切鉢頭二合米二弭目訖
灑三漫拏攞四鉢頭二合麼步鸖五吽莎縛二合
訶六
如來解脫印
合掌虛掌以二中指捻二無名指背上節二
頭指二無名指二小指合頭相著二大拇指
豎並相著此印三昧能示真實解脫三昧解
諸業障印真言
唵旖暮伽一上聲跋駘羅二鉢頭二合麼步鸖三
弭理弭理四莎縛二合訶五
如意寶印
合掌以二無名指二小指屈入掌中右壓左
相叉二大拇指掌中右壓左二中指豎微屈
頭相著二頭指壓二中指側中節上頭相柱
此印三昧種種供養當獲不空圓滿六波羅
蜜業不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼
拏羅業不空淨治五無間業印真言
唵旖暮伽一上聲麼抳麼抳二摩訶麼抳三鉢
頭二合麼麼抳四莎縛二合訶五
蓮華鉤印
合腕相著開掌二中指屈如鉤二大拇指二
頭指二無名指二小指豎微屈之十指頭間
相去寸半此印三昧能證一切如來無上正
等菩提
出世解脫三摩地印真言
唵旖暮伽一上聲跋駘隸二摩訶鉢頭二合米三
惹理素惹理四摩訶惹理五莎縛二合訶六

金剛蓮華鉤印

合腕相著開掌二中指豎微屈頭相柱二頭指屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指二無名指二小指豎微屈之二大拇指二無名指二小指頭間相去寸半此印三昧作供養者能證一切如來無上正等菩提神通威德

三摩地印真言

唵旖蕃伽(紇上)悉第一薩縛䩭訖誐跢悉第二旖縛路枳䩭悉第三矩嚕矩嚕四莎縛(二合)訶五

頂禮印

合掌虛掌二大拇指二小指磔開頭相去寸半二中指豎微屈頭相去六分二中指頭下二無名指頭二頭指頭三分其二頭指二無名指豎頭相著頭指中指無名指岐間皆勿相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提

二摩地印真言

唵旖縛路枳䩭一摩訶秫(輸律切)陀(紇上)薩埵二縒囉縒囉三三(紇去)漫䩭縛皤縒四軍(紇去)拏攞陀(紇上)囉五旖弭彈皤摩矩吒陀(紇上)囉六惹吒麼矩吒七那縛戰捺囉(二合)漫抳彈八者囉者囉九散者囉十步縛泥濕縛囉十一鉢頭(二合)麼步惹十二莎縛(二合)訶十三

世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法輪會此等印等各一俱胝僕從大印前後圍遶若有有情淨浴香塗浴潔衣服每日三時觀世音前或於佛前或舍利塔前隨得香華飲食供養於諸有情發大悲心勸請十方一切諸佛大降法雨利益有情至無垢處住於法身觀置自身如法界相自性平等清淨法性量同法界清淨虛空觀念我身白栴檀香沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日當結七俱胝印三昧耶若印印身便得滅除謗壞正法毀呰賢聖五無間罪又當種種承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不退轉地復為一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護持一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗魯荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩醯首羅天四天王天焰摩王水天俱廢羅天俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達摩之身不為世間毒藥毒蟲水火刀杖種種災害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念三十三天一切諸仙恭敬恃怙

出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫最上神通蓮華曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐童男童女一切人民過現未來出世世法生滅法善果法惡果法富貴相貧賤相命長短相生死輪相復現大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗魯荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相阿毗地獄種種諸相國中饑饉相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時非時相持此法者如教實語發大悲心依據一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益無盡一切有情心恒不捨一切智願必令救度潔治身服守持淨戒不於一切有戒無戒人生傲慢心

行平等依教修治則得成就清淨如法作銀蓮華以一肘鏡爲蓮臺面寶珠華鬘四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩一面三目身有四臂一手執三叉戟一手持羂索一手執蓮華一手掌如意寶珠結跏趺坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百粒龍腦香白栴檀香安內腹中華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴置鏡心上淨治塗地作曼拏羅圓廣五肘開廓四門內院中畫八葉七寶開敷蓮華其華葉上多羅菩薩

濕廢多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱胝菩薩蓮華遜那利菩薩無垢慧菩薩除八難觀世音菩薩悉地王菩薩外院東門右大梵天帝釋天左伊首羅天摩醯首羅天南門右俱摩羅天俱廢羅天左焰摩天地天神北門右那羅延天大自在天左毗摩夜天女阿努梵摩天女西門右婆魯拏天女娑散底天女左一髻羅刹女金剛度底使者東門商企尼天女南門補澀波難底天女西門功德天女北門辯才天女四維四天王內院蓮華臺界外院三叉金剛杵鬘界中置銀觀世音菩薩面東種種播華敷置莊嚴五色線繩圍畔外界閼伽香水三白飲食種種飲食果蓏香鑪衆妙華鬘如法敷設白栴檀香沉水香蘇合香龍腦香石蜜合治燒焯供養是時出入潔浴塗香貫淨衣服食三白食晝夜六時依法護持志決無怯觀身如像曼拏羅相姿顏威猒內心喜受制置六根寂靜醇白五輪投地至誠敬禮十方刹土三世一切諸佛如來大乘敎藏一切曼拏羅印三昧耶結界請召數座

而坐發菩提心觀五蘊界能執所執本性無作自體空寂面西奮目瞤動精瞼觀瞻觀世音菩薩聲像諜利誦奮怒王真言毋陀羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悉地王真言光明加持銀蓮華觀世音菩薩時別自以奮怒王真言奮怒王印灌頂加持若蓮華鏡中放光觀世音像身出甘露水放種種光自身放光則當獲得不空無垢清淨蘊身不空王心三昧耶成就是時緊捷誦奮怒王真言觀世音菩薩鏡中出現讚言善哉善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何願爲汝滿足閼伽供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門國王王子后妃姝女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆覩種種神通變相亦見自身過現未來種種業果善惡之相及見一切刹土諸佛補陀洛山觀世音宮中大衆亦見世間一切時節善不善相惟除嫉妬諂曲疑慢破戒邪見盜三昧耶栴荼羅苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人民餘皆覩見觀世音菩薩示語讚歎與滅一切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者晝夜六時時勿懈怠放逸慵惰則速成就

不空羂索神變真言經卷第十六

音釋

踰膳那梵語也此云限量膳時戰切
頞胝迦梵語也此云水晶胝張尼切
漱蘇奏切蕩口也
掬居六切兩手捧也
磔側革切張中也
呰將几切口毀也
饑饉饑居依切饉渠吝切
醇常倫切與純同不雜也
瞤舒閏切目動也
瞼九儉切目上下瞼也
諜他協切利口也
捷疾葉切亟也

不空羂索神變真言經卷第十七　改七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

根本蓮華頂陀羅尼真言品第三十

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶極爲甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有無量壇法無量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須彌山王虛空陽燄微塵數等又如如來無量大智無與等智無思量智總非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所度量唯是如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷亂何者是前何者是中何者是後何者是可通解成就之法何者是根本蓮華頂陀羅尼真言何者是秘密心真言何者是熈怡真言何者是奮怒王真言何者是奮怒王心真言何者是一字二字三字四字乃至十字真言何者是安隱法豐饒法降伏法何者是黙藥法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐臥地法何者是掾華燒香塗香芥子食餅果子華鬘法何者是三白飲食然燈入壇禮拜行道散華敎授整儀法則何者是取珠轉念乞夢護身結界燒火火食神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是羂索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解於何相中倣斅修習當得成就後末世中我當云何隨順衆生種種心行敎修何法依何陀羅尼真言之法開導度脫若修治者成何悉地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網爾時釋迦牟尼如來應正等覺告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉秘密主汝發斯問極爲善問何不早問遲辯若斯汝能開導爲諸衆生及真言者皆得最上成就之地故作是問爲最大問秘密主此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶巨如十方無量大海難解難入寧以海水瀝滴數知此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶實非數量得知其際又以須彌山王末如微塵亦盡數知此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶非算分知其數限如是廣大踰過大海微塵算分數分秘密主所有十方過現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶非所算數得知其際秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若總若別是無常等所於世俗智知一切法假設名字所有他心智知諸有情心心所法修行證滅所有苦智知苦不生所有集智知集永斷所有滅智知滅應證所有道智知道應修所有盡智知貪瞋癡盡所有無生智知諸有趣而不復生所有如實智解一切智一切相智所有未知當知根於諸聖諦未得現觀未得聖果所有已知根於諸聖諦已得現觀已得聖果所有具知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善

法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住所有無尋惟伺三摩地於初靜慮第二靜慮中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜猒離隨念入出息隨念身隨念死隨念所行布施波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自施一切内外所有亦勸他施一切内外所有所行淨戒波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自住十善業道亦勸他住十善業道所行安忍波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自具增上安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自修巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量無色同已善巧所行般若波羅蜜時以一切不空智大悲爲首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自

性自相若動若住不可得故所修四正斷時於諸未生惡不善法爲不生故於諸已生惡不善法爲永斷故未生善法爲令生故已生善法爲令安住不忘增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足以無所得爲方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依離染以無所得爲方便修信力精進力念力定力慧力時謂信力精進力念力定力慧力性離依離染以無所得爲方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支時謂念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支性離依離染以無所得爲方便修正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支時謂正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支性

離依離染所住空解脫三摩地時謂觀諸法自相皆空其心安住所住無相解脫三摩地時謂觀諸法自相無相其心安住所住無願解脫三摩地時謂觀諸法自相無願其心安住以無所得爲方便修處非處智力時謂如實了知諸有情類因果等相處非處相以無所得爲方便修業異熟智力時謂如實了知諸有情類諸業法受種種因果業異熟相以無所得爲方便修種種界智力時謂如實了知諸有情類無量界相以無所得爲方便修種種勝解智力時謂如實了知諸有情類無量勝解相以無所得爲方便修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得爲方便修遍行行智力時謂如實了知諸有情類遍行行相以無所得爲方便修靜慮解脫等持等至離染清淨智力時謂如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至離染清淨根力覺支道支等相以無所得爲方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類無量無數宿住事相以無所得爲方便修死生智

力時謂如實了知諸有情類無量無數死生事相以無所得爲方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡無漏心解脫無漏慧解脫於現法中而自作證具足安住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有以無所得爲方便修正等覺無畏時謂自稱是正等覺者以無所得爲方便修漏盡無畏時謂自稱已永盡諸漏以無所得爲方便修障法無畏時爲諸弟子說障法道以無所得爲方便修盡苦道無畏時爲諸弟子說盡苦道如是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵據餘世間依法立難及令憶念言於是法非正等覺言有如是漏未永盡言習此法不能障道言修此道不能盡苦我於彼難正見無由以於彼難見無由故獲安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙法輪其輪清淨正眞無上以無所得爲方便修義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解以無所得爲方便修大慈大悲大喜大捨以無所得爲方便修五眼六神通一切智智以無

所得爲方便我得如來應正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間常無誤失無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨志欲無退精進無退念無退慧無退解脫無退解脫智見無退一切身業智爲前導隨智而轉一切語業智爲前導隨智而轉一切意業智爲前導隨智而轉過現未來世所起智見無著無礙以無所得爲方便以一心智如實遍入知一切有情心心所法圓滿遊戲種種神通而自嚴淨種種佛土供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察饒益有情於法義趣如實分別以法供養承事諸佛當復諦觀諸佛法身以無所得圓滿無相謂不思惟一切諸相於一切法不增不減不執不著無取無住圓滿一切法平等見圓滿諸法一相理趣行不二相不起分別以無所得遠離一切聲聞獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱習氣見調伏心性見以無所得圓滿隨如一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊

那羅莫呼洛伽人非人等一切音智以無所得無量無數諸佛菩薩摩訶薩種族眷屬非諸雜類以無所得身相具足於初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界令彼世界六種變動有情遇者無不蒙益以無所得圓滿出家無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅莫呼洛伽人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以爲其幹眞金剛寶而爲其根奇妙衆寶以爲枝葉種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界滿足殊勝福慧資粮成熟有情嚴淨佛土一切功德乃至盡諸所有一切幻化三昧神通皆是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶秘密主汝問如是如來甚深大智見智藏智大解脫智一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智者是觀世音菩薩摩訶薩恒常以斯一切幻化三

昧神變示現如是不空羂索心王陀羅尼眞
言三昧耶種種形相色類神通度諸有情及
眞言者得大悉地秘密主彼觀世音菩薩摩
訶薩身識心智大慈大悲皆是不空羂索心
王陀羅尼眞言三昧耶如水乳性合一味相
平等無二平等溉灌一切界處圓是不空羂
索心王陀羅尼眞言三昧耶攝化度脫三有
有情等住涅槃金剛之地若有人趣地獄趣
餓鬼趣一切衆生等心憶念觀世音菩薩摩
訶薩名者一時齊至隨所給濟無不解脫彼
觀世音菩薩摩訶薩悲心愍心不退不悔復
有一切諸天乃至色究竟天一切龍神藥叉
羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅
伽乃至阿鼻地獄所有有情一時稱念觀世
音菩薩摩訶薩名者亦皆同時齊至度脫諸
欲厄難譬如日月平等輪光滅四洲中所有
一切混沌黑闇彼觀世音菩薩摩訶薩亦復
如是以大慈悲光明遍照一切有情有爲有
漏生老病死種種厄難皆得解脫住於善道
秘密主彼觀世音菩薩摩訶薩爲諸衆生及

眞言者如是堅牢被精進鎧與證無上菩提
之道如大商主引進衆人遮止惡道安置善
道心不分別心不悔倦爾時執金剛秘密主
菩薩摩訶薩承佛稱讃觀世音菩薩摩訶薩
大功德已奮迅踊躍合掌偈歎

嗚呼大悲觀世音　嗚呼世間自在主
若有專正憶持者　得脫一切惡道苦
此是世間尊重父　此是世間尊重母
此是世間救度者　此是世間大日光

復告執金剛秘密主言如是如是如汝所說
汝應當往觀世音菩薩摩訶薩前恭敬頂禮
如法諮問即以眞語實語爲汝演說爾時執
金剛秘密主菩薩摩訶薩即起于座輪弄於
杵步如師子詣觀世音菩薩摩訶薩前恭敬
頂禮右遶三帀卻住一面脫所頭上清淨月
光摩尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶薩
已長跪合掌白言聖者我於此法甚大迷亂
無諸智慧解此不空羂索心王陀羅尼眞言
廣大解脫蓮華壇印變像成就三昧耶此法
廣大甚深無量皆不了知何者爲前何者爲

中何者爲後何者爲根本蓮華頂陀羅尼眞
言何者爲秘密心眞言何者爲善熈怡眞言
何者爲奮怒王眞言何者爲奮怒王心眞言
何者爲一字二字三字四字乃至十字眞言
及一切法願爲示教開釋解說爾時觀世音
菩薩摩訶薩以慈悲心受斯清淨月光寶冠
便擲於空獻供養佛以大神力寶冠直至阿
迦尼吒天當佛頂住變成寶蓋周圓縱廣五
百千踰膳那紺瑠璃寶而爲其骨以諸大寶
作華珠瓔閻浮檀金爲衆鈴鐸天諸衣服以
爲綱拂其蓋一一華瓔鈴鐸綱羅珠拂出無
量光其光瑩徹過百千日舉衆仰觀心皆愉
喜一切諸天龍神八部皆悉頂禮恭敬供養
苦行仙衆一時發聲種種歌唄瞻讃斯蓋是
諸如來所讃歎處其蓋諸華一一臺上各有
寶帳一一帳中有一如來結跏趺坐遶蓋四
邊而有無量諸天婬女龍女乾闥婆女阿素
洛女蘗嚕荼女緊那羅女一切種族眞言仙
女及有無量百千天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽等衆一一皆

乘衆寶華雲光明臺殿各持天諸華鬘塗香
末香天諸音樂衣服珠瓔幢華旛拂各相交
列供養如來或俱擊奏種種天樂歌舞讚歎
唱梵音聲一時等心獻供養佛所有住補陀
洛山一切天龍八部亦皆歡喜踊躍觀視歎
未曾有復有一切如來種族真言神一切蓮
華種族真言神一切金剛種族真言神一切
摩尼種族真言神一切香象菩薩種族真言
神一切大曼拏羅種族真言神踊躍觀視歎
未曾有合掌瞻仰復有一切星天七曜天毗
摩夜天大梵天帝釋天那羅延天大自在天
俱摩羅天難補計濕縛囉天誐泥濕縛囉天
伊首羅天摩醯首羅天四天王寶賢神滿賢
神力天神焰摩王縛嚕拏天俱廢羅天皆乘
寶殿各持天諸華鬘塗香末香衣服珠瓔寶
蓋幢旛敷飾(校七)會中而供養佛復(十一)有兜率陀天
乃至阿迦尼吒天各乘天諸寶雲宮殿於虛
空中雨現種種色海雲獻供養佛觀世音菩
薩摩訶薩并會大衆復有地居一切叢林神
藥草神苗稼神華果神山神水神泉沼神河

神江神海神龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽各持種種塗香末
香燒香水陸雜華一時繽紛遍散敷地作大
供養如是一切天龍神衆俱時同得如來神
通威德加被爾時執金剛秘密主見斯廣大
無量神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶薩
示現如是無量神通廣大神變復白觀世音
菩薩摩訶薩言惟垂開示解所疑惑爾時觀
世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩
訶薩言解所疑者諦聽諦聽爾時觀世音菩
薩摩訶薩復從座起往詣佛前恭敬合掌頂
禮尊足右遶三帀却住一面熙怡微笑放大
光明白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼
真言三昧耶中根本蓮華頂陀羅尼真言秘
密心印溥遍幻化觀大曼拏羅廣大神變最
上三昧耶欲於佛前開演示之是三昧耶以
少功行讀誦受持速得成就爾時釋迦牟尼
如來即伸無量百千光明金色光手摩觀世
音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉清淨者今
正是時汝當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩

承佛讚已遍觀十方一切如來一時恭敬盡
皆頂禮奮迅踊躍即說根本蓮華頂陀羅尼
真言曰

那莫塞(桑乙切下同)窒(都結切)隸(二合)野(楊可切下同)特(能邑切)
婆(無何切二合)努(校七)誐彈(一)跛囉(二合)底瑟恥諦瓢(十二)
(毗藥切下同二)薩縛(無可切下同)彈詑誐覩瑟抳灑(跌賈切三)
旖暮伽(上聲)漫拏攞俁呬曳瓢(入聲四)薩縛勃陀
菩地薩得廢(無計切)瓢(入聲五)那莫薩縛跛囉
(二合)底曳迦勃陀(上聲)哩野(六)失邏縛迦僧(去聲)祇
(毗曳切)瓢(毗逆切七)底彈那誐彈跛囉(二合)窒(丁聿切)半
禰(奴禮切)瓢(入聲八)那莫薩縛彈詑誐路俁呬野
(九)矩攞紇唎(二合)娜野三(去聲)麼曳瓢(入聲十)那莫
三(去聲下同)藐誐路南(十一)那莫三(去聲)藐跛囉(二合)底
半那(去聲)南(十二)那莫含囉特縛(二合)底(丁異切)素(蘇古
切)路野(十三)摩訶(去聲下同)麼戴曳(二合十四)那莫旖唎
耶(十五)梅窒隸(二合)野跛囉(二合)姥契瓢(毗逆切十六)摩
訶菩地薩埵哩野(十七)誐拏縛隸瓢(入聲十八)那謨
旖弭彈皤野彈詑誐路耶(十九)囉歌羝三(去聲)藐
三(去聲)勃陀(上聲)野(二十)那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶
野(二十一)那莫鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二十二)漫拏攞

陀囉野(二十三)那莫旃唎耶(二十四)縛路枳諦濕縛囉野(二十五)菩地薩埵野(二十六)摩訶薩埵野(二十七)摩訶迦嚕抳迦野(二十八)那謨摩訶哩使旃唎野(二十九)誐拏縛𡅏瓢(入聲)隮瓢(眦進切)(三十)那莫塞(同上)訖哩(二合)埵婆(二合)縊(伊異切)琳(奴金切)(三十一)弭目訖灑漫努臨(盎金切)(三十二)旃唎耶縛路枳諦濕縛囉(二合)野(三十三)穆庫特枳(同上)喇拏(三十四)摩蓦伽(上聲)囉惹鉢頭(二合)麼瑟抳灑(三十五)紇唎(二合)娜焰(引)韈訖誐路三(去聲)姥佉皤使擔(三十六)摩訶諾(都落切)鉢唎(二合)訕末地曳(二合)(三十七)旃歌弭路你摩䥫韈以使曳枭佃覩朮(三十八)薩縛迦唎野(引)抳(三十九)薩縛皤曳數(㪚古切)者朮喀乞釤矩嚕(四十)怛𩌏(寧也切)他(四十一)唵(喉中擡聲呼之)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(四十二)婆(同上)囉那𡄨(四十三)者囉者囉(四十四)旨唎旨唎(四十五)主嚕主嚕(四十六)摩訶迦(斤邏切下同)嚕抳迦(四十七)弭哩弭哩(四十八)比哩比哩(四十九)旨唎旨唎(五十)播囉麼迦嚕抳迦(五十一)枭哩枭哩(五十二)旨哩旨哩(五十三)比哩比哩(五十四)弭哩弭哩(五十五)摩訶鉢頭(二合)麼歌塞(同上)韈(五十六)迦攞迦攞(五十七)枳哩枳哩(五十八)

矩嚕矩嚕(五十九)摩訶戍(輸律切)陀(上聲)薩埵(六十)翳呬曳呬(六十一)勃𪘁(亭夜切)勃𪘁(六十二)馱縛馱縛(六十三)迦拏迦拏(六十四)枳抳枳抳(六十五)矩努矩努(六十六)播囉麼戍(同上)陀(上聲)薩埵縛野(六十七)迦囉迦囉(六十八)枳哩枳哩(六十九)矩嚕矩嚕(七十)摩訶塞(同上)訖麼跛囉(二合)跛韈(七十一)者攞者攞(七十二)散者攞散者攞(七十三)弭者攞弭者攞(七十四)翳縿(知買切)縿翳縿縿(七十五)皤囉皤囉(七十六)避哩避哩(七十七)步嚕步嚕(七十八)摩訶弭麼攞鉢頭(二合)暮瑟抳灑弭囉惹(七十九)娑(去聲)馱野娑(去聲)馱野(八十)𡄨𡄨(八十一)翳呬曳呬(八十二)摩訶迦嚕抳迦(八十三)摩訶鉢戍鉢底廢(無計切)灑陀(上聲)囉(八十四)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(八十五)摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑陀(上聲)囉(八十六)縒囉縒囉(八十七)薩婆(同上)縛囉拏(八十八)歌囉歌囉(八十九)者囉者囉(九十)薩縛苾𪘁陀囉(九十一)那麼塞(同上)訖哩(二合)韈(九十二)歌囉歌囉(九十三)薩縛播韈(弍我切)枳理弭灑歌囉(九十四)歌歌(九十五)呬呬(九十六)虎虎(九十七)唵(同上)迦囉(九十八)没囉(二合)吸(呼邑切)麼廢(無計切)灑陀囉(九十九)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(一百)地唎地唎一度嚕度嚕

(二)摩訶鉢頭(二合)麼(三)入(㨖口舌呼下同)縛攞(引)陀囉(四)韈囉韈囉(五)縒囉縒囉(六)播囉播囉(七)鉢頭(二合)麼播捨陀(上聲)囉(八)者囉者囉(九)縛囉縛囉(十)囉濕弭捨(二合)韈娑(去聲)歌塞(同上)囉(十一)鉢囉底漫抳路含哩囉(十二)入縛攞入縛攞(十三)荅播荅播(十四)皤伽(上聲)畔(引)(十五)素摩𩑐(亭吉切)他(丁也切)(十六)野麼縛嚕拏矩廢(同上)囉没羅(二合)歌(同上)朮(十七)捺(奴乙切下同)囉(二合)理使(十八)禰(同上)縛誐拏顢(眦找切)旨韈者囉拏(十九)素嚕素嚕(二十)主嚕主嚕(二十一)補嚕補嚕(二十二)散捺矩磨囉律(盧骨切)捺羅(二合)婆(同上)縒縛(二十三)弭瑟努馱曩鄉禰(同上)縛理使那(去聲)野迦(二十四)縛虎弭弭馱廢(無計切)灑陀(上聲)囉(二十五)摩訶鉢頭(二合)麼但拏馱囉(二十六)播捨陀(上聲)囉(二十七)馱囉馱囉(二十八)地唎地唎(二十九)度嚕度嚕(三十)訖囉訖囉(三十一)伽(上聲)囉伽(上聲)囉(三十二)野囉野囉(三十三)攞囉攞囉(三十四)麼囉麼囉(三十五)播囉播囉(三十六)柘囉柘囉(三十七)縛囉縛囉(三十八)摩訶娑(同上)囉那(去聲)野迦(三十九)三(去聲)曼多(上聲)曼拏羅(四十)縛路枳韈(四十一)弭路枳韈(四十二)路計濕縛(二合)囉(四十三)摩醯濕縛(二合)囉(四十四)

四姥虎姥虎四十五姥嚕姥嚕四十六姥野姥野
四十七闍遮闍遮四十八皤伽上聲畔引四十九竾唎耶
縛路枳諦濕縛二合囉野五十嚕起灑嚕起灑麼
麼五十一薩縛瞻曳瓢入聲五十二薩舜鉢捺囉二合
来瓢入聲五十三薩縛起囉二合醯瓢入聲五十四薩縛
入縛隸瓢入聲五十五薩縛⿰糸夜名夜切地瓢入聲五十六
縛馱畔馱娜五十七韈拏娜囉惹主囉韈塞同上
迦囉五十八姱起你鵠娜迦五十九弭灑捨塞怛
囉六十播哩暮者迦六十一迦拏迦拏六十二既抳
既抳六十三矩努矩努六十四者攞若囉六十五印
鞊哩野縛攞杷杖亭拔切誐六十六者覩邏哩野
六十七薩地三去聲跛囉二合迦捨迦六十八韗麼韗
麼六十九娜麼娜麼七十縒麼縒麼七十一麼縒麼
縒七十二摩訶韗悶馱迦囉弭馱麼娜七十三殺
播囉弭路播哩布邏迦七十四弭理弭理七十五
緂緂緂緂七十六詫䨓貫切詫詫詫七十七置置
置七十八柱知古切柱柱柱七十九翳鶤野折麼訖
哩二合韗播哩迦囉八十翳咽曳咽八十一纖濕縛
囉二合囉八十二摩醯濕縛二合囉八十三鉢頭二合米濕縛
囉八十四摩訶步韗誐拏畔惹迦八十五摩訶悉

悌引濕紇囉八十六矩嚕矩嚕八十七播囉播囉
八十八迦縿迦縿八十九麼縿麼縿九十弭戍馱弭
灑野皤新九十一摩訶迦嚕抳迦九十二濕廢二合
路栰瞖諸振切饒去聲九十三二合播弭韗九十四囉怛
那二合摩矩吒九十五摩羅馱囉九十六薩縛瞖同上
惹始囉臬訖哩二合韗九十七惹吒摩矩吒九十八
麼楬特迄邑切步韗九十九迦麼攞訖哩二合韗迦
羅韗攞二百杖同上歌娜三去聲麼地一弭穆乞灑
跛囉二合劒馳并也切二縛虎薩埵散怛底播哩播
者迦三摩訶迦嚕抳迦四薩縛羯摩婆同上囉
拏弭輸馱迦五薩縛⿰糸夜名夜切地跛囉二合暮者
迦六薩麼含播哩布囉迦七薩縛薩埵縛二合
三去聲摩濕縛二合縒迦八唵同上鉢頭二合暮瑟抳
灑九播捨紇唎二合娜野曼拏攞十那謨窣覩
羝莎縛二合訶二百一十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼真言
時三千大千世界六返大動其補陀洛山上
下周圓普遍從地一時涌出衆寶蓮華觀世
音菩薩摩訶薩脐中放大光明出現千葉衆
寶蓮華青瑠璃寶以爲其榦閻浮檀金而爲
其臺赤珠爲子白珠鬚蘂其華復放種種色
光徹照十方一切刹土天宮龍宮藥叉宮羅
刹宮阿素洛宮乾闥婆宮蘖嚕荼宮緊那羅
宮摩呼羅伽宮一切有情警覺安慰其光下
照十六地獄盡皆變成蓮華之池是中一切
受苦有情皆得解脫一時捨命往於西方安
樂國土蓮臺化生以天衣服而莊嚴身證宿
住智水陸一切有情之類遇斯光者捨所報
身俱生天界以天衣服而莊飾身在會一地
二地菩薩一時皆證第八地住其三地四地
五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等皆證無
上正等菩提一切種族眞言明仙皆證不空
王蓮華頂秘密心曼拏羅三摩地一切龍王
皆證寶幢三摩地一切諸天皆證火炬三摩
地一切藥叉王羅刹王皆證寶宮殿三摩地
一切阿素洛王乾闥婆王皆證金剛甲幢三
摩地一切蘖嚕荼王皆證金剛觜大迅疾力
三摩地一切緊那羅王摩呼羅伽王一切眞
言神皆證身口意業清淨三摩地一切苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦皆脫無明行識

名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱
爾時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光直
入觀世音菩薩摩訶薩心爾時觀世音菩薩
摩訶薩即復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩
言當諦觀此不空王蓮華頂秘密心神通自
在曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主菩薩
摩訶薩白言聖者我已觀見此不空王蓮華
頂最上秘密心神通自在曼拏羅三昧耶廣
大無量甚深奇特見未曾有成就一切最上
之法與諸有情除諸重𢡟令受持者獲大福

地爾時觀世音菩薩摩訶薩復告執金剛秘
密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽是不空王蓮
華頂秘密心神通自在曼拏羅三昧耶能廣
利益一切有情除諸罪障逐諸毗那夜迦一
切魔怨衆惡鬼神皆自馳散一切毒藥毒蟲
虎狼惡獸種種災難悉皆除遣但讀誦者速
得眞實無上成就爾時執金剛秘密主菩薩
摩訶薩歡喜微笑掌弄持杵白大悲者言何
者是眞實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅
三昧耶願爲說示爾時觀世音菩薩摩訶薩

即伸右手摩自臍上大光明中千葉蓮臺即
於臺上出現寶帳於其帳中現蓮華頂秘密
心神通自在曼拏羅觀世音菩薩大梵天相
面目熙怡三眼四臂具以衆寶瓔珞天服而
莊嚴身首戴寶冠冠有化佛一手把索一手
執寶蓮華冠一手把寶杖一手執金剛杵結
跏趺坐身放種種奇妙色光自嚴其身光蔽
日月衆星之光謂諸如來目所觀察一切菩
薩摩訶薩恭敬頂禮一切諸天合掌禮讚一
切苦行仙衆禮敬讚歎一切龍神藥叉羅刹

阿素洛乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽等
合掌頂禮旋遶歌讚爾時執金剛秘密主菩
薩摩訶薩幷及眷屬覩斯蓮華頂秘密心神
通自在曼拏羅三昧耶眞實秘密廣大神變
一時皆證不空蓮華頂無垢光焰三摩地不
空幻化三摩地歡喜合掌一時禮讚觀世音
菩薩摩訶薩爾時觀世音菩薩摩訶薩即說
秘密心眞言曰
唵(同上)旃暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野(一)鉢頭(二合)米瑟
柅灑(二)矩麼囉癈(無計切)灑馱囉(三)鉢頭(二合)米

濕縛(二合)囉(四)旃米捨野(五)薩縛暮伽(上聲)矩囉
縒麼野(六)紇唎(二合)娜焰(七)薩縛悉𪗾(亭夜切)暮
倓(八)跛囉(二合)拽擔(妹也切九)鉢頭(二合)麼鉢頭(二合)麼
(十)鈝鈝(十一)那謨窣都羝(十二)莎縛(二合)訶(十三)
如是眞言身心愉悅大悲心觀阿彌陀佛觀
世音菩薩誦持之者所得福蘊同等三世一
切如來戒解脫蘊亦等阿彌陀佛解脫色蘊
亦如觀世音菩薩摩訶薩執持種種器仗之
身若常結蓮華頂印自灌其頂而誦念者得
同三世一切如來爲授灌頂當證百千三摩
地福聚相應

種族熙怡王眞言
唵(同上)旃暮伽(一)鉢頭(二合)暮瑟柅灑濕縛(二合)
囉(二)鉢頭(二合)米濕縛(二合)囉(三)旃曼怛囉(四)耶
薩縛韗詫誐韗南(五)旃暮伽(上聲)鉢頭(二合)暮瑟
柅灑(六)縒麼野摩迦唎灑野(七)跛囉(二合)米捨
野(八)薩縛羯麼枲沉(亭淫切)米(九)跛囉(二合)拽擔
(十)旃縛路枳諦濕縛(二合)囉(十一)鈝鈝(十二)摩訶鉢
頭(二合)暮瑟柅灑步鸞(十三)莎縛(二合)訶(十四)
如是眞言心愉面畏大悲心觀觀世音觀蓮

華頂曼拏羅觀世音曼拏羅中誦持之者蓮華種族眞言明王梅怛囉眞言明王苾𠗦眞言明王觀世音菩薩摩訶薩皆爲祐護與證不空種族悉地蓮華頂種族悉地蓮華廣大壇悉地不空羂索心王陀羅尼眞言曼拏羅悉地不空富饒尊貴自在悉地一切菩薩種族通會悉地當於百千佛刹中生爲大種族眞言明仙遊諸天中龍中一切藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人中皆得自在乃至當證無上正等菩提相應種族奮怒王眞言曰

唵(同上)摩訶戰拏(一)鉢頭(二合)米濂縛(二合)囉(二)弭駄嚕播(三)弭迦縿鉢頭(二合)麼(四)鄧瑟吒囉(二合)迦囉攞(五)鼻灑拏縛(無各切)訖怛囉(二合六)薩縛訥瑟吒(七)紇唎(二合)娜焰(八)佉(上聲)娜野弭莂南(九)鉢頭(二合)磨姪力(二合)旨置(十)姪哩(二合)置鉡(十一)莎縛(二合)訶(十二)

如是眞言奮怒身心觀奮怒王誦持之者須彌盧山金山鐵山盡皆震動大海涌沸一切龍宮皆大火起諸惡毗那夜迦皆被止縛一切鬼神四散馳走一切大奮怒王恒皆擁護大梵天帝釋天那羅延天大自在天焰摩王水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王俱摩羅天神四天王神常逐護持降伏諸災面向災處以大怒聲誦念之者則得除滅壇中密誦作修法者速得成就

種族奮怒王心眞言曰

唵(同上)蔄暮伽(上一)鉢頭(二合)蕮瑟扢灑(二)摩訶鉢頭(二合)麼播捨(三)矩嚕陀迦哩灑野(四)鉢囉(二合)麼(無計切)捨野(五)摩訶鉢成鉢底(六)野麼娑嚕拏矩麼(同上)囉(七)沒囉(二合)訶麼廢(無計切)灑駄囉(八)摩訶戰拏米諴(九)蔄暮伽(上聲)矩攞縒麼野(十)鉢頭(二合)米(十一)鉡鉡(十二)

如是眞言奮迅身心觀奮怒王不空王觀世音前燒焯香王誦持之者所有心念一切善法悉皆成就

不空羂索神變眞言經卷第十七

不空羂索神變眞言經卷第十八　陂八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

十地眞言品第三十一

一字眞言曰

唵(狀中搓聲引呼下同)

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應善修行十種勝業何等爲十一者以無所得爲方便修淨勝意業謂以應一切不空智智心修習一切善根勝意業事不可得故二者以無所得爲方便修一切有情平等心業謂以應一切不空智智心引發慈悲喜(去)捨四無量心一切有情不可得故三者以無所得爲方便修布施業謂以應一切不空智智心於一切有情無所分別而行布施施者受者并所施物不可得故四者以無所得爲方便修親近善友業謂見諸善友導化有情令其修習一切不空智智心應便親近恭敬尊重讚歎諮受正法承事無倦善友惡友無二相故五者以無所得爲方便修求法業謂以應一切不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞

地獨覺地諸所求法不可得故六者以無所得爲方便修常出家業謂一切生處恒猒居家牢獄諠雜常欣佛法清淨出家無能爲礙所棄捨家不可得故七者以無所得爲方便修愛佛身業謂暫一覩佛形像已乃至獲得無上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得爲方便修闡法教業謂契經應頌記莂諷頌自說緣起譬諭本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以無所得爲方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者以無所得爲方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此眞言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願當捨命後往於西方極樂國土住極喜地蓮華化生

二字眞言曰

唵一 步二引

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持思惟八法圓滿修習何等爲八一者圓滿清淨禁戒謂不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬三者住安忍力謂設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心四者受勝歡喜謂所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大悲謂作是念我爲饒益一切有情假使各如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無猒倦七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想謂求無上正等菩提恭順師長都無所顧八者勸求修習法波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此眞言者能害過現無間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不横嬈惱摩尼跋陀神眦沙門神守持財寶而常擁護阿彌陀佛現爲證明當捨命已生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羂索心王陀羅尼眞言悉地而自現前

三字眞言曰

唵一 鉢二合 頭米三

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等爲五一者勤求多聞常無猒足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若玆佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高爲諸有情宣說正法尚不自爲持此善根迴向菩提況求餘事雖多化導而不自恃三者爲嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根爲欲莊嚴諸佛淨國及爲清淨自他心土雖爲是事而不自高四者爲化有情雖不猒倦無邊生死而不自高爲欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿

一切智智雖受無邊生死勤苦而不猒倦而不自高王者雖住慙愧而無所著謂專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而於其中亦無所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐衆願得見最勝蓮華頂曼拏羅諸大蓮華真言壇印三昧耶一切如來秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨剎住發光地

四字真言曰

唵一鉢二頭麼三二合紇唎四二合

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等為十一者住阿練若常不捨離謂求無上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處二者住於少欲尚不自為求大菩提況欲世間利譽等事三者住於喜足專為證得一切不空智智心故於餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常於深法起諦察語五者於諸學處未曾棄捨於所學戒堅守不移而於其中又不取相六者於諸欲樂深生猒離於妙欲樂不起欲尋七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起作八者捨諸所有於內外法曾無所取九者心不滯沒於諸識住未嘗起心十者於諸所有無所顧戀謂於諸法無所思惟如是修治此真言者出世事業速皆成就阿閦如來現身摩頂告言汝今已得清淨業身滅諸蓋障當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵一鉢二頭麼三二合步四鶩人兮切五

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應離十法何等為十一應遠離居家謂於志性好遊一切諸佛國土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應器被三法服現作沙門二應遠離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心三應遠離家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有情令此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉四應遠離衆會忿諍謂作是思若處衆會其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚毀他謂於內外法都無所見故應遠離自讚毀他六應遠離十不善業道謂作是思此十惡法尚礙善趣況大菩提故應遠離七應遠離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言者害諸漏障得身無畏得法無畏大蓮華上如來應正等覺現身告言善哉善哉善男子汝大積集不空王蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根皆得成熟汝命終沒當得供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種熟善根乃來我國華中化生住極難勝地

六字真言曰

唵一鉢二頭麼三二合皤四路五迦斤邐切六

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修

六法何等為六一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂超聲聞獨覺等地住此六波羅蜜多佛不住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所知海岸無為所知海岸不可說所知海岸二應遠離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心定不能得一切不空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道故應遠離四見乞者來心不猒慼謂作是念此猒慼心於大菩提非能證道故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作是念此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙故我捨離六於來求者終不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何今時而矯誑彼如是修治此真言者度過五海證蓮華頂秘密心真言成就觀見一切天

龍八部宮殿門開出世世法皆得成就十方一切如來應正等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等一切如來一時現身觀察安慰蓮華冠幢如來應正等覺現前告慰汝所修業皆得成就當生我土住現前地直至無上正等菩提

七字真言曰

唵一 鉢二頭麼三二合 入縛四 攞五 吽六 姪一寺切 力二合七

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當遠離二十種法何等二十一應遠離我執有情執命者執生者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者執見者執謂觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生無斷義故三應遠離常執謂觀一切法無常性故四應遠離相想謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠離處執謂觀十二

處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得無有如理不如理性十五應遠離依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達真法性不可見故十七應遠離依僧見執謂知和合衆無相無為不可見故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非有故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有二十應遠離違背空性謂觀一切法自性皆空非空與空有違背故復應圓滿二十種法何等二十一應圓滿通達空謂達一切法自相皆空二應圓滿證無相定謂不思惟一切諸相三應圓滿知無願住謂於三界法心無所住四應圓滿三輪清淨謂具足清淨十善業道三輪清淨

五應圓滿悲愍有情謂已得大悲及嚴淨土圓滿悲愍有情及於有情無所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不減無所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不減無取無住八應圓滿通達眞實理趣謂於一切法眞實理趣雖實通達無所通達無取無住九應圓滿無生忍智謂忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟無生十應圓滿說一切法一切理趣謂於一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想謂於遠離一切小大無量想十三應圓滿遠離諸見謂於遠離一切聲聞獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂於棄捨一切有漏煩惱習氣相續十五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地謂修一切不空道智三昧耶智十六應圓滿調伏心性謂於三界法不樂不動十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六根寂靜心性十八應圓滿無礙智性謂修得佛眼無礙智性十九應圓滿無所愛染謂於外六處能善棄捨二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒益一切如是修治此眞言者一切圓滿離垢無畏得蓮華離障清淨三摩地身出衆光遍照三千大千佛刹一切宮殿光所至處作現衆寶光華海雲供養一切如來應正等覺蓮華光如來應正等覺現身摩頂告言善哉善哉善男子汝所修者是諸如來最秘密心供養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩眞實秘密堅固心大蓮華頂曼拏羅三昧耶汝今已得旃暮伽王蓮華頂神通圓滿成就當生我土住遠行地作大佛事

八字眞言曰

唵一旃二暮三伽四上聲麼五抳六鉢七頭米二合八

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等爲四一應圓滿悟入一切有情心行謂以不空一心智慧如實遍知一切有情心心所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲種種自在神通爲見佛故從一佛國趣一佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土謂住一佛土能見十方無邊佛土亦能示現而曾不生佛國土想復爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴復能棄捨而無所執四應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸有情故於法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如是修治此眞言者得身圓淨如頗胝實觀世音菩薩現前摩頂告言善哉善哉善男子今得最上菩提定心當隨我往世間光明王如來淨土住不動地廣與佛事得不空王蓮華頂壇印悉地出世世間最勝之法

九字眞言曰

唵一鉢二頭麼三二合路四者五禰奴禮切六虎七嚕八鉡九

如是眞言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等爲四一應圓滿知諸有情根勝劣智謂住佛十力如實了知一切有情諸根勝

苐二應圓滿嚴淨佛土謂以無所得而爲方
便嚴淨一切有情心行三應圓滿如幻等持
數入諸定謂住此等持雖能成辦一切事業
而心不動修治等持極成熟故不作加行數
數現前四應圓滿隨諸有情善根應熟故入
諸有自現化生謂欲成熟諸有情類殊勝善
根隨其所冝故入諸有而現受生如是修治
此真言者得授記名觀世音子殑伽沙俱胝
那庾多百千如來應正等覺作諸神通一時
現前伸手摩頂告言善哉善哉善男子汝所
修習此真言經出世世法皆得成辦捨命來
生我國土中住善慧地

十字真言曰

唵一鉢二頭暮三二合瑟抳四二合灑五弭六麼
七黎八姅九悑十

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當
圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無
邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿爲巳
具修六波羅蜜多極圓滿故或爲嚴淨諸佛
國土或爲成熟諸有情類隨心所願皆得圓
滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥婆阿
素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異
類音智謂爲修習殊勝詞無礙解善知有情
言音差別三應圓滿無礙辯智謂爲修習殊
勝辯無礙解爲諸有情能無盡說四應圓滿
入胎具足謂雖反八一切生處實恒十二化生爲益有
情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿
出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事
令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家
族具足謂生刹帝利大族姓家或生婆羅門
大族姓家所稟父母無可譏嫌七應圓滿種
姓具足謂常預過去諸大菩薩種姓中生八
應圓滿眷屬具足謂純以無量無數菩薩而
爲眷屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂初
生時其身具足一切相好放大光明遍照無
邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者
無不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時無
量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕
荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從往
詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導
無量無數有情令乘三乘而趣圓寂十一應
圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝善根廣大
願力感得如是妙菩提樹紺瑠璃寶以爲其
幹真金剛寶而爲其根上妙七寶以爲枝葉
種種華果其樹高廣遍覆三千大千佛土光
明照耀周遍反八十方殑伽沙等十三諸佛世界十二
應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝
福慧一切資糧成熟有情嚴淨佛土如是一
一具足修治此真言者得十方無量殑伽沙
俱胝那庾多刹土一切如來應正等覺作種
種神通一時現前告言善哉善哉善男子常
爲一切天仙龍神八部世間人民致敬無量
得此蓮華頂真言明仙乃至無上正等菩提
住法雲地隨所方化增建佛事秘密主汝問
修行是陀羅尼真言一一能成最上悉地此
不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶上法中
法下法我皆演說如是讀誦受持之者常淨
洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情起大悲
心說真實語深信三寶敬事供養和尚闍梨
父母善友備持律儀受持斯法如是發行名

眞受持眞言之人當必決定得證無上正等菩提爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞說是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合掌白言聖者此等眞言三昧耶總名不空王蓮華頂秘密心曼拏羅廣大陀羅尼眞言三昧耶是等陀羅尼眞言但當讀誦受持之者皆得成就作大佛事若有依法作大供養每月依時一日一夜斷語不食或單食果或空服乳或復常食三白飲食晝夜精勤讀誦受持如是之人獲何功德成何善根住何刹土授何法門爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是總名不空王蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶秘密主諦聽諦聽苾芻苾芻尼族姓男族姓女白月一日承事供養寂斷諸語食三白食讀誦受持蓮華頂陀羅尼眞言(說八)一觀一一字如日光(十四)鬘二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光自性神力清淨法界三昧流出種種神通三摩地門晝夜不絕乃至八日一日一夜斷食持者此人則得除滅應受阿毗地獄五無間罪一劫之苦當捨命已生於西方極樂國土蓮華化生具宿住智福命壽等八十千劫受諸極樂生生處更不墜墮三惡道中復得轉生極樂世界六十二千劫受勝快樂復得轉生觀察世界七十二千劫受大安樂復得轉生寶勝世界十二千劫作大持寶大眞言仙復得轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸法樂復得轉生阿迦尼吒天十九千劫受天快樂復得轉生兜率陀天上八十千劫受天快樂復得轉生三十三天百千大劫作天帝釋受大快樂復得轉生十方刹土五十千劫遊戲神通歷諸佛刹供養諸佛受諸快樂復於二十千劫作大眞言明仙乃至菩提更不重受胎卵濕化所受生處常得化生具宿住智秘密主七日七夜承事供養(說八)讀誦受持尚得如是(十五)廣大福聚善根相應況復有人能每白月一日食三白食讀誦受持此蓮華頂陀羅尼眞言晝夜不絕至白月八日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈不現身與證大不空離障清淨三摩地不空莊嚴三摩地不空蓮華神變光焰三摩地不空清淨光三摩地不空觀察幢三摩地不空蓮華無垢觀三摩地不空蓮華頂光焰秘密心三摩地耶此人又當承事九十二俱胝殑伽沙數如來應正等覺所種熟善根當捨命已往安樂國蓮臺化生得不空王蓮華頂解脫壇印三昧耶而皆現前得作不空廣大眞言明仙

世問成就品第三十二

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願爲一切有情意樂圓滿演示此蓮華頂陀羅尼眞言曼拏羅眞言成就法爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬禮拜常於一切有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮華頂陀羅尼眞言一觀一一字如日光鬘二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛空等自相無礙一切法界正等覺心出無盡

音淨心無我滿三七遍決定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重罪得大善根成大福蘊不爲世間一切毒藥毒蟲災恠病惱鬼神嬈害由斯義故當應以此陀羅尼眞言加持淨沙二十一遍屍陀林中散屍骸上或散塚上墓上見皆散之彼諸亡者所在界處受衆劇苦皆得解脫上生天上若以紙素竹帛書寫此根本蓮華頂陀羅尼眞言等置於塔上幢上所有二足四足多足無足胎卵濕化一切有情爲塔影映身者或見觸者皆得除滅一切罪障捨是身已等生天上若加持螺詣高望處大吹聲者四生衆生聞螺聲者滅諸重罪捨受身已等生天上若有善男子善女人先受菩薩戒二百五十戒五百戒五戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當捨身已直往西方極樂國土蓮華化生住不退地若加持白栴檀香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅種種罪障若燒此香熏身服者亦得除諸嫉妬垢障爲人所見歡喜致敬若熏身熏衣如法貫帶面向日天一誦蓮華頂陀羅尼眞言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白栴檀香大自在天前一誦蓮華頂陀羅尼眞言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護爲滿諸願若那羅延天前如是一眞言一呼那羅延天燒者那羅延天當作擁護爲滿諸願若加持白芥子白栴檀香大梵天前如是一眞言一稱大梵天燒者其大梵天當作擁護爲滿諸願若加持乾蓮華末白栴檀香摩訶迦羅前如是一眞言一呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作護從入於山林採取伏藏一切諸藥皆得隨意若加持龍華白栴檀香有龍湫邊如是一眞言一呼龍名燒已復以眞言白芥子散湫水中迅誦眞言龍王眷屬皆悉擁護隨眞言者意若加持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相和屍陀林中作大怒聲如是誦持眞言燒者一切藥叉鬼神而自現身任諸命事乃至壽盡若加持二茇播羅相合以和炭香燒熏如法眞言加持茇播羅者得諸神鬼任諸命事若治地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心上以赤土畫藥叉女以粳米粉界壇四面以粳米麨壇中供養用前炭香如是一眞言一呼藥叉女燒已復以白芥子一眞言一打藥叉女像得眞藥叉女現前而來任諸命使隨眞言者意若請作母常逐擁護如護赤子供給所須一切財寶若請作姊妹隨日供給衣服錢財而不乏少若加持安悉香白栴檀香以手按功德天頭如是一眞言一呼功德天燒者得功德天當作擁護與諸財寶得大富饒若毗沙門王前如是一眞言一呼毗沙門王燒者毗沙門神施金千兩若摩尼跋陀羅神前如是一眞言一呼摩尼跋陀羅神燒者摩尼跋陀羅神來與金錢一千若大山林中如是一眞言一呼藥精燒者一切藥精出現任採若城四門首一眞言一燒者即得城內一切災障皆得除滅若於一切虎狼難處一眞言一燒者即得除滅虎狼等難若鬼神病者前一眞言一燒熏病者即得除滅鬼神等病

蓮華頂阿伽陀藥品第三十三

是蓮華頂伽陀藥　現種族王大神力

伊首羅天帝釋天　摩醯首羅大梵天
毗瑟笯天四天王　加祐守護恭敬讚
以龍腦香沉水香　牛黄丁香青木香
數等好者而擣治　白象耳汗和合丸
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等　加持其藥現三相
執金剛祕密主潔治身服以藥研點額上頂
上髆上胷上兩臂肘上各佩一丸口含一丸
入大衆中爲人愛敬亦如我等威德福聚凡
說言詞調伏有情悉皆順伏若入僧衆爲僧
愛樂觀視讚歎亦如我等滿諸有情種種意
願一切天仙龍神八部恭敬守護一切毒藥
毒蟲魅蠱呪詛鬼神諸病皆不災害又復不
爲國王僚佐横加笞禁受諸苦惱一切諸惡
藥叉羅刹師子虎狼盜賊霹靂怨家等難而
相災害又頭戴藥丸并復以藥遍塗輪上持
輪往入他軍陣中他兵見者自然和解若入
王城人所見者致敬歡喜若患鬼病治不差
者令服此藥并以斯藥和湯澡浴則得除差
若患瘡腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除

差此人由斯一切天龍藥叉羅刹不相惱害
如法用藥一切諸佛觀世音菩薩加被擁護
善根增長今世後世受大安樂當生之處執
金剛祕密主眷屬而擁護之若加持酥和藥
餌者得大智慧解諸經論
又蓮華頂伽陀藥　現斯部中諸真言
最上悉地三昧耶　乾陀羅娑青木香
没羅歌麼乞使囉　素鞢囉拏乞使囉
素健地迦塞頗胝　舍莫乞使龍華鬚
鬱鉢羅華蓮子瓤　上安悉香鬱金香
白栴檀香甘松香　并夜合華蘗丁香
腔魯鉢囉總等數　如法摩壇和合治
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等　加持其藥百遍已
波斯石蜜龍腦香　等分水煎如法和
真言丸藥如酸棗　敷置壇內觀音前
以蓮華頂陀羅尼　種族奮怒真言等
不空王母陀羅尼　等加持藥現三相
盛淨器中使陰乾　淨密固藥勿汙觸
執金剛祕密主若用藥時先淨澡浴以香塗

身著淨衣服加持累芥子油而和其藥點持
身上即得隨意入阿脩羅窟龍窟鬼神窟皆
去無閡是諸鬼神任爲命事若加持僧歌乳
牛乳和藥塗點額上心上便可思惟上中下
人種種障累爲令除遣若加持香油和藥塗
兩脚脛二脚掌上行疾如風日行倍常履水
不濕若藥和人乳點二眼中即得隨意往諸
聚落自在遊觀爲人愛敬或對人前心念移
物令諸人衆皆不見知若塗面上身上手上
往大衆中作諸唄讚令諸人民惟觀讚聲不
觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往衆中高
把瀉水時諸人民惟觀水下不觀瓶像若塗
盆裏外滿盛淨水時諸人衆惟觀其水不觀
盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿脩羅
窟龍窟鬼神窟皆得自在不相燒害若入水
底水不能溺水中有情亦不相害若入火中
火不能燒若入龍湫龍不能害所有世間種
種事法心但請念作者皆成若常精勤受持
此法日日增見世間種種情與非情隨念事
故

又蓮華頂悉地藥　能現種種神變相
得大安樂饒財寶　時世人民競供養
蓮華鬚蘂迦俱嚕　乾馱囉娑香牛黃
竹黃雄黃鬱金香　肯優鉢羅華海末
小栢欙黃阿摩勒　數等如法精合治
又龍腦香兼麝香 改八　波斯石蜜等和治 十一
置於壇內觀音前　以蓮華頂陀羅尼
種族奮怒真言等　加持藥上現三相
執金剛祕密主潔濼身衣藥和水研遍塗身
分手足頭面并點眼中即證祕密三昧自在
當高聲稱𤙖字則得現身令諸鬼神皆見身
上出大光焰入水不溺入火不燒入大衆中
心所啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩訶
薩變現一切諸天仙相變現一切人民等相
變現一切諸佛菩薩種種因地捨頭目髓腦
身肉手足相空中變現身上出水身下出火
相變現殺活爛壞之相心所請者隨心散之
即皆顯現復以藥塗身上又加持香油和藥
塗頭塗二手掌及燒薰身整理衣服端身徐
步入於四衆請觀世音菩薩摩訶薩入水觀
三昧火觀三昧偃臥空中想身下出水身上
出火并出種種天樂之聲隨皆現之復加持
杜仲木汁和藥塗身手足入大衆中請觀世
音菩薩摩訶薩現於過去菩薩施諸國位妻
妾男女象馬七珍坐菩提場降諸魔衆一切
神變華果宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所
請皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧衆生
覩斯神通發菩提心信求佛道故說是法

不空羂索神變真言經卷第十八

音釋

劇奇逆切艱也　阿閦梵語也此云無動閦初六切　矯誑矯舉夭切誑居況切欺也詐也　筊極切　麨尺沼切乾糧也　韎音末　瓤而羊切實

不空羂索神變真言經卷第十九　改九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障災厄
得大安樂除諸怨賊成就不空變像壇印三
昧耶能請一切天龍八部 改九 能摧一切毗那夜
迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切
諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆
作祐護祕密主加持粳米白芥子安悉香酥
蜜觀世音像前以祕密心真言護摩之者觀
世音菩薩爲現化身與所求願又加持沉水
香白栴檀香蓮荷幹稻穀華白芥子酥蜜酪
又祕密心真言護摩之者觀世音菩薩爲現
真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自
在成辦增大福蘊當入一切如來種族壇三
昧耶又紫欙木苦楝木長一磔手斫截然火
加持稻穀烏麻白芥子鹽酥酪以種族奮怒
王真言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦
鬼神怨難盜賊干戈復加持蓮華葉稻穀華
白栴檀香酥蜜酪又祕密心真言護摩之者

千踰膳那五穀豐稔護諸城邑聚落人民無
諸災疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木
蘇枋木長一磔手斫截然火加持白芥子龍
華稻穀華蜜護摩之者使諸龍衆降大甘雨
苗稼滋盛若加持乞雨止雨燒火食灰白梅
檀香護摩之者災瀑霖雨一時皆止復加持
稻穀華白芥子酥護摩之者除滅一切災雹
霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除
滅災惡猛風冷風熱風復加持稻穀糠白芥
子烏麻護摩之者一年令伏一切惡龍不起

災氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切
鬼神等病復加持躑躅木苦楝木葉鹽稻穀
糠護摩之者則得除滅一切怨難復加持蓮
華葉烏麻白芥子稻穀華酥護摩之者則得
周遍一千踰膳那結成大界復加持烏麻白
芥子蘇黑芥子油護摩之者一切諸惡毗那
夜迦衆魔鬼神皆被圍縛復加持大麻子鹽
蔓菁油護摩之者一切諸惡藥叉羅刹精魅
鬼神怖皆馳散復加持杜仲木然火加持稻
穀華酥護摩之者一切淨行婆羅門歡喜信

伏復加持稻穀華杜仲木葉沙糖酥護摩之
者刹帝利種歡喜供養復加持末陀那果羯
扼迦羅藥護摩之者輸陀羅歡喜供養復加
持跌剁蜜嘌多藥和酥護摩之者一切毗舍
歡喜供養復加持蘇曼那華護摩之者一切
婦人歡喜歸信復加持蓮華葉和酥護摩之
者一切童女歡喜致敬復加持稻穀和酥護
摩之者得滅一切口舌謗事復加持大麥小
麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之者當
得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子

和蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復加持
躑躅華白芥子稻穀華酥護摩之者當得福
祿復加持蓮荷幹長一磔手截蘇搵兩頭護
摩之者當得伏藏復加持安悉香黑芥子酥
蜜護摩之者一切藥叉來集爲使復加持胡
椒粳米酥蜜高山頂上面向日天護摩之者
日天祐護觀攝讚歎復加持胡椒華茇仙陀
婆鹽酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者
月天星天當作福護觀攝讚歎復加持胡麻
乾薑白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切天

龍八部人非悉皆歡喜當擁護之

根本蓮華壇品第三十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密
主菩薩摩訶薩言是根本蓮華頂陀羅尼眞
言大解脫蓮華曼拏羅三昧耶能與眞言者
滅諸蓋障所求願滿證解一切陀羅尼三摩
地門當得第十不退轉地成就無上正等菩
提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆爲現十方
一切佛刹一切如來種種神通加被祐護同
補陀洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切

如來最勝秘密大種族壇處復是一切菩薩
摩訶薩依發行處復是一切如來種族得三
摩地處復是一切蓮華種族得三摩地處復
是一切金剛種族得三摩地處復是一切摩
尼種族得三摩地處復是一切香象種族得
三摩地處復是一切大解脫蓮華曼拏羅三
昧耶大福聚處等如大海須彌山王摩尼寶
樹隨諸衆生所念之意皆圓度脫種菩提處
復是不空秘密金剛加持攝受一切善根增
長之處復是一切佛法秘藏觀世音大慈悲

藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一切有情
阿毗地獄無間罪處復是摧伏一切天龍八
部人非人處其曼拏羅於閑靜處簡擇勝地
三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘淨
治於地穿去惡土瓦石骨木淨土填築平治
方正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥周遍
塗飾五色線繩方圓括量內外院界內院心
上三十二葉七寶開敷蓮華其臺四邊周遍
華蘂皆摶著臺又對一一華蘂出七寶小蓮
華半開不開其華莖朶皆令摶著大蓮華葉
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮華此華臺上
出觀世音菩薩一頭三面作金色相熙怡微
笑當中正面眉間一目三頭上戴蓮華寶冠
冠有化佛遶鬢冠上遍發光焰觀世音菩薩
頭左邊右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩
薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化佛遶鬢
冠上遍發光焰其大蓮華四面圍遶赤黃瞻
蔔迦華白娑利師迦華青優鉢羅華赤蓮華
作華鬘貫四角開敷蓮華於華臺上置羂索
印如意寶瓶印火焰圍遶次院四角依方置

四天王面目瞋怒半跏趺坐須彌山座各執
戟槊七寶衣甲瓔珞華鬘而莊嚴之四面置
須彌座一一座上開敷蓮華一一臺上置羂
索印如意瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺
印金剛鉤印金剛鏁印七寶輪印溥遍光焰
印金剛棓印金剛拳印轉法輪華瓶杵印大
持華鬘印三界最勝印馬頭觀世音明王印
白身觀世音母印耶輸沫底印多羅菩薩印
戰多羅菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一
一印上繞發光焰次院遍置須彌寶座一一
座上開敷蓮華臺上種種手印次院四門置
須彌山山下大海其四山上可畏執金剛秘
密主面貝瞋怒狗牙上出髮髮赤聳各執器
仗半跏趺坐皆以華冠天服瓔珞種種莊嚴
身圓光焰四面四角須彌寶座一一座上開
敷蓮華其華臺上置種種印四角座上金剛
杵印其諸印上繞發光焰內外院地純青寶
地三院界上以赤蓮華青優鉢羅華瞻蔔迦
華蘇曼那華娑利師迦華波吒羅華阿底木
多迦華作華鬘貫界第四院界豎置獨股金

剛杵頭鋒相次莊飾周畢以諸旛華幢蓋鈴
帶間列莊嚴五色線繩四畔圍界如法結界
金壜銀壜共十二箇盛諸香水并置七寶口
插種種枝柯華葉以白華鬘繫壜項上閼伽
十六盛諸香水水上汎華三十二銀疊別盛
蘇合香白栴檀香沉水香安悉香置獻一切
諸佛菩薩香鑪十二畢哩迦香白膠香鬱金
香乾闥囉娑香龍腦香麝香如法和合石蜜
和之盛銀疊中外院供養一切壇神天神隨
時所得種種雜華一百六十分百味飲食果
蓏一百八箇枝柯華樹酥燈一百八盞胡麻
油燈一百八盞次第敷獻而供養之大酢薑
腶麥麨歡喜團果子共盛八分壇東門北外
召一切毗那夜迦供養生菜餅飯牛酪麥麨
羹菜共盛兩分一分壇北門外召一切藥叉
供養一分壇西南外召一切羅剎供養乳酪
粳米飯共盛一分壇南門東外召一切步多
鬼供養麥麨粳米歡喜團油麻末煑菜共盛
一分壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供
養牛乳粳米飯共盛兩分一分壇東門南外

召日天星天供養一分壇西門南外召月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分壇北門外召一切天女供養乳酪果子雜華和盛一分壇西門北外召一切地天供養麥麨漿水粳米和盛一分壇西北外召一切風天供養牛酥煎餅沙糖石蜜米飯和盛一分壇西門外召一切龍王供養牛酥乳酪餅白栴檀香水粳米和盛一分壇南門外召一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外召一切河神供養茅香水牛乳黑芥子米飯和盛一分壇西南外召一切沒羅歌麼囉乞叉娑鬼供養若眞言者作是供養一切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多成就相應又令一切天龍神鬼盡皆歡喜不相嬈亂持眞言者應以牛酥乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分壇西門外召自身所屬星神供養得壽安樂無諸災障若能每日如法供養身常不爲毒藥毒蟲虎狼等害福命增長身無橫夭不爲一切怨難符書藥叉羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障惱速得陀羅尼眞言壇印三昧耶相應成就爲諸天人之所敬護作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥叉羅刹毗那夜迦鬼神已又復自護護他召請結界作法行道禮拜誦念散華結印發願讚歎西門引請法者加持教授三昧耶入此壇者當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護又復當於八萬四千殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種諸善根獲大福聚如須彌山復當九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種熟善根成就相應當得一切如來秘密壇印三昧耶悉地通會攝受一切菩薩大種族陀羅尼眞言壇印三昧耶成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護執金剛秘密主無量俱胝眞言仙衆當與無量勇猛精進威德念力浸潤身田而祐護之所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得猗慕伽王一切陀羅尼眞言三昧耶成就相應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅爲人愛敬一切如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此終後往於淨土蓮華化生如是入壇受三昧人欲求斯法最上成者應當恭敬尊重和尚闍棃如我敬事釋迦牟尼如來阿彌陀佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是眞言者爲諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結跏趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮華頂陀羅尼眞言秘密心眞言一千八遍或二千遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉蓮華臺上涌現於身觀覩十方告眞言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮華頂陀羅尼眞言成就汝須何願我今與汝皆得滿足爲後胎身生生受生蓮華化生具宿住智當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶不空清淨蓮華頂陀羅尼眞言三昧耶悉皆現前持眞言者見觀世音菩薩時閼伽供獻觀世音菩薩燒香散華乞所求願禮拜讚歎發菩提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便不現得是相者則證不空清淨蓮華頂光焰莊嚴三摩地騰空自在爲六十四俱胝那庾

多百千眞言明仙爲伴圍遶作大蓮華稃族廣大眞言明仙壽命九十九俱胝那庾多百千劫

根本蓮華頂像品第三十六

秘密主是根本蓮華頂觀世音菩薩像細妙白氎或好綃布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根本蓮華頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目熈怡當中正面眉間一眼首戴一寶月冠冠有化佛右第一手把三叉戟右第二手把蓮華貫索左第一手把七寶開敷蓮華於華臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發大光焰左第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結跏趺坐寶蓮華座身圓光焰其蓮華下畫大海水七寶岸滸二九頭蛇龍王水中出身左右繳蓮華幹其蓮華右水中難陀龍王出現半身合掌瞻仰其蓮華左水中跋難陀龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色衆華觀世音右多羅菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬觀世音作半拏羅婆枲抳白衣菩薩半跏趺坐微微曲躬持華恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半跏趺坐半拏羅婆枲抳菩薩後濕廢多白身菩薩半跏趺坐腰著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半跏趺坐毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半跏趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天并諸天衆各持寶華供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶華供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博叉天王毗沙門天王半跏趺坐各持器仗半拏羅婆枲抳白衣菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐各持器仗觀世音菩薩座下右持眞言者長跪而坐一手把數珠一手把香鑪瞻仰菩薩秘密主此根本蓮華頂觀世音像能攝一切旃暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅像若常無間歡喜合掌觀禮供養則得解除一切惡作五無間罪得住不空大成就地當爲世間一切人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮華頂轉法輪印三昧耶作大利益滅諸重罪是爲最上成就之處若有每日能於像前起大悲心捘結斯印誦根本蓮華頂陀羅尼眞言者其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅十方刹土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與願一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進威德色力令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅刹一切鬼神顫怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右壓左相叉屈入掌中二中指豎伸頭相去一寸二頭指各

屈壓二中指側中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒王眞言者能動三世一切佛剎各於佛剎紜雨一切天諸寶華衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩當結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毗盧遮那如來印加持此印所得福聚當七寶積如須彌山布施一切如來正等一切如來常觀念故

清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資粮相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印滅諸怖畏災障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種植善根當結一切如來種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香象菩薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得無礙成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各豎微屈頭相去一寸勿著中指若警覺召請時頭指來去此印警覺一切諸佛改九菩薩召請一切十二諸佛菩薩自護護他結界結髮入壇供養禮拜行道加持頂座澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香燒香飲食華果水器食器皆用此印修一切法悉得成辦其種族王眞言奮怒王眞言一字二字三字乃至十字眞言等皆用斯印是三大印最大最尊具大神變名一切佛菩提力印由是三世一切如來六通十力常加被之三世諸佛及毗盧遮那如來常讚此印是印是諸如來大種族秘密壇印三昧耶

神變眞言品第三十八

召請眞言

唵旖暮伽一上聲紇唎二合娜野二鉢頭二合慕瑟捉灑三旖迦唎灑野四娑去聲陀上聲野五皤囉三去聲皤囉六摩訶去聲鉢頭二合米七莎縛訶八

如是眞言讚誦七遍警覺召請一切諸佛菩薩天神

結界眞言

唵鉢頭二合暮瑟捉灑一旖暮伽二上聲旻拏黎三吽四

如是眞言三遍改九加持白芥子香水散壇十三內外十方院畔便成結界

髮髻眞言

唵鉢頭二合麼一始佉隸二吽三

如是眞言五遍加持頭髮梳綰髮髻

沐浴眞言

唵鉢頭二合慕瑟捉灑一旖暮伽二上聲惹隸三吽四

如是眞言二遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔滌眞言

唵弭麼羅一戍悌二吽三

如是眞言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣眞言

唵散撦去聲娜野一鉢頭二合米二吽三

如是眞言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言
唵弭理弭野一戍悌二泮三
如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養并照
灌頂真言
唵鉢頭二合暮一瑟抳灑暮伽二上聲旖皐訖柘
三怛登切已麼戍悌四泮五
如是真言三遍加持香水灌灑頂身
被甲真言
唵鉢頭二合麼一加縛制二平聲窒丁吉切哩茶上聲
畔馱泮三入縛攞四莎縛訶五
如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著
甲護身
金剛座真言
唵跋馹囉一地瑟吒娜二鉢頭二合米三泮四
如是真言三遍加持其座乃坐於座
治地真言
唵入縛攞一鉢頭二合米二陀囉陀囉三泮四
如是真言三遍加持壇地畫壇敷座
治牀真言
唵鉢頭二合摩一室囉野嚕跛二者攞者攞三
泮四
如是真言三遍加持於牀乃坐臥之
治華真言
唵簕寧立切穰名養切鉢頭二合米二泮三
如是真言五遍加持於華敷獻供養
燒香真言
唵鉢頭二合麼米伽一上聲三去聲噃囉米二泮三
如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒
熏手熏衣
塗香真言
唵鉢頭二合摩健悌一濕縛二合哩二泮三
如是真言三遍加持塗香摩壇供養亦復塗
於手臂膺體
白芥子真言
唵鉢頭二合麼一跛囉二合枳喇鶩二陀囉抳縒
米三莎縛訶四
如是真言三遍加持稻穀華白芥子布散壇
上
香水真言
唵鉢頭二合麼惹黎一素健陀上聲襪底二泮三
如是真言三遍加持閼伽香水獻供養之
飲食真言
唵叔訖攞縛嚇一囉娑去聲野娜戍悌二泮三
如是真言三遍加持一切飲食獻供養之
三白食真言
唵素嚕素嚕一禁俱陸切噃蟻底二莎縛訶三
如是真言三遍加持三白飲食獻供養之
飯真言
唵鉢頭二合摩一室唎抳娑去聲陀上聲野二泮三
如是真言三遍加持諸飯獻供養之
果子真言
唵叵攞弭戍悌一跛囉二合縒囉二泮三
如是真言三遍加持一切果子獻供養之
華鬘真言
唵跛囉二合縛囉一補澀悒惹野二莎縛訶三
如是真言三遍加持一切華鬘獻供養之
飲食真言
唵入縛攞一入縛攞野二囉縒囉娑二去聲趄
哩二合抳四泮五
如是真言三遍加持一切飲食獻供養之

燈眞言
唵鉢頭(二合)麼(一)你播野(二)入縛攞(三)鈝(四)
如是眞言三遍加持燈明獻供養之持法者
觀蠲諸暗障
入壇眞言
唵娑(去聲)度鉢頭(二合)麼(一)步縛泥(二)跛囉(二合)縒囉(三)鈝(四)
如是眞言三遍加持壇門入壇供養
禮拜眞言
唵鉢頭(二合)摹(一)瑟抳灑(二)旖摹伽(上聲)姹你(三)鈝(四)
如是眞言三遍讚誦五輪著地而禮拜之
行道眞言
唵斫訖囉(二合)(一)曼拏隷(二)三曼拏(三)鉢頭(二合)米(四)鈝(五)
如是眞言三遍讚誦而行道之
散華眞言
唵三(去聲)曼彈(一)跛囉(二合)秖(丸異切)喇拏(二)鉢頭(二合)米(三)三(去聲)瞞囉(四)鈝(五)
如是眞言三遍加持於華授弟子散

敎授眞言
唵鉢頭(二合)麼縒麼(一)縒麼曜瑟抳灑(二)摩訶摹伽(三)(上聲)三(去聲)麼野(四)鈝(五)
如是眞言執受法者三遍加持授三昧耶
整衣眞言
唵三(去聲)曼彈(一)娑(去聲)馱囉拏(二)鉢頭(二合)米(三)鈝怖(四)
如是眞言三遍讚誦結跏趺坐整持儀服
數珠眞言
唵旖播哩弭彈(一)入縛攞(二)鉢頭(二合)米(三)鈝(四)
如是眞言三遍加持數珠取珠持掐
轉念眞言
唵捨彈(一)縒歌塞(桑紇切)囉(二)入縛理彈(三)鉢頭(二合)米(四)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(五)鈝(六)
如是眞言三遍加持數珠乃當誦念
乞夢眞言
唵三(去聲)曼彈(一)娜囉捨娜(二)鉢頭(二合)米(三)鈝(四)
如是眞言五遍讚誦乞夢加被

護身眞言
唵三(去聲)曼彈(一)落乞灑抳(二)鉢頭米(三)鈝(四)
如是眞言五遍讚誦自護持身護他亦爾
列界眞言
唵三(去聲)曼彈(一)米嚕鞊(寧吉切)(一)哩茶(二)(上聲)塞(桑紇切)窒哩(三)鈝(四)
如是眞言繞壇三帀誦三七遍即當結成金剛院界
然火眞言
唵三(去聲)曼彈(一)入縛羅(二)摩攞蘖陛(三)摩訶鉢頭(二合)麼入縛隷(四)鈝(五)
如是眞言誦念然火及加持火
火食眞言
唵度嚕度嚕(一)跛囉(二合)縒囉(二)度縒哩(三)曼窒隸(四)莎縛訶(五)
如是眞言三遍加持火食燒供養之
神通眞言
唵三(去聲)曼彈(一)娑(無何切)路枳彈(二)俁呬曳(三)摩庾惹廢(無計切)鉢頭(二合)麼廢倪(魚枳切)你(五)莎縛訶(六)

如是眞言讃誦七遍請一切諸佛菩薩眞言明神曼拏羅中現諸神變

器仗眞言

唵首嚩塞(桑紇切)怛囉(一)馱哩抳(二)鉢頭麼(二合)步鞨(三)鈝(四)

如是眞言都令運攝壇中所畫一切器仗諸誦七遍

攝法眞言

唵三(去聲)曼跢(一)迦嘌灑抳(二)跛囉(二合)縒囉(三)俱呬曳(四)鈝(五)

如是眞言都令運攝壇內一切法門如證解相通三七遍

請召觀世音菩薩眞言

那謨塞(桑乙切)窒(丁結切)哩步縛泥(去聲)濕縛(二合)囉野(一)路(輕呼)計濕縛(二合)囉摩醯(去聲)濕縛(二合)囉野(二)唵陀(上聲)囉陀(上聲)囉(三)三(去聲)曼跢婆(無何切)路枳跢(四)俱呬曳掎蘗擔(妹也切五)薄伽(上聲)畔(引六)地囉地囉(七)摩訶(去聲)地囉(八)麼抳迦娜迦囉蒜跢(九)跋駒囉吠女(去聲)哩野(十)摩囉迦跢鉢頭(二合)麼(一十)邏倪(魚禮切)捺(奴乙切)囉(二合)你攞(十二)摩訶(去聲)穆訖底迦(十三)弭步使跢捨哩囉(十四)摩訶(去聲)鉢頭(二合)麼步惹(十五)旖暮伽(上聲)播捨馱囉(十六)婆(同上)囉娜婆囉(上聲)那(去聲)野迦(十七)入縛攞入縛攞(十八)三(去聲)曼跢縛路枳跢(十九)旖蘗擔旖蘗擔(二十)薄伽(上聲)畔(引二十一)旖起囉(二合)鈝(二十二)(彈舌呼之)縒摩野摩拏塞(同上)麼囉(二十三)弭弭馱嚕播(二十四)麼(無可切)灑陀(上聲)囉(二十五)野麼婆(同上)嚕拏矩麼囉(二十六)那麼塞訖哩(二合)跢(二十七)縊濕縛(二合)囉(二十八)摩醯(去聲)濕縛(二合)囉(二十九)路(輕呼)計濕縛(二合)囉(三十)翳呬曳呬(三十一)薄伽(上聲)畔(引三十二)旖起囉(二合)摩蘗擔(三十三)薩縛瑟皸(亭夜切)曼拏攞(三十四)縒麼野(三十五)摩拏塞(同上)麼囉(三十六)那囉捨野莎縛(二合)路(輕呼)梵(甘晡切)(三十七)弭弭馱諦惹陀(上聲)囉(三十八)三(去聲)曼跢喇濕弭入縛攞(三十九)蘗播捨哩囉(四十)摩訶迦(去聲)嚕抳迦(四十一)謨(名養切)穆佉(四十二)播哩布喇拏(四十三)戰捺(同上)囉(二合)曼拏攞穆佉(四十四)那縛戰捺(同上)囉惹吒陀(上聲)囉(四十五)旖弭路皤耶(四十六)麼矩吒陀(上聲)囉(四十七)摩訶没囉(二合)歌麼廢(無可切)灑陀囉(四十八)窒哩(二合)路(輕呼)者娜(四十九)旖暮伽(上聲)婆(同上)囉娜(五十)覩嚕覩嚕(五十一)摩訶(去聲)迦嚕抳迦(五十二)鉢頭麼播捨婆(同上)路枳跢(五十三)戌陀(上聲)薩埵婆囉那(上聲)野迦(五十四)那謨窣覩羝(五十五)莎縛(二合)訶(五十六)

此請召眞言加持香王燒啓請觀世音菩薩摩訶薩者縱有四重五逆十惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶薩現身爲與滅害四重五逆十惡等罪與諸願滿何況淨信善男子善女人晝夜依法受持讀誦豈不現身授證諸法若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍大自在天現身而來與諸願滿若加持香王燒熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而來與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身敬護與願任爲役使若加持香王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛不相嬈惱若加持香王燒熏天魔像一百八遍不爲一切天魔神鬼來相嬈亂若加持香王每日三時面向日天相續燒焯滿三十日得日天衆現前擁護與福加被若加持香王從月三日面向月天相續燒焯至十五日或

十六日夜半月天現前祐護加被若加持香王燒熏眦沙門王像十千遍毗沙門王現身擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏功德天像十千遍功德天像動搖告語問菩提事皆悉荅之若加持安悉香燒熏新未壞米䴵羅一千八遍自起坐語問所求法悉皆荅之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是人自縛若加持安悉香燒熏炗播羅一千八遍得炗播羅動走自語所問皆荅任爲使役若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自搖轉若加持安悉香燒熏五色絛一千八遍其狀如蛇蟠迴宛轉若加持安悉香燒熏新甕瓶鉢一百八遍乃自旋轉若加持安悉香燒熏淨餅一千八遍放出火光若加持安悉香燒熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生聞者除滅罪障若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍便得除差若天無雨有龍湫邊加持安悉香燒煙不絶一千八遍則降大雨若雨多滞高山峯上加持安悉香燒煙不絶一千八遍其雨便止除諸災難若惡風雹災障數起面向起處加持安悉香燒一千八遍於四箇月上除風雹若加持安悉香燒熏身衣七遍著者所去之處無諸障難若加持安悉香庫藏中燒一千八遍則令財寶而不虗耗若加持安悉香燒熏一切華果飲食二十一遍與諸人食皆得除滅一切災障若加持安悉香燒熏華鬘與人頭戴加持是人便自縛之問者皆說若三七日加持香王燒焯供養金剛藏菩薩以真言聲聲不絶滿十萬遍金剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬護與所求願任爲使若加持安悉香燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者即便擊之聞者除滅一切罪障若於宅中以安悉香一真言一燒一百八遍一切災惡鬼神皆悉馳走若欲驗此請召真言者誦十萬遍即作諸法悉皆成就

發遣真言

唵掎蕃伽䶵(上)播捻(一)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二)韠囉䶵囉(三)掎縛哆囉䙶(四)薄伽䶵(上)畔(五引)藥揞莎縛𤙯縛南(六)覩嚕覩嚕(七)摩訶鉢頭(二合)麼步贅(八)莎縛訶(九)

如是真言加持白芥子水七遍散壇十方一切諸佛菩薩天神還散本宫

多羅菩薩護持品第三十九

爾時多羅菩薩從座而起合掌恭敬頂禮佛足右繞三帀却住一面白佛言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩能善演此不空王根本蓮華頂陀羅尼真言壇印三昧耶與於世間持真言者作大利樂世尊我今亦有不空王根本蓮華頂陀羅尼真言三昧耶若真言者於三七日清淨如法精持誦念或常誦持此真言者我願誓當隨逐守護種種示現三昧神變與諸願果我欲佛前而演示之願垂納受爾時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝當演說我已加被爾時多羅菩薩即說不空王根本蓮華頂摩尼心陀羅尼真言曰

那莫塞(桑紇切)窒(都結切)𠼝(二合)𢪃特膹(肥以切二合)迦

南一𠲜詑誐跢南二舍枳野邏惹三旖地瑟
詑鬼買切娜四那莫塞上同訖哩跢南五那謨邏
怛娜怛囉耶野六那莫旖利耶七縛路枳輕呼
諦濕縛囉野八菩地薩埵野九摩訶薩埵野
十摩訶迦嚕抳迦野一十那莫塞上同𠲜邏曳綟移
二切十摩訶禰謎三十唵𠲜囉抳𠲜囉抳四十𠲜𠳐
鉢頭合二麼五十弭步使路𠲜𠳐六十麼抳迦娜迦
七十弭質怛囉麼黎八十惹吒上聲麼矩吒九十曼抳
𠲜鉢頭合二米十二度嚕度嚕一二十鉢頭合二麼播
捨步鵯二二十旖暮伽上聲播捨歌塞上同羝三二十
𠲜囉野皤伽聲引縛底四二十摩訶悉地婆嚩可切
囉抳五二十覩嚕覩嚕六二十麼訶𠲜囉抳七二十
婆囉泥娑去聲陀上聲野悉悌八二十旖暮伽聲引婆
同上囉泥九二十莎縛合二訶三十

摩尼大心陀羅尼真言

唵旖暮伽一上聲鉢頭合二弭你𠲜𠳐二莎縛合二
訶三

摩尼小心陀羅尼真言

唵麼抳一𠲜𠳐二件三

世尊是摩尼心陀羅尼真言與諸真言者滿
所求願塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香
塞畢嘌迦香如法和合以斯真言晝夜如法
加持香燒承事供養誦十萬遍我即現身與
所求願除諸藥叉羅剎鬼神鬪諍災難世尊
若真言者每欲臥時像前燒香誦三七遍乃
便寢臥我速夢中現是人前為說過現未來
一切事法令得一切知解圓滿福德成就為
滅一切災怪病惱當命終時我為現身加與
正念將往佛剎蓮華化生色相圓滿得宿住
智為諸如來授於記莂得金剛身住諸如來
種族壇會乃至無上正等菩提更不退轉爾
時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉
汝能說示不空王根本蓮華頂摩尼真言護
持一切行真言者最勝悉地汝當加被最上
願地而擁護之

大衆護持品第四十

爾時執金剛秘密主四天王大梵天那羅延
天大自在天帝釋天摩訶迦羅神寶賢神滿
賢神半支迦神那吒俱鉢羅神縛羅神大力
神訶哩底神商企尼神毗摩夜神辯才天阿
努梵摩天功德天一髻羅剎女神華齒神及
諸無量天龍八部皆從座起偏袒右臂一時
合掌同聲白言世尊此經所在國土若有苾
芻苾芻尼族姓男族姓女讀誦受持書寫之
者我等一切諸天神衆亦如斯會湊視擁護
與力加被遮止世間一切災怪乃至無上正
等菩提常不放捨爾時佛告執金剛秘密主
等善哉善哉汝斯大衆應當如是守護此經
莫隱於地令住世間為大明炬照諸有情而
得解脫

不空羂索神變真言經卷第十九

音釋

枋府良切木名 瀑薄報切 躑躅躑直炙切躅直錄切躑躅木名 圉魚巨切禁也 跌徒結切 搵烏困切手捺也 蓽茇蓽壁吉切茇北末切
繳古了切纏也 梟想呈切 抳尼氏切 顫之膳切掉也 綰烏板切 綮切也 企詰利切

不空羂索神變真言經卷第二十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

普遍解脫陀羅尼真言品第四十一

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前禮佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來溥遍平等秘密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大成顯一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶惟願世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶白香象菩薩種族三昧耶一切佛剎菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來亦為利益一切有情隨喜加被汝應演說今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑便入一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身放無量種種色光溥照三千大千世界一切天宮神宮龍宮阿素洛宮乾闥婆宮孽嚕荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神宮六返大動時諸天神一時發覺俱共往詣補陀洛山寶宮殿中遶佛作禮會座而坐是時觀世音菩薩摩訶薩觀眾集已觀念諸佛尋觀變示一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三目一十八臂身真金色顏貌熙怡相好殊特首戴寶冠冠有化阿彌陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持羂索一手執澡罐一手把如意珠一手持寶蓮華一手執如意寶幢一手把榛子枝柯葉果一手安慰仰垂雨寶一手捻數珠一手把鉤二手合掌大虛掌內二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分二手當臍以右手背壓左手背以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉二手合掌二中指二無名指二小指右壓左相叉屈入掌中二頭指頭相拄其二大拇指右壓左屈入掌中天諸妙綺羅縠衣服七寶瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴以白羂索衣上絡髆結跏趺坐寶蓮華座身放無量種種光明七多羅天神十波羅蜜菩薩瞻侍圍翼大梵天王帝釋天王焰摩王水天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯首羅天王大自在天王那羅延天王娑伽羅龍王難陀龍王優波難陀龍王各持水陸眾妙雜華天諸寶華前後圍繞恭敬供養散如來前合掌觀佛目不異顧爾時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心陀羅尼真言曰

娜莫塞(桑紇切)窒哩(二合)拽特婆(無賀切 二合 一)怒誐(迦架切又音迦字介遲切)鞞跛囉(二合)底瑟耻諦瓢(欺樂切 下同 二)薩縛(無可切 下同)勃陀菩地薩埵(得說切)廢(無計切 二合)瓢(三)娜莫塞(同上)諦瓢(四)鞞詫誐路俱(愚拒切)呬野(餘可切 五)矩攞縒麼曳瓢(六)薩縛蕊報(亭夜切)囉惹

菏暮伽(上聲)七 弭目訖灑(洙貴切下同) 曼拏攞八 矩攞飤鞊(亭吉切) 𡃤瓢九 娜莫薩縛跛囉(二合)諦迦(介遲切下同) 勃陀哩野十 室囉(二合)縛迦僧(去聲)祇(丈几切) 瓢(嗢逞切)十一 底跢那(去聲)誐鞞十二 跛囉(二合)蜜(丁寺切) 半禰(寧禮切) 瓢十三 娜莫三(去聲下同) 藐誐跢南(引)十四 那莫三(去聲) 藐三跛囉(二合)底半那(去聲)南(引)十五 娜莫舍囉特(能邑切) 縛(二合)底素(蘇古切) 鞞野十六 摩訶(去聲)麼戴曳十七 那莫菏喇耶十八 梅室哩(二合)野十九 跛囉(二合)飤契瓢(同上)二十 菩地薩埵縛(二合)哩野二十一 誐拏縛𡃤瓢二十二 娜莫菏喇耶二十三 弭鞞皤(滿斂切)野二十四 鞞詑誐路耶二十五 囉歌諦三(去聲)藐三(去聲)勃陀(上聲)野二十六 娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野二十七 娜莫菏喇耶二十八 縛路枳諦濕(攞口舌呼之) 縛囉野二十九 菩地薩埵野三十 摩訶(去聲)薩埵野三十一 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野三十二 翳瓢(同上)摩訶(去聲)哩使三十三 菏喇耶誐拏婆(同上)𡃤瓢(同上)三十四 娜莫塞(同上)訖哩(二合)埵婆(同上)三十五(二合) 繼(烏枳切)給(卑合切) 菏喇耶三十六 婆(同上)路枳諦濕(同上)縛囉野三十七 穆枯特祇(同上二合)喇諭三十八 菏暮伽(上聲)囉惹三十九 弭目訖灑曼拏攞四十 紇喇(二合)娜焰(引)四十一 鞞詑誐路三(去聲)穆坎(能展切)四十二 摩訶(去聲)駱(都洛切)鉢利訕末地曳(二合)四十三 菏歌弭鞞你四十四 摩𧂐鞞以使曳四十五 悉佃覩米麼麼四十六 薩縛苾䩭(亭夜切)四十七 曼拏攞四十八 薩縛迦喇耶抳四十九 薩縛皤曳數(殊古切) 者米五十 喀乞灑皤縛覩五十一 怛鞔詑五十二 唵(喉中聲引呼) 柘囉柘囉五十三 旨哩旨哩五十四 主嚕主嚕五十五 摩訶(去聲)迦嚕抳迦五十六 尾喇尾喇五十七 比喇比喇五十八 旨哩旨哩五十九 摩訶迦嚕抳迦六十 梟喇梟喇六十一 弭哩弭哩六十二 摩訶(去聲)鉢頭摩(二合)歌塞鞞六十三 迦攞迦攞六十四 枳哩枳哩六十五 矩嚕矩嚕六十六 摩訶(去聲)戍(輸律切)馱薩埵六十七 翳呬曳呬六十八 勃鞁勃鞁六十九 馱縛馱縛七十 迦拏迦拏七十一 枳抳枳抳七十二 矩努矩努七十三 播囉麼戍(同上)馱薩埵七十四 迦囉迦囉七十五 枳哩枳哩七十六 矩嚕矩嚕七十七 摩訶(去聲)塞(同上)他(去聲)麼播囉跛鞞七十八 者攞者攞七十九 散者攞散者攞八十 弭者攞弭者攞八十一 翳縿(知賈切下同)縿翳縿縿八十二 播囉播囉八十三 避喇避喇八十四 步嚕步嚕八十五 翳呬曳呬八十六 摩訶(去聲)迦嚕抳迦八十七 摩訶(去聲)鉢輪鉢底廢(同上)灑陀(上聲)囉八十八 馱囉馱囉八十九 縒囉縒囉九十 柘囉柘囉九十一 歌囉歌囉九十二 歌歌歌歌九十三 呬呬呬呬九十四 虎虎虎虎九十五 唵(同上)迦囉没囉歌麼九十六 廢(同上)灑陀(上聲)囉九十七 馱囉馱囉九十八 地喇地喇九十九 度嚕度嚕百一 鞞囉鞞囉一 縒囉縒囉二 播囉播囉三 柘囉柘囉四 縛囉縛囉五 囉濕弭舍鞞娑(去聲)歌塞(同上)囉六 跛囉(二合)底曼抳鞞舍哩囉七 入(攞口舌呼之下同)縛攞入縛攞八 答播答播九 薄伽(上聲)畔(引下同)十 素摩鞊(亭吉切)扡(丁也切)十一 野摩婆(同上)嚕拏矩廢(同上)囉十二 没囉(二合)歌米捺(奴乙切)囉(二合)十三 禰(同上)縛喋使誐拏十四 頻(毗減切) 旨鞞柘囉拏十五 素(同上)嚕素嚕十六 主嚕主嚕十七 補嚕補嚕十八 飤嚕飤嚕十九 散捺矩麼囉二十 踰(平聲細至入聲舌是彈呼)捺囉(二合)婆(同上)娑(去聲)縛二十一 弭瑟努(尼主切) 馱曩(鼙呼) 娜二十二 禰(同上)縛票使那(去聲)野迦二十三 縛虎弭弭馱二十四 廢(同上)灑馱囉二十五 陀(上聲)囉陀(上聲)囉二十六 地喇地喇二十七 度嚕度嚕二十八 詑囉詑囉二十九 伽(上聲)囉伽(上聲)囉三十 野囉野囉三十一 攞囉攞囉三十二

二歌囉歌囉三十三麼囉麼囉三十四播囉播囉三十五柘囉柘囉三十六縛囉縛囉三十七嚩囉那去聲野迦三十八縒曼䩭婆同上路枳䩭三十九弭路枳䩭四十路鷄濕同呼上縛二合囉四十一摩醯去聲濕同上縛二合囉四十二訑虎訑虎四十三訑嚕訑嚕四十四訑野訑野四十五悶遮悶遮四十六薄伽上聲畔引四十七旃剎耶四十八娑同上路枳諦濕同呼上縛二合囉四十九喀訖灑喀訖灑麼麼某甲五十薩縛皤曳瓢五十一薩菩鉢捺同上囉二合廢同上瓢五十二薩縛趖囉二合醯去聲瓢五十三薩縛顉名夜切地瓢五十四薩縛馱娜滿馱娜五十五䩭拏娜囉惹注囉五十六䩭塞同上迦囉覲女去聲娜迦五十七弭灑舍塞同上怛囉二合五十八孅哩暮者迦五十九迦拏迦拏六十枳抳枳抳六十一矩努矩努六十二柘囉柘囉六十三印鞊哩二合野縛攞暴杖亭棣切誐六十四者覩囉哩野六十五薩𢮹丁也切三去聲跛囉迦捨迦六十六䩭麼䩭麼六十七娜麼娜麼六十八縒麼縒麼六十九摩訶去聲䩭悶馱迦囉七十蕊馱麼迦七十一殺播囉弭䩭七十二播哩布邏迦七十二弭理弭理七十四跢縿縿縿七十五訑雅貫切下同訑訑

訑七十六徵上聲徵徵徵七十七拄知古切下同拄拄拄七十八翳抳尼曳切野折磨七十九訖哩二合䩭播哩迦囉八十翳咽曳咽八十一繼同上濕同上縛二合囉八十二摩醯去聲濕同上縛二合囉八十三摩訶去聲步跢誐拏畔惹迦八十四矩嚕矩嚕八十五播囉播囉八十六迦縿迦縿八十七麼縿麼縿八十八弭戍馱弭灑野皤新八十九摩訶去聲迦嚕抳迦九十濕廢跢搜賢饒去聲九十一播弭䩭九十二喇怛娜麼矩縿九十三麼羅馱囉九十四薩縛賢惹施囉梟九十五訖哩二合䩭惹縿摩矩縿九十六摩楬特步䩭九十七迦麼攞訖哩二合䩭九十八迦囉䩭攞九十九著亭藥切歌那縒麼地二百弭穆訖灑一跛囉二合劒豝并也切二婆同上虎薩埵散怛底三播哩播者迦四摩訶去聲迦嚕抳迦五薩縛羯磨婆同上囉拏六弭輸馱迦七薩縛顉地跛囉二合暮者迦八薩縛舍播哩布囉迦九薩縛薩埵三去聲摩濕縛二合縒迦十娜謨窣覩羝十一莎縛二合訶二百一十二

溥遍解脫心真言

唵同上没囉二合歌麼一廢灑陀上聲囉二馱囉馱囉三地利地利四度嚕度嚕五縒曼䩭入縛攞六訥佉鉢七莎縛二合訶八

溥遍解脫心一字真言

唵同上惡一輕呼莎縛二合訶去二

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紜雨諸天種種寶華寶冠衣服珠瓔環釧傘蓋幢旛奇諸寶香溥獻供養是諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會衆時諸如來一時讚言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶住斯陀羅尼真言三昧耶中一時顯現是陀羅尼真言三昧耶踰於三千大千世界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徹又如一佛出現於世即令十方三千大千世界過現未來滿中塵數一切如來而亦出現

此解脫心陀羅尼眞言一字眞言能以一壇印三昧耶門圓入一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼眞言壇印三昧耶門能盡攝持一切陀羅尼眞言壇印三昧耶門爲一陀羅尼眞言三昧耶門以斯義故說名不空羂索心王陀羅尼眞言是一字眞言亦爲一切如來心一字眞言圍祐加被爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言汝復說此解脫心陀羅尼眞言一字眞言壇印像法以少功績得成悉地爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊者薄伽梵若復說此解脫心陀羅尼眞言壇印法時惟願如來神祐加被令諸有情但當念我我即現身與諸願滿得大成就爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝應如是當溥度脫一切有情滿諸願故汝應當與諸眞言者最勝之願大悉地門我已加被此溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成就曼拏囉印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏囉品第四十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世尊若眞言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者樂欲供養功德福田者樂欲利益一切有情者樂欲意生曼拏羅悉地成就者樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同刹會居者應於此不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶精勤修習觀置旖字一切智門隨字身量內外同等無分別心離諸境界意生作業攝持有情安住心王同虛空相成就廣大現非現果出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位修行一切菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足具種種業利益安樂一切有情以一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印畫以縛(無可切)字置入內心爲曼拏羅加持自身爲淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩薩離諸垢過觀羅(彈舌呼)字門自體清淨周輪白光明照清淨最上無壞觀迦(斤遮切)字門因業性離爲是法教身日初色光遍一切害治諸垢起度生死觀麼字門無住寂靜爲菩提座身月光色除諸怖畏觀訶(上聲)字門最勝忿怒周輪光焰如壞劫火怖治衆惡降伏諸魔觀唵字門大空無生加持自體安住法界無有戲論無二行相於閑淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十二葉七寶蓮華臺上起畫不空王觀世音菩薩於四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香華閼伽白栴檀香水塗香末香三白飲食酥燈油燈數獻供養燒焯香王召獻結界當於白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治建是壇晝夜六時西門作法趺坐而坐觀蓮華處鬚蘂衆葉光焰香馥於臺面上觀縒字門爲圓明月光照有情如千日會自性加持縒字門現不空王觀世音菩薩身眞金色居圓月中應諸方所如淨水月現有情前心性

如是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空無垢如頗胝月寂靜法身一切所依於眼界中觀羅字門如日光明而觀心處心現等引清淨無垢相應善住神通解脫心陀羅尼真言一字真言一一字句緣起甚深無量三昧智類通達初十句日如是觀置恭敬承事精進受持為前方便次十句日如法恭敬承事供養為成正覺迴向菩提次十句日無畏無間承事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷食斷語如法誦念觀置聲韻隨法光遍調謀無間數發誓願勤加護持是真實心名一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一切色法發光明淨以大悲心三種加持一切三昧滿一洛叉是業成熟於初夜時或後夜時或欲曉時持真言者當聞鉼聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃暮伽王神境智通悉地成就身膚肢分皆悉出現作諸佛事溥現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得離障清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸手摩頂閼伽供養當隨壽念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初無生復無作者知者見者加持自身了知三昧悉地果成所有分別皆從意生分辯眾色悉從心起定心歡喜住內心觀遍體肢分觀旃字門加以等持品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂為世間一切人庶愛敬供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天淨居天焰摩王水天俱廢羅天日天月天皆自現身周帀祐護為滿諸願若不證見觀世音菩薩金色身者當知無始根本罪障皆不除滅又應六時倍復精進如法嚴治身器衣服塗飾供養依法持誦滿一洛叉是業成熟觀世音菩薩現金色身當知除滅無始一切根本重罪業障苦海若不現者復倍精進依法持誦滿二洛叉或三洛叉是業成熟當定觀世音菩薩現大真身執手指示西方淨土阿彌陀佛坐寶蓮華師子之座復得阿彌陀佛手摩其頭謂同彼國土一切菩薩福命功德捨此身後往於西方安樂國土上品蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有災厄者淨浴身衣食三白食如法斂語入壇散華澄心觀佛觀世音菩薩如住頂上正念不動持真言者應令一日不食誦持神通解脫心陀羅尼真言加持孔雀尾拂彼身上則滅一切恐怖災厄當為如來觀世音菩薩諸天天眾之所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮華化生世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮華當心蓮華葉上以鬱金香泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼

珠印遶摩尼珠畫𦋺索印四面蓮華臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮華鬘中置一十八臂不空王觀世音像隨時所得華香香水飲食日日供養持眞言者應長淨浴著淨衣服每從後夜時至明晨時日沒時至三更時觀像輪印而趺坐之誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言一百八遍午時子時消息諸事若常如是承事供養相續無間滿一千日世間所作一切自在無礙成辦獨除八難無量大怖種種業障地獄傍生得大財寶爲人愛敬常夢覩見十方剎土一切諸佛或見觀世音菩薩補陀洛山日日當諸給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根福德修習相應捨此身後往安樂國上品蓮生得住一切如來具見地靜觀地具諸勝相以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地力證餘無量百千三摩地常當遊往十方剎土供養諸佛於其食時還至本國世尊是不空王神通解脫心陀羅尼眞言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障災厄得不空王廣大威德不爲一切鬼神怨難邪忤嬈惱身不夭壞爲人愛敬觀世音菩薩觀視加護一切天神而皆戴仰樂所衛護於閑淨處縱廣四肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海水中畫三十二葉開敷蓮華華幹露現臺上畫輪遶輪輞刃畫火光焰四面四角畫開蓮華臺上畫寶𦋺索印如意珠印遶畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八衆寶華樹果樹標列界道四面懸布雜綵幡華可當壇上安白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合華白芥子蓮華鬚和爲香水滿盛甕中內置七寶上泥諸華淨帛蓋口置四門角依法獻置百種華果三白飲食燒焯香王請召結界而供養之誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言加持水甕以奮怒王心眞言於浴室裏標淨結界其浴牀上敷白茅草結印護身於上趺坐以天門冬茴香華子甘松香苓陵香等數末治加持淨水和若稠酪遍塗身分却復揩去加持香水灌頂浴身結蓮華印加持護身著新淨服加持髮髻出入合掌遶壇行道門別禮拜燒香供養東門入壇大蓮臺西端身面西結跏趺坐時阿闍梨一手掐珠一手把杵誦奮怒王心眞言三遍加持頂上又誦奮怒王心眞言三遍加持白芥子水注灌頂上又結大灌頂印三遍加持頂上廣敎懺悔發菩提心出壇四門復致禮拜當廣供養三寶飲食衣服珍財能常如是依不空王神通解脫心灌滌法者得大福聚爲諸如來之所加被一切諸天恒常愛敬速得一切不空𦋺索陀羅尼眞言最勝成就三業一切罪障災疾然燼消摩得身清淨心所求法皆得成辦

溥遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶護持國邑無諸災難而說頌言

以弭惹耶惹耶藥　次以乾馱那俱利
栴皤野播捉那俱　印捺羅播捉多識
乾馱畢㓟陽愚藥　摩訶斫羯囉雌黃
斫羯囉藥蓮華鬚　弭瑟努訖蘭禪藥
素摩囉爾素難那　白栴檀香那攞那

優鉢羅華鬱金香　瞻蔔迦華龍華等
世黎野迦甘松香　舍麼迦香社麼迦
量等精治和合治　烏施囉香白檀香
合爲香水和爲丸　赤銅合盛密固治
清閑淨處淨治地　作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮　臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮　四面當畫開蓮華
臺上當畫金剛杵　弄羂索印遶火焰
諸蓮華間衆寶樹　其樹華果皆寶成
藤枝葉華繳樹上　標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音　以諸播華香水食
燈明數飾獻供養　藥合置大蓮華臺
帛覆其上當加持　真言者浴香塗身
著淨衣服西門坐　於諸有情發悲心
誦持神通解脫心　陀羅真言心真言
加持其藥現三相　是名成就伽陀藥
世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種
種災疫若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪
增諸善夢所至無閡言論得勝王難賊難虎
狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不爲

一切龍蛇蠱毒藥夭害一切神鬼怖散馳
走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜
婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無
諸惡風雷雹蝗蟲一切等難常爲一切天龍
八部而皆擁護其藥便於壇内陰乾世尊復
有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅
三昧耶雄黄成就三昧耶而說頌曰
縱廣四肘淨治地　白栴檀香泥塗飾
惟開東門當心畫　一百八葉開蓮華
白栴檀香泥爲葉　鬱金香泥爲臺蘂
沉木香泥爲子實　白栴檀香紫檀香
鬱金香等而爲泥　臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離　四面圖畫開蓮華
白栴檀香泥爲葉　鬱金香泥爲臺蘂
沉水香泥爲蓮子　廓列金剛界道相
置不空王觀音像　雜綵旛華諸香華
香水飲食果燈明　嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黄　三兩精治銀合盛
置蓮華臺手印上　緋帛覆上法加持
時真言者潔身服　晝夜六時燒香獻

西門趺坐輪手印　誦持神通解脫心
陀羅真言心真言　聯綿加持白芥子
打雄黄上恒不絶　上現熱煙增光相
於時像上放大光　是名成就雄黄法
世尊若得光相點眼之者則得神通證不空
如意寶光明廣大智莊嚴三摩地不空羂索
溥遍輪大真言仙三摩地常爲九十九殑伽
沙俱胝那庾多百千大仙圍遶爲伴遊於一
切真言明仙宮殿宫宅爲大明仙常歷十方
一切佛刹阿彌陀佛恒住頂上而不放捨壽
增億劫復得不空清淨毗盧遮那神通三昧
耶於刹那頃周歷十方九十九殑伽沙俱胝
那庾多百千佛土隨其佛土現作廣大不空
供養一切如來身上常得放大光焰念願諸
事皆得成就若得煙相點眼中者則證一切
窬行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切
天龍八部山窟湫潭宮殿中者住入無閡一
切神鬼見自臣伏任爲策役而擁護之復見
一切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光明具
足三摩地足恒去地四寸而行若得熱相點

眼中者覩諸人衆皆得除滅一切災疾兩相致敬是黙藥者當所生處具宿住智獲得不空觀安住淨身得證一切不空如來溥遍平等三昧耶門得一切如來爲授灌頂菩薩地記與諸菩薩摩訶薩同一住地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅三昧耶中溥遍輪轉輪王神通香成就三昧耶當與眞言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天摧伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼眞言以斯陀羅尼眞言神通香力三千大千世界蘇彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大海江河十六地獄香氣悉至變作種種香光明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光照者一時變作蓮華之池其中衆生皆脫苦受上生天上或生人中傍生有情遇光照者捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香熏馥以斯神通解脫心陀羅尼眞言神通威力即得除差當壽終已往生淨土蓮華化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香　乾陀羅娑安悉香
二香分各三十二　新欝金香小甲香
此二種香各八分　苜蓿白膠蘇合香
娑櫂枳香多誐羅　娜擺那香白檀香
惹莫迦香甘松香　如斯丸香各三分
新乾陀鉢怛囉香　烏施羅香蓮華鬚
婆攞迦香夜合華　新好畢哩陽惡香
新微苣囉娜佉香　翳羅香八各二分
龍腦麝香各三分　石蜜量香五分一
和白膠香銷和合　總先一一淨加持
精潔擇持而合治　首末眞言常加持
瓷器銀器任盛置　合斯香者閑淨處
白月八日澡潔身　著淨衣服淨治地
作四肘壇如法塗　當開東門當心畫
三十二葉七寶蓮　臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮　遶二手上五色雲
四面當畫開蓮華　臺上畫諸手印相
於諸華間畫蓮鬘　四門蓮臺羂索印
四角空色畫風天　半身出現被天衣
四面種種色華鬘　幖幟金剛界嚴潔
香合置於大蓮臺　手印心上緋帛蓋
置不空王觀世音　持緋線索圍壇界
以諸旛華具莊飾　香華香水三白食
酥燈油燈敷供養　晝夜六時東門坐
燒香供養勤護持　時別輪印當誦念
不空神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持於香三七遍　奮怒王心眞密言
加持香〻一七遍　日日隨心獻供養
犄暮伽王觀世音　一切諸佛菩薩衆
四十九日作是法　或復一二三百日
要得香上現三相　乃得稱名神通香

世尊如是常恒六時於道場內於諸有情發大悲心自心觀心圓成縒字觀視縒字全變

出現不空王觀世音菩薩相好光明如日初出結跏趺坐金剛臺座手執香鑪燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言加持自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆從此身中觀置出現無量無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛刹一一佛菩薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅尼眞言手持香鑪觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲幢旛寶蓋華冠瓔珞珠璫鐶釧天妙衣服妙華雜拂宮殿樓閣寶座臺榭供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持眞言讃禮諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神通解脫心陀羅尼眞言廣大神通供養威力溥於十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讃歎皆結不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼眞言俱以神通安慰加被與大福聚善根相應隨一一佛得俱胝那庾多百千積集善根相應復觀縒字法性無生復觀無量身復爲一身合此一身而爲縒字字性無生復觀自身身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女於一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨時以諸草華香水供養觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言自誓要期受菩薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿一千日或二千日或三千日或四千日必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身爲授記莂證不空如意摩尼光廣大智三摩地不空羂索溥遍輪大眞言仙三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空十地神通三摩地當於淨土蓮華化生憶知俱胝所生宿命乃至無上正等菩提更不退轉若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言滿一千遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首作法加持此香燒獻誦斯眞言一百八遍則令城邑除諸災疾令諸人衆快樂安住若大衆中作法加持此香燒獻誦斯眞言二十一遍令諸人衆歡喜致敬滅衆災障若眞言者加持此香燒熏自身常爲他人恭敬愛念若加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加持香燒熏被毒之人七遍則得除差若遶一切果木田苗處誦念作法加持香燒一百八遍則當不爲一切惡風雹雨之所損壞果實繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅內誦念作法加持香燒一百八遍令諸災怪一時除滅若燒此香熏身衣服所往處者無諸障難若高樓上燒此香熏螺裏眞言七遍大吹七聲四生有情聞螺聲者皆得滅諸罪障災怪若山頂上面向惡風雷雹起處誦念作法加持香燒一百八遍即得止禦一切除散若臨終人前燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼眞言一字眞言滿七遍者捨此身後即往淨土蓮華化生見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺獲大善根若天寺中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍即得一切天神悅護若於一切天龍八部形像作法者皆當奮怒怒目猛視誦

念作法一加持此香隨稱所天名一燒熏天像一千八遍令所天像吐嚕地囉持真言者見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆得成就便得一切藥叉侍祐獲大身力一切鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像身手出乳持真言者見時便取塗身則得身如大梵天身若誦念作法一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍那羅延天像身出香水持真言者見時便取塗身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在若誦念作法一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身出津汗持真言者見時便取塗身則得身如大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於諸天像凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一萬遍便即作法則如所願世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香末蠟和圖捏龍王身量四把冠髻面目手脚指節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上項後出九蛇頭其神頭身以金莊飾作曼拏羅中置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心陀羅尼真言加持此香燒熏龍王二十一遍誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持真言者見起動時以迅怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打此壇地一千八遍得難陀龍王變斯壇地為大湫池二龍居止若有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切災病垢障重罪常得依時降大甘雨成熟果實具多滋味若於深山大洞門首含香誦念作法一加持此香一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡

不空羂索神變真言經卷第二十

音釋

澡罐 澡子皓切洗滌也罐古玩切瓶屬也
檏 音唐
縠 胡谷切縐紗也
馥 房六切香氣也
苜蓿 苜莫六切蓿息逐切苜蓿草名
幖幟 幖甲遥切幟昌志切幖幟猶標記也
禦 牛倨切止也

不空罥索神變真言經卷第二十一　得一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

如意阿伽陀藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶如意摩尼阿伽陀藥成就三昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒藥毒蟲毒種種病苦王難賊難虎狼等難水火刀杖皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽命長遠無諸中夭大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障災怪惡夢種種疫病皆令除滅藥住方處一踰膳那成大界護所有諸魔毗那夜迦種種鬼神悉皆馳散觀世音菩薩加被進給不空悉地佩是藥者一切鬼神魔衆人等皆不能害成此藥者應常清淨如法受持神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶乃得盡斯贍部洲壽財寶豐盈人所相敬歡喜置信衆所稱譽而說頌曰

白栴檀香多誐羅　塞畢嘌迦青木香
翳攞婆魯丁香皮　樹上癬皮甘松香
惹麼迦藥翳羅藥　白香附子茅香根
青優鉢羅華胡椒　畢唎陽愚蓮華鬚
形俱鉢怛囉華茇　播哩閼攞縛乾薑
夜合華等量都等　精潔擇治和合治
奮怒王真言加持　龍腦麝香量都數
二十一中等四分　奮怒王真言加持
加持雨水和合治　以心真言撚丸藥
丸如酸棗銀合盛　合是藥時閑淨處
白月八日淨治地　作四肘壇開四門
標幟寶界當中畫　一百八葉寶蓮華
臺上二手腕相著　磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰　一一葉上金剛杵
火光光焰周圍繞　四面模畫開蓮華
臺上置諸器杖印　印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠　罥索印相遍圍繞
四角蓮臺如意瓶　口出妙好枝華葉
金剛杵頭瓶中出　置不空王觀世音
一切旛華閼伽瓶　香水香華三白食
塗香末香酥油燈　如法敷設獻供養
白栴檀香沉水香　長時燒焯獻一切
大蓮華臺手印上　置於藥合便加持
作斯法者淨沐浴　加以塗香瑩嚴體
著淨衣服食白食　於諸有情發悲心
東門燒香觀致禮　召請結界并讚歎
懺悔發願端趺坐　每時輪印勤加護
誦念神通解脫心　陀羅真言心真言
加持藥上三七遍　奮怒王真言七遍
晝夜六時法不間　依法式持儀必已
觀世音像并藥上　一時放光悉明徹
是即成就無勝寶　其藥壇內便陰乾

世尊如是得斯相已佩茲藥者則得解除十惡五逆一切災障得大善根福蘊增長一切如來加祐擁護一切菩薩摩訶薩觀視讚歎一切種族真言明仙同共頂禮一切天龍皆同讃持是藥能攝如是福者皆由不空王觀世音菩薩神通威力通化如是又證一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶當爲六十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺之所灌頂此藥名大無勝寶阿伽陀首所有諸法

悉無過者亦如觀世音而祐護故其佩藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼眞言加持此藥而服餌者得身意語智慧清淨證持一切不空如來秘密種族陀羅尼眞言壇印大三昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽命無夭當證不空大眞言仙髮變如螺身膚光潔如盛年者壽延十劫若藥塗身鬼神見者身分壘裂怖散馳走百踰膳那復得除滅無間重罪一切惡夢種種災橫國王大臣百官僚佐大婆羅門一切人民見皆歡喜致敬供養若患毒藥毒蟲蠱毒一切風疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癲病瘧病之者以藥塗服皆得除差亦復不爲一切鬼神水火虎狼種種災橫互相嬈害若常清淨如法護持以藥塗服所作諸法皆得願成復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言蓮華觀曼拏羅三昧耶阿伽陀藥三昧耶是諸如來毗盧遮那如來世間自在光如來摩訶摩尼悉地之藥是九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來同共讚說觀世音菩薩而常頂戴又是阿彌陀如來摩訶寶幢悉地三昧耶又是一切如來祕密會通心陀羅尼眞言壇印三昧耶佩戴藥者當得三世殑伽沙俱胝那庾多百千如來受記福蘊除滅十惡五逆四重等罪種種灾疫當得證住十不動地當如佩佛舍利制多當如觀世音手摩其頭滅諸憂愁八難大怖當於淨土蓮華化生次得轉生愛樂世界常得覩見不動如來福如須彌智慧如海諸惡障礙毗那夜迦懼不親近世間人民致敬愛樂一切諸天四天王衆樂爲擁護寢常夢見補陀洛山七寶宮殿觀世音菩薩演此不空王心陀羅尼眞言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切會衆是故智者常應如法戴佩是藥則身不爲毒藥毒蠱之所損害軍陣鬬諍一切言論人皆和伏而說頌曰

以紅蓮華沉水香　優鉢羅華夜合華
白栴檀香牛膝根　娜弭嚕藥茅香根
上紇趷囉娜佉藥　上迦娜迦叵羅藥
上栴檀娜叵羅藥　蓮荷子瓠樹上廯
曼爾瑟詑素迦哩　沫迦胝藥惹耶藥
弭惹耶藥米娜藥　上播哩枏攞縛藥
乾馱囉娑香弭囉　惹莫迦香小甲香
多誐囉香姹娑藥　阿鞢鞞迦青木香
上零陵香丁香皮　迦鹹皤囉白芥子
畢哩陽愚畢嘌迦　翳囉蘼香鬱金香
竹黃雄黃甘松香　蘇曼那華天門冬
薩跛訖使白胡椒　瞻蔔迦華茴香子
上龍腦香龍華鬚　如是藥量數等分
精潔擇治壇內合　眞言加持和合治
以白栴檀濃香水　銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分　眞言加持當和合
重復加持杵千杵　藥丸丸如酸棗量
盛銀合中帛覆上　如法敷置觀音前
當以神通解脫心　陀羅眞言心眞言
加持其藥百八遍　奮怒王心眞密言
加持其藥三七遍　又復加持白芥子
并加持水灑藥上　白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量　端界階道爲二院
內院當總畫海水　中置七寶開蓮華

臺出二手腕相著　捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮華　臺出觀音頭冠髻
面熙三目繞光焰　四角模畫開蓮華
一一臺上依法置　羯磨金剛杵印相
并置七寶羂索印　一一印上繞光焰
外院四面周帀置　開敷蓮華具鬚蘂
上有如意寶珠印　繞出珠光火焰光
東門臺置蓮華鬘　南門臺置羂索印
西門臺置金剛杵　北門臺置三叉戟
四角臺上出二手　捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道　置不空王觀世音
旛華莊嚴嚴界護　藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心　陀羅真言心真言
奮怒王心真密言　加持護藥光藥威
重復加持白芥子　并加持水護藥上
一切果子三白食　香華香水酥油燈
如法敷獻依時節　白栴檀香沉水香
燒焯供養諸賢聖　真言者常出入浴
著淨衣服食白食　每時壇東如法坐
誦持神通解脫心　陀羅真言心真言
奮怒王心真密言　加持藥中放大光
真言者見光現時　當以右手執藥器
高聲迅誦心真言　一千八遍而便證
不空清淨神通變　廣大莊嚴三昧王
俱胝百千真言仙　一時致敬侍圍繞
遊往一切刹土中　種種神龍宮殿住
證解一切如來佛　種族印相三昧耶
常得禮事諸如來　合掌敬禮而問道
聽誦不空羂索心　王陀羅尼三昧耶
而便增踰世間壽　住七十二百千劫
遊行常得不空王　神通解脫寶蓮引
念念證諸陀羅尼　種種果地三昧耶

世尊此藥神通等於如來出世成就世間之法其藥置壇護祐陰乾若有佩者如佩諸佛舍利制多亦如觀世音親守護持滅諸重障當捨命後往於淨土住不退地蓮華化生以斯三昧持真言者應常正見精進盡捨內身頭目手足骨肉筋髓施上和尚闍梨求覓此法專勤修行何況外財種種珍寶穀帛衣服卧具湯藥為此不空王神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修學耶何以故此經能與末世一切有情作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身後更不漂淪三界瀑海直至無上正等菩提

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之一

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅關閉一切三惡趣門開現十方一切天門諸佛刹門見一切佛為諸如來觀察憶念觀世音菩薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當生淨土得阿鞞跋致見阿彌陀佛其壇六肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院當心四面四角開敷蓮華其心臺上羂索手印寶劍莊嚴一一葉上三股金剛杵印如意珠印四面臺上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印次院四面開敷蓮華臺上鉤印槊印金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵印羯磨金剛杵印三角金剛杵印輪印螺印棒印鎚印羂索印鉞斧印二

手棒華印寶瓶印蓮華鬘印優鉢羅華鬘印雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅華印繞上光焰次院四面除門除角開敷蓮華臺上寶鏡印龍索印鞈鞞索印日天印月天印日幢印傘蓋印寶杖印焰魔王棒印數珠印期剋印毗日稟幡印安慰手印無畏手印與願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶鉢印寶冠印摩尼珠索印如意珠索樹印七寶器印光聚印金剛鉞斧印五股金剛杵印不空王鉤印轉法輪印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四角蘇彌盧山山上種種寶華果樹下大海水四門海水中摩竭大魚頭印是諸印上繞上火焰種種莊嚴衆相具足其院之地青色寶地內外院界金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板上氎綃布上圖彩亦得令諸有情若見若聞若入壇者則得滅諸宿障重罪當超生死無明苦海蓮華化生見諸如來更不復受胎卵濕化一切之身獲得一切曼拏羅相應之法若有常能修治此曼拏羅三昧耶者當速陞證不退轉地獲得諸佛如來之智又當三世

諸佛之所種諸善根今生後生大得福蘊旛華香鑪閼伽香水飲食華果乳酪酥蜜諸雜華鬘酥燈油燈如法獻供沉水香白栴檀香蘇合香安息香薰陸香娑邏枳香畢嘌迦香羅娑香白膠香龍腦香塗散丸燒而供養之入壇門立三昧加持散華隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其諸法者亦復如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧耶入此壇者等入一切毗盧遮那如來曼拏羅三昧耶得諸如來甘露之法灌頂受記爲諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那如來種族眞言壇印三昧耶相應又當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸如來所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮華受生衆相圓滿身有光明壽命無量百千數劫證得一切不空無垢光明神通示現功德莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻化力三昧耶一切如來種族一切天神種族現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一切諸佛菩薩壇神而祐護持耘除諸障爲衆

人民恒樂供養恭敬讚歎

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言護摩曼拏羅三昧耶會通一切眞實壇印三昧耶十方一切如來觀視歎祐神通擁護觀世音菩薩一切眷屬現前擁護爲成諸願其壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開蓮臺上畊字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮華鬘印東南角臺金剛杵印西南角臺三叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口出蓮華莖葉蒲萄朶葉三股金剛杵頭外院東南角火天神繞身火焰手把火炬南門焰摩王棒印西南角兩刃伏突印西門罥索印西北角白色旛印北門毗沙門棒印東北角三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劒印螺印輪印槊印是等印上繞上火焰四角置香水瓮口插諸枝華葉箭旛香鑪一切名香乳酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色華塗香末香如法敷獻持眞言者淨浴身服食三白食杜仲木櫁木構木端直斫截然火

若不具得隨取一木亦任作法以熏陸香白栴檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅草依法而坐發四弘願依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字轉輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦念神通解脫心陀羅尼眞言章句加持燒之午時夜時當誦種族通用眞言加持燒之則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具足成法此護摩三昧耶於諸絁(名也切)娑仙婆私詫仙獨覺仙蘗伽仙蹇履歌塞(桑色切)跛底仙大梵天那羅延天摩醯首羅天護摩成就曼拏羅三昧耶而最第一此護摩三昧耶等諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎夢覺現前過現一切宿障重罪災疫怨敵盡皆除滅降伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸惡鬼神殃嬈人者皆使除散咸伏歡喜合掌恭敬國土人民悉皆安樂五穀豐稔無諸災疾一切火天夢覺出現爲滿諸願瞻視隨護一切天神日天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷屬日夜擁護如是成就神通解脫心陀羅尼眞言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重罪雖未懇悔亦得成就是眞言者如是不應心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者榼木夜合木截之然火蓮華稻穀華白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以紫檀木銛鏺然火白芥子安息香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又以薩跛皮供養殘華白芥子鹽果芥子油加持護摩彼等兵衆當爲風雹損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香華如法供養白芥子茴香子一日一夜加持護摩而不斷絶則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍贍部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持散之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食不語以蘇曼那木齊截然火粳米石蜜沙糖胡椒蓽茇每日三時加持護摩至滿七日火神鑪中而自涌現口吐火焰白眞言者令何所求我有甘露火焰光明令相濟與此甘露光含於暗中高聲稱鉾字則從口中出大火焰眞言者受後當如願若欲觀世音菩薩而現身者以白栴檀木截十萬叚牛酥每日六時如法護摩加持燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若欲除滅一切病者稻穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於七日即得除差若欲貴人相恭敬者白粳米牛酥加持護摩則當如願若欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一切藥叉羅剎者白芥子安息香牛酥加持護摩則皆歸伏

世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅畫像成就三昧耶顯現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊積集善根見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶當以白

氎或絹布上方量八肘當中畫不空王觀世音菩薩三面十臂身眞金色當中正面眉間一目三面熈怡首戴月冠冠有化佛右一手持羂索一手執蓮華一手把三叉戟一手持軍持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手當胷合掌被鹿皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之結跏趺坐衆寶蓮華師子之座左濕廢多菩薩微少低頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩薩微少低頭二手合掌半跏趺坐多羅菩薩後大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把羂索一手執劒一手把三叉戟一手持鉞斧半跏趺坐濕廢多菩薩後大眞言明王三面二臂三面熈怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手執如意珠半跏趺坐各以諸天羅穀衣服寶瓔璫釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座大眞言明王座後度底使者次辯才天商棄尼神阿拏跛摩神奮怒王座後一髻羅刹神施嚩度底神苗稼天神地天神是等天神狀如天女半跏趺坐各以本服而莊嚴之皆執器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世間自在王如來釋迦牟尼如來結跏趺坐寶師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自在天毗沙門天持諸天華佛左帝釋天大自在天兜伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王持諸天華左右日天子月天子四面二十八宿星天四面周帀置大月輪一一輪上金剛杵印金剛劒印如意珠印三叉戟印羂索印鉞斧印螺印輪印是等印上繞火光焰又四面周帀開敷蓮華臺上種種手印一一印上繞火光焰内一院界寶華鬘界次二院界金剛杵界火焰圍繞外三院界七寶街道當開四門内一院圓外二院方若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者則能除滅無始罪垢一切業障得陀羅尼眞言速疾成就會通一切種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空羂索眞實祕密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之者當得解脱無始纏縛一切垢累證見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來亦見一切毗盧遮那如來種族會通一切曼拏羅印三昧耶又見十方三世一切如來種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切觀世音種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際常得往於十方淨剎蓮華化生更不隨受三塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中爲最第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量福蘊資糧善根世尊復有不空王神通解脱心陀羅尼眞言白栴檀香像成就三昧耶量十六指眞言加持彫圖不空王觀世音菩薩三面四臂結跏趺坐正中大面眉間一目三面面目慈悲熈怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一手持羂索一手執開蓮華右一手把三股金剛杵一手申施無畏紜雨衆寶天諸衣服珠瓔璫釧種種莊嚴坐寶蓮華師子之座身佩光焰左栴檀香多羅菩薩坐蓮華

座右栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服寶瓔璫釧而彫飾之當如法以蓮華鬚泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮華四面四維開敷蓮華白栴檀香泥爲臺爲葉鬱金香泥爲鬚爲蘂沉水香泥爲其子實像置蓮臺前置閼伽散諸香華燒沉水香白栴檀香時眞言者常淨潔浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結界結印自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼眞言調誦不絕祈求像動放大光明蓋照壇上眞言者上觀世音菩薩便現其前伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養今所作者乃是一切如來種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神通解脫心陀羅尼眞言之法得成就

故汝何所求我爲滿足汝此生身則是佛刹所住生身更不墜墮胎卵濕生三惡趣門汝當生處是阿彌陀佛清淨報土蓮華化生常見諸佛證諸法忍壽命無量百千劫數直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護是時復以大奮怒王眞言加持華冠自戴頭上即便迅誦大奮怒王眞言一千八遍觀世音菩薩密祐神通入住身中則證神通遊往十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶最上成就先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我爲除滅得淳淨身滿所世間願法成就離諸障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清淨無垢光明曼拏羅三摩地若有有情觀此人者亦得除諸垢障病惱若栴荼羅人作是法者於四七日淨治諸漏念治不懈乃得成就我爲現身住是人前謂爲現證無上諸願何況清淨具信根者可不成就是淨信人但常靜念而不斷絕我數現身爲最成就若修行者受持是法不應生少疑惑之心世尊雖

彼栴荼羅重罪有情縱一二祈三四五祈具作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則不得爲現於身爲成就法何以故爲罪蓋故信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精修此法始獲罪滅於當來世必盡成就無上正等菩提種子世尊或有苾芻苾芻尼族姓男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諛諂兩舌破僧破法言辭穢惡不中不正不知恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財色不敬師受盜諸眞言明印文字經典種種諸法心常猶豫惡心妬心毒心恚心我慢輕他常行倨傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬親教授法和尚闍梨復不恭敬此部經典及餘經典世尊是輩有情邪心很戾我實不得爲得成就爲現於身作大救護世尊此輩性甚嬌害惡慧滋盛無明堅緻我亦常被輕賤誹謗云擬出我肢體身血現在十方三世一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀謗慢譏過惡如斯極惡栴荼羅種晝夜如是不自思諭但

欲滅壞十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶何歡得成世尊如是苾芻苾芻尼族姓男族姓女是真大賊旃荼羅種言行威儀相雖是善內懷所業悉皆腐敗常於晝夜思行種種十不善業行無毫分正修治心世尊此輩大賊旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是滅壞十方剎土過現未來一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶當知此輩常為十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅種既能滅壞一切如來種族會通一切甚深祕密陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶者應知此輩復能滅壞一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶世尊是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常為一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒

盡復為一切陀羅尼真言明神曼拏羅神盡皆棄捨退失一切陀羅尼真言明出世世間三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此有情自已棄捨十方三世一切如來諸大菩薩一切種族壇印三昧耶自已棄捨十方三世一切金剛種族壇印三昧耶自已棄捨一切毘盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶暉知此輩恒為諸魔毗那夜迦藥叉羅剎一切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃荼羅等業唯積畜貪瞋癡毒無明薪火焚燒一切祕密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種善根復已焚燒一切如來種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切金剛種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切毗盧遮那如來種族祕密大壇印三昧耶諸行善根世尊是輩旃荼羅等現在未來曾無成就捨身當於十方無量微塵大劫大地獄中常受種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悉

無安樂世尊是故智者欲求是真言不空罥索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶成就法者應於有情總敬謙下堅發大悲拔濟之心當住依持真實之心依止和尚闍梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰過父母授學一一陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋髓盡皆供施諮求於法何況種種錢財衣服卧具房舍僕從飲食而不捨之為法供養若能如是修習法者則為常存供養於我此人一七二七三七乃至七七或復百日或復千日或復三四千日或復常事憶念我者我為現身冥密示逐而祐護之世尊譬如大海每時潮時一時潮浪周至淵際我亦如是隨念隨至冥住現住看護是人復如油滴投滴水中隨滴散霞我亦如是隨念隨霞若諸有情正智清淨若在人中若在地獄常憶念我我則執持罥索勝鉤鉤挽脫出一切劇苦得至天宮或至佛剎證於無上正等菩提受諸快樂加與無量大精進力於所願求盡為滿足

若有有情觀是像者即見我身何以故以我
常住此壇像身中世尊是像所在方地則如
佛塔則如佛身亦如一切如來種族會通一
切眞實祕密大壇印三昧耶處亦如一切諸
天明神壇(得一)印三昧耶(二十)處亦如一切如來菩提
道場轉大法輪破四魔軍現大涅槃七寶莊
嚴宮殿會處世尊我今定於此說智者不應
生毫疑心

不空罥索神變眞言經卷第二十一

音釋

罥 姑泫切
蠱 公戶切
踰膳那 梵語也此云限量膳時戰切
翳攞 翳壹計切攞勒可切
俁 牛矩切
蓽茇 蓽畢吉切茇北末切
撚 乃珍切以指搣也
肘 陟柳切二尺爲肘
磔 陟革切張申曰磔
腕 烏貫切手腕也
閼伽 梵語也亦云阿伽此云水閼烏割切
焯 職略切與灼同燒也
塋 烏定切絜也
殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切
餌 忍止切食也
壐 亡運切器破未離曰壐
疔 音丁惡瘡也
癩 落蓋切惡疾也
癲 部年切狂病也
⿰名夜 名夜切
⿺走乙 魚乙切
娜 奴可切
佉 丘迦切
瓤 汝陽切瓜實也
叵 普火切
詑 丑嫁切
韎韠 韎亡達切韠[illegible]可切
皤 薄波切
筋 舉欣切骨絡也
髓 息委切骨中脂也
阿鞞跋致 梵語也此云不退轉鞞駢迷切
矟 所角切矛屬
鉞 王伐切大斧也
䩐髆 䩐力各切髆補各切
㲲 徒協切細毛布也
捏 奴結切捻也
⿰合牛 呼今切
瓮 烏貢切罌也
櫱 魚列切
㰤 丘嘏切
銛鏺 銛息廉切鏺普活切
狠戾 狠胡懇切戾郎計切很戾不聽從也
婨 胡感切惡性也
緻 直利切密也
瞫 式荏切窺視也

不空罥索神變眞言經卷第二十二　得二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六

之二

世尊復有(得二)不空王示現一切幻(一)化三昧耶像
白栴檀香多誐囉香烏施羅香丁香畢嘌迦
香苾覩嚕佉縛羅你迦香甘松香茅香根鬱
金香龍腦香娜米嚕香畢嘌陽愚香熏陸香
沉水香煎香蘇合香龍華蓮華鬚量等精治
取吉宿日蠟和眞言加持千遍塑不空王觀
世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正
中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首
戴天冠冠有化阿彌陀佛左面怒目可畏眉
間一眼鬢髮聳豎首戴月冠冠有化佛右面
顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬢
髮聳豎首戴月冠冠有化佛一手持罥索一
手執蓮華一手持三叉戟一手執鉞斧一手
施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光
焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座
左塑濕廢多白身觀世音菩薩半跏趺坐右

塑多羅菩薩半跏趺坐華冠衣服寶珠瓔珞耳璫鐶釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪而坐一手把蓮華一手掐數珠瞻仰菩薩三像以金彩色綺飾肉色頭冠瓔珞耳璫環釧衣服華座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥用調畫彩當中畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香水香華種種飲食三白飲食數獻供養晝夜六時西門趺坐依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言奮怒王真言加持不空王觀世音香像令現神通放大光明照燭道場壇地震動時真言者於右肩上出大光明像出聲言善哉善哉大真言者汝今得證不空王廣大悉輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空羂索悉地成就汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念神通解脫心陀羅尼真言時數不闕求出世間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮華四面四角八葉蓮華標幟界門臺上置不空王觀世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側南作一肘護摩壇白栴檀木寸截一千八十段和塗酥蜜一真言一燒爐候無火勢收取是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥子和灰加持七遍散撒十方則得觀世音密祐神變身心勇鋭解界加持白芥子水散灑十方及灑身上即住餘法若加持此灰白栴檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大自在天一切眷屬藥叉羅剎一切鬼神悉皆敬伏樂為僕從若復塗身結印印身默誦真言入大眾中則得人民業障消滅敬事如佛恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則得六十八千大龍王眾滅諸罪苦悉皆敬伏樂為祐護當任命事若復塗身往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命終若復塗於病者身上便得滅除種種病惱身口意業蓋障重罪以斯因故閉地獄門當生淨土陛不動地此法唯除不中不正諂諂兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真言明法大乘經法不知恩義不具正信不敬和尚闍梨父母師長栴荼羅苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩亦不敬信我茲陀羅尼真言經典亦不敬信諸餘一切甚深陀羅尼真言經典但以我慢貢傲懱他恒白歎導毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切真言文字章句不依稟師受持真言曼拏羅印三昧耶世尊如是栴荼羅輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩常所棄捨一切種族真言曼拏羅神一切天神亦盡棄捨此栴荼羅輩生生受身修諸善業曾無成就過去今身一切善根皆悉燒爐後身善根亦已壞爛以斯因故則非我咎世尊此栴荼羅輩若有能誠能悔無明黑暗貪瞋癡等眾惡業行專以無量善巧方便精勤

不退至心憶念諸佛如來懇修淨行則得世間少分功德而便成就復有有情自性純善無諸惡見以法修心被大慈甲執大悲刀踞忍辱地於諸有情心常謙下敬事憐愍心不厭捨意極猗適世尊此人我即許可成是不空王香觀世音像三昧耶復有有情諸見永寂法無相行於諸有情視之如佛聞所未聞陀羅尼經心不疑惑不疾彼好不讚已利常相應心觀覩我之香像之者即如見我清淨法身功德無異又如等見九十四殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛無量功德世尊又法若苾芻苾芻尼國王大臣一切人民偉欲求見觀世音菩薩補陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩苦行諸仙三十三天一切天神轉法輪會不退地者復欲樂見十方三世一切如來種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者一切金剛種族會通一切大曼拏羅印三昧耶者又復求諸如來神通三昧耶示衆人民者應常精進持無間行忍辱無退內外清淨恒勤修行此三昧耶心不疑慮

云我今所治是法者爲有成耶爲不成耶則得成就應當如法加持金造不空王觀世音菩薩三面六臂正中大面慈悲熙怡眉間一眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉奮目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶冠冠有化阿彌陀佛鬢髮聳豎一手持羂索一手執三叉戟一手持鉞斧一手把如意杖一手持澡鑵口吐蓮華一手施無畏結跏趺坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴像腹內空白栴檀末香龍腦末香和佛舍利一百八粒內像腹中滿填如法左銀濕廢多菩薩半跏趺坐右銀多羅菩薩半跏趺坐華冠瓔珞環釧衣服金寶莊嚴又鑄阿彌陀佛釋迦牟尼佛結跏趺坐如法莊嚴坐蓮華樹其樹枝條華葉三十二枝三枝蓮上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右多羅菩薩又二枝蓮上阿彌陀佛釋迦牟尼佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮華枝在二菩薩背後起上其蓮華樹芽莖枝葉華臺敷色種種莊已白月八日方圓八肘淨治

壇地精潔塗飾規式界院內院當中毗盧遮那如來一切諸佛白香象種族菩薩摩訶薩坐蓮華座東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮華座南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮華座西面觀自在王如來一切諸佛蓮華種族菩薩摩訶薩坐蓮華座北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座次院東面一切諸天當門補陀洛山頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切天仙當門蘇彌盧山上有三十三天七寶宮殿難陀龍王跋難陀龍王左右繳山腰上殿中半拏羅婆桌你白觀世音菩薩後一髻羅剎女神西面七商迦里金剛神當門雞羅婆山頂上旖努梵摩羅剎神及一切天神北面七多羅天女當門乾陀摩娜香醉山頂上毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍者圍繞及一切乾闥婆神其四山上種種寶樹華果次院四面開敷蓮華臺上諸器仗印繞火光焰四角四天王神面目可畏執持器仗是諸天

等趺座而坐四門閼伽寳瓶其内院界金剛
標道外院標式七寳界道當上次第間畫衆
色如意寳珠繞火光焰若圖飾已不空王觀
世音菩薩金像置壇心上世尊是曼拏羅三
昧耶能會一切毗盧遮那如來種族一切壇
印三昧耶門由是説斯不空王種族壇印三
昧耶爲令利益當令一切持眞言者得大成
就此曼拏羅印三昧耶皆是毗盧遮那如來
之所演説爲欲顯現成就此不空羂索心王
陀羅尼眞言種種神通大三昧耶是故持眞
言者應常精勤不念世法智念實相堅等金
剛善持威儀清潔澡浴以香塗身著淨衣服
受持讀誦嚴治壇場敷設莊嚴每日時中如
法新造百味飲食三白飲食諸雜果子種種
塗香末香水陸雜華蜜漿沙糖漿蒲萄漿種
種香水依法獻飾沉水香白栴檀香蘇合香
熏陸香白膠香龍腦香鬱金香石蜜敷列供
養一切金華銀華赤眞珠華白眞珠華青瑠
璃華赤瑠璃華紅瑠璃華種種雜色華鬘華
樹標飾嚴設五色瑠璃瓶金瓶銀瓶七寳瓶
盛諸香水四門四角敷置供獻稻穀華白芥
子隨法持用酥燈油燈二十八盞四面敷獻
白月八日一日一夜不食不語請召結界結
印護身九日當食三白飲食依不空王觀世
音相以一切法任持智印金剛身語心印入
眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪
光三昧耶誦持神通解脱心陀羅尼眞言種
種供養請召發願若有國王大臣沙門婆羅
門一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著新衣
服受持齋戒執鏡引入三時加持散華禮拜
灌頂授三昧耶觀像行道出外跪坐發菩提
心時眞言者復誦神通解脱心陀羅尼眞言
作法加被誦奮怒王眞言加持白芥子水灑
壇内外結灌頂印加持頂上重以香華散敷
壇上供養不空王觀世音菩薩多羅菩薩濕
廢多菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神
一切山神内外諸神時眞言者西門而坐殷
重廣發四無量心澄心諦觀憶念十方一切
諸佛現大神力加被是曼拏羅三昧耶依法
結印誦持神通解脱心陀羅尼眞言令壇震
動證此相時歡喜踊躍一切如來種族諸佛
菩薩摩訶薩一切像上悉放光明出種種聲
一時讃歎阿彌陀佛釋迦牟尼佛不空王觀
世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩薩一時空中
現金色身觀瞻十方時眞言者發菩提心法
本無形正等無變心本無生自性空寂念眞
實相靜默長跪以閼伽水而復供養又誦神
通解脱心陀羅尼眞言一切如來伸手摩頂
讃言汝今已證不空羂索心王陀羅尼眞言
曼拏羅印三昧耶記汝身住安樂世界證不
空王陀羅尼眞言明仙不退轉地得阿耨多
羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地
得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女會是壇者其像
腹中則血流現發大吼聲是旃荼羅人特勿
令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證
見曼拏羅中種種變相唯加祐護持眞言者
夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一
切福德成就相應是故當知持眞言者應矅
觀候所受法人具持戒行信見根正三業清

淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過惡唯當恭敬和尚闍梨父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍持眞言者心無放逸精持內外金剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於酤酒飲酒賣肉喫肉種賣五辛噉食五辛一切十惡律儀等家飲食衣服種種供養持眞言者自常所食飲食亦不應作半出入食頻食語食

淨手受食所喫飲食亦常新淨作是清淨修治法者觀音金像腹不血現得觀世音壇內現身執手敎詔自解廣大光明摩尼瓔珞與繫項上手摩其頭語言汝今爲我眞子證此相者得大神通三昧耶便得證於一切如來種族會通一切壇印三昧耶一切不空種族轉輪王三昧耶不空王最上大壇三昧耶不空廣大無垢光明神通大三摩地乃至菩提更不退失以此三摩地證見世間種種神變生死迷輪三昧耶獲得如來不空祕密三昧加被而得證解一切如來無等等神通大三昧耶如於如來修祈法已於寂靜處嚴潔寶座安置是像每日六時靜默不語燒焯香王如法誦持神通解脫心陀羅尼眞言時數勿闕如法供養復得金像數放光明常得觀世音託祐此像夢相教語三世一切吉不吉事亦常教詔世間種種方便智慧世尊是法勿令一切無明貪瞋愚癡破和合僧讒諂兩舌持戒不完盜諸陀羅尼眞言壇印三昧耶及盜一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾芻尼

族姓男族姓女知聞我此像教語法何以故此輩大賊旃荼羅曾不一七二七三七乃至七七或復百日千日三四千日如法相應調伏身心依法修習受持此法但常宣說我證我解我是修道開道之者內所積業悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊是故此經一字一句勿令此輩大賊旃荼羅之所見聞讀誦受持是故持眞言者應正依法護持我教速得證茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧耶相應成就若有清淨梵行沙門婆羅門族姓男族姓女性純和雅慈心謙下不違法律依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶信解受持讀誦修習此經典者時世人民常應恭敬而供養之如如來相或如我相當知是人則已恭敬給侍如來觀世音菩薩是故智者應常懇仰發大悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸願我即現身爲皆成辦則得證見如是之人我若不爲成是法者我則伺彼旃荼羅輩是

故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌喜悅心復柔和無以毫分妬詼之心譏嫉他過而生顰蹙我則爲成無上之地解脫功德圓滿相應如海大潮一切動涌周旋遍至我亦如是若此有情心專存念我之名字我即隨至爲除罪惱復有衆生具大慈悲信見清淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法修治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經依法思惟無時間絕以斯緣故我愛是人歡

喜觀視密祐加被不空王神通解脫心陀羅
尼眞言像曼拏羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又
有不空大奮怒王眞言大不思議一切無礙
悉地三昧耶是法已諸大灌頂曼拏羅三昧
耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種
種鬼神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向
信伏能除世間種種怖畏復能與於持眞言
者不空羂索心王大三昧耶最勝成地顯現
十方三世一切如來種族會通一切大曼拏
羅印三昧耶證是眞實不空王祕密神通解
脫心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶爾時
如來告言善哉善哉善男子當隨汝說爾時
觀世音菩薩摩訶薩佛隨讚許則於佛前諦
觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮
怒王姿偉可畏顰眉奮目狗牙上出放大光
焰振吼大奮怒王眞言曰

娜(無可切下同)莫薩縛(都箇切下同音)䮶詫誐路(餘箇)嚄耶(一)
(切下同)娑(無何切下同)路(輕呼下同)枳諦濕縛囉(二)跋駬
囉陀(上聲)嚇瓢(毗藥切)(三)唵(喉中擡聲引呼)者囉(上聲)者囉(四)
主嚕主嚕(五)摩訶(去聲)迦(斤邏切下同)嚕抳迦野(六)
旨履旨履(七)弭嚄弭嚄(八)摩訶(去聲)鉢頭(途邑切下
同)麽歌(呼箇切下例同)塞(桑紇切下同)䮶(九)迦攞迦攞(十)
矩嚕矩嚕(十一)摩訶塞詫麽跛(北沒切下同)囉跛䮶
(十二)者囉者囉(十三)柘者囉(十四)你舍㘁可柘隸濕
縛(二合)囉(十五)翳呬曳呬(十六)勃䩭(亭夜切)勃䩭(十七)陀
(上聲)縛陀(上聲)縛(十八)旣抳旣抳(十九)播囉麽戌(輸律切)
陀(上聲)薩埵(二十)迦囉迦囉(二十一)枳嚄枳嚄(二十二)
摩訶(去聲)鉢戌(去聲)鉢底麽(無計切)灑(疎賈切下同)陀囉
(二十三)歌歌呬呬虎虎(二十四)唵(同上呼)迦囉没囉
歌麽(二十五)廢灑陀(上聲)囉(二十六)縒囉縒囉(二十七)
縛囉縛囉(二十八)囉濕弭舍䮶娑(去聲)歌塞囉(二合)
(二十九)跛囉(二合)底(丁以切)漫抳䮶(三十)舍嚄囉(三十一)
入縛攞入縛攞(三十二)素嚕素嚕(三十三)姹嚕姹
嚕(三十四)縒捺矩麽囉(三十五)嚕捺(奴乙切)囉弭瑟
努(三十六)娑縒縛陀(上聲)娜娜(三十七)理使那(去聲)野
迦(三十八)娑虎弭弭陀廢灑陀(上聲)囉(三十九)陀囉
陀囉(四十)縒曼䮶娑路枳䮶(四十一)弭路枳䮶(四十
二)路計濕縛(二合)囉(四十三)摩醯濕縛囉(四十四)姹
耶姹耶(四十五)悶遮悶遮(四十六)縛陀(上)畔陀娜
(四十七)囉惹䮶塞迦攞(四十八)荷近女(去聲)塢娜迦
(四十九)弭灑捨塞怛囉(二合)(五十)播嚄暮者迦(五十一)
迦拏迦拏(五十二)縛攞曝杖(途樣切)誐(五十三)柘覩
邏嚄野(揚可切)薩地(丁也切)(五十四)叁跛囉(二合)迦舍迦
(五十五)䮶麽䮶麽(五十六)(得二)縒麽縒麽(五十七)(十三)麽縒麽
縒(五十八)摩訶(去聲)䮶悶陀(上聲)迦囉(五十九)跛囉(二合)
舍麽那(六十)弭理弭理(六十一)翳制(尼例切)野折摩
(六十二)播嚄迦囉(六十三)翳呬曳呬(六十四)麽縿(知賈
切下同音)麽縿(六十五)弭戌陀(上聲)弭灑野皤㲉囊(輕呼)
(六十六)摩訶(去聲)摩訶(去聲)迦嚕抳迦(六十七)濕廢(無計
切)䮶(六十八)拽(移結切)腎饒(去聲)播弭䮶(六十九)喇怛
娜摩矩縿(七十)摩羅陀羅(七十一)薩縛腎惹始囉
㲉(七十二)訖嚄䮶惹縿摩矩縿(七十三)摩訶(去聲)特
步(二合)䮶(七十四)迦麽攞訖嚄䮶(七十五)迦囉補縿
叁(去聲)麽地(七十六)弭目訖灑跛囉(二合)㓰弛(并也切)(七
十七)殺播囉弭䮶(七十八)播嚄布囉迦(七十九)娑虎
(二合)薩埵散怛底(八十)鉢嚄播者迦(八十一)薩縛摩
囉你訥瑟縿(八十二)鉢羅(二合)沫娜迦(八十三)薩縛
悉鞁舍(八十四)鉢理布囉迦(八十五)荷鼻詵者覩

給牟合切八十六薩縛䩭陀誐路鼻𪗼剌八十七薄伽
畔上八十八旖暮伽上聲囉惹鉡怖八十九南謨窣
堵羝九十莎桑邑切縛訶九十一
大奮怒王心真言
唵同上弭訖履二合韗一鄧瑟吒知加切穰囉二旖
暮伽上聲縒麼耶三旖鼻誐者四薩縛那暮伽
上聲五鼻囉迦六鉡鉡七弭履弭履八莎上聲縛
訶九
爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補
陀洛山觀世音宮殿六反震動一切諸大龍
王種族悉皆惶懼一切諸天曼拏羅神皆大
歡喜一切衆惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼
神爲火燒惱一切魔衆惡心俱息一切地獄
有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡
皆消滅於虛空中雨於諸天衆妙寶華繽紛
亂墜供養諸偈二佛爾時十方刹土十四三世一切諸
佛一切菩薩摩訶薩一切壇神一時歎讚觀
世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善
說此大奮怒王真言三昧耶此三昧耶能會
一切如來祕密種族真實大奮怒王三昧耶
當願重說此大奮怒王真言曼拏羅印成就
三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是大奮怒王真言曼拏羅三昧耶縱廣
五肘如法圖飾標郭界院開廓四門彩色筆
盞皆淨新好畫匠畫時出入淨浴著淨衣服
內院當中畫大金輪當輪心上寶蓮華座上
釋迦牟尼如來作說法相面西而坐右大奮
怒王觀世音菩薩左執金剛祕密主菩薩大
奮怒王觀世音座後僑理菩薩手執蓮華次
半拏羅婆徙你白衣觀世音菩薩手執蓮華
次摩訶濕廢多白身觀世音菩薩一手執如
意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐蓮座次
一髻羅刹女神面目可畏蛇爲瓔珞身有六
臂右一手執金剛杵一手持羂索一手持曲
刀左一手持鉞偈二斧一手持血鉢十五一手以大指
捻無名指根下文其中指無名指小指急握
大指作拳頭指直豎作期尅印半跏趺坐身
披象皮次院開敷蓮華臺上一切諸印繞火
光焰東門可畏眼金剛一手把杵一手揚掌
半跏趺坐南門毗那夜迦頭金剛身有四臂
一手執杵一手持鉞斧一手執羂索一手持
三叉戟半跏趺坐西門蓮華種族度底使者
一手把白拂一手伸於膝上半跏趺坐北門
金剛種族大頂金剛王一手執羂索一手把
杵半跏趺坐如是諸神身出光焰次院一切
天印繞火光焰四門四角寶閼伽瓶口出蓮
華蒲萄朶葉金剛杵頭於其院界金剛標郭
旛華莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香鬱
金香龍腦香水裹置七寶帛蓋其上依法加
持香華香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈
供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身服食三白
食結印護身西門作法召請結界依不空王
觀世音相以一切法任持智印金剛身語心
印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平
等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真
言當請十方刹土三世一切如來攝受加被
此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王真言加持
香水灑是真言者敎誨請法者三昧耶加持
散華灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如
來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空

種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切厄障盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一切眞言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍八部鬼神愛樂恭敬一切眞言明神常爲恃怙一切行惡天龍八部人非人等欲起障惱惡心自滅世尊是大奮怒王成就三昧耶者銀造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量十六指量三面四臂正中大面熈怡瞬目眉間一眼左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼三首寶冠冠有化佛一手執蓮華一手把羂索一手持曲刀一手執三叉戟結跏趺坐蓮華座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩薩執持蓮華半跏趺坐左銀不空明王菩薩掌持七寶半跏趺坐華冠衣服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮華座觀世音右銀作眞言者長跪而坐一手把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔飾白栴檀香泥欝金香泥沉水香泥畫開蓮華像置臺上依法承事恭敬供養常依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入眞言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼眞言大奮怒王眞言加持銀像身現神通軀自瞻動放大光明伸手摩頂讃言善哉善哉善男子我今爲汝眞實成就一切勝願持眞言者於時身上亦出光明得此相者則證神通三昧耶當得不空無垢廣大光明大眞言仙稱歎三昧耶於六十八百千大眞言仙三昧耶而最爲最壽命七十二那庾多百千大劫受此劫終於夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三菩提故其所世界歘然變如安樂國土復得增壽無量無邊阿僧祇劫闡揚不空神通解脫心陀羅尼眞言大曼拏羅印三昧耶種種法門又法精潔加持於身每日六時誦持大奮怒王眞言中無間闕滿三十六旬得觀世音現身與證世間眞言壇印之法印捺囉羅惹法工巧法戲弄人法縶縛法調伏法幻化法自護護他法安怛陀那法取伏藏法作金銀法騰空法履水如地法禁火禁刀法起活故人法召日天月天法治諸病法呼召一切天龍藥叉羅刹人非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂爲有情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王眞言者所有過去積集善根盡皆來集當得富饒若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王眞言者得諸貴人恭敬供養若把像腰誦大奮怒王眞言者當便省憶過去生事又把像腰誦大奮怒王眞言者世人敬愛念如所願若加持寶冠戴置頂上當受一切如來大灌頂法若把像膝誦大奮怒王眞言者一切金剛當自歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王眞言者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若像右耳邊誦大奮怒王眞言者便得世間富貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王眞言者則得一切藥叉羅刹恭敬給侍若奮目瞤睛觀毗沙門像面誦大奮怒王眞言者則得毗沙門王樂爲祐護若奮目瞤睛觀功德天面誦大奮怒王眞言者則得功德天供養祐護若

加持鉢滿盛飲食置文殊師利菩薩前以手按覆鉢上誦奮怒王眞言加持當以飲食分爲四分一分供養文殊師利菩薩一分供養釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分爲二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆一切蓋障世諸病惱盡皆消滅當生之處證宿命智若能日日作此法者速得除滅一切障累漸得聰悟解深法門口氣香潔如優鉢羅華福壽增圓無諸天疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而演說之亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中爲最無上三昧耶若有見聞觸衆垢障若有人能每日如法結此印者則得摧壞一切藥叉羅刹毗那夜迦諸惡鬼神皆爲火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩三十三天一切天衆而皆集護二十八部龍神鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除十惡五逆一切罪障增長一切菩提福聚威德善根

不空羂索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其二中指二無名指竪頭相去三寸其二小指各反捴在無名指中節背上此印三昧作修諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄當開掌內二寸半量其二頭指各直竪伸頭相去三寸其二大拇指各竪伸二頭指裏頭去二頭指二中指三分之間此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕改屈二無名指頭如鉤搏中指中節側上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三寸其二中指合頭相拄二頭指二大拇指准前直伸此印三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧菩提心法成就不空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭搏中指中節側上餘並准前此印三昧能動天地於虛空中雨種種華供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤其二無名指竪頭相拄二大拇指二頭指二小指准前第三印直竪伸之此印三昧力能摧破一切地獄有情劇苦盡皆消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相拄二無名指頭微屈相去寸半出二中指頭二大拇指側附頭指斜伸二頭指微少屈頭指相去三寸二小指向外竪伸頭相去四寸此印三昧出現無量種色光明供養十方一切諸佛菩薩海衆

不空禮拜印

合腕以二中指二無名指二小指相並合頭

相著二頭指直伸相去二寸半二大拇指各頭指裏直竪伸之頭相去一寸此印三昧入壇禮拜請佛供養念誦行道皆以爲首供養諸佛菩薩海衆

不空結大界印 傳二 二十一

仰左手以大拇指頭橫壓頭指中指無名指小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指小指入左手五指虎口中其大拇指從左手下入掌中橫壓頭指中指無名指小指甲上兩相鉤握爲拳此印三昧結界護身力如金剛不爲一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指握大拇指作拳各以頭指直伸各搏胷脅此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音觀護讃歎若有人常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿

大奮怒王捧印

起斜立身以二手四指右壓左相叉入掌中急握作拳二大拇指雙壓二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散

大奮怒王期剋印

作丁字立二手大拇指各捻無名指根側文各以中指無名指小指急握大拇指爲拳頭指各直伸之以左手按腰側上頭指向前伸之右手當胷直竪以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹阿素洛王毗那夜迦一切神鬼作障礙者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除

大奮怒王頂印 傳二 二十二

右手大拇指入左手虎口中與頭指中指無名指小指急握左手大拇指頭指中指無名指小指作拳其左手大拇指入右手虎口中與頭指中指無名指小指握右手大拇指頭指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌頂祐護於身會通一切諸法處用

不空羂索神變真言經卷第二十二

音釋

塑 桑故切埏土像物也 掐 苦洽切爪刺也 銳 以芮切利也 湫 即由切池也 懱 莫結切輕易也 猗 於羈切輕安也 澡鑵 澡子皓切洗滌也鑵古玩切瓶屬也 繳 古了切纏也 掎 於綺切 頰 古協切面旁也 懇 苦很切信也 詖 彼義切佞也 顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌 僑 巨驕切 欻 許勿切忽也 縶 陟立切繫也 瞯 舒閒切目動也 抋 蒲結切搣也

不空羂索神變真言經卷第二十三　得三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

一切種族壇印品第四十八之二

大奮怒王入壇印

准前第十二印，唯改右頭指向外直伸，此印壇內作諸法用。

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指，右壓左掌內相叉相鉤，急握，伸二大指上下來去。此印三昧請召一切真言明神壇神，會壇而住。

大奮怒王見實相印

准前第十四印，改拔十指，節皆出節頭。二大拇指右壓左，屈如拳，合腕相著。此印三昧速見一切真實法性，見諸天人。

大奮怒王供養印

二手合掌，虛於掌內。二大拇指各伸，捻中指中節側文上。二頭指各屈，壓二大拇指甲上。二頭指壓背相著。此印三昧十方三世一切剎土，能雨種種七寶衣服、宮殿、樓閣、幢幡、寶蓋、水陸諸華、一切奇香海雲，一一佛會廣作供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故。

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸，屈肘與臍齊，掌面向外，頭指捻大拇指頭上。左手五指並伸垂下。此印三昧安慰壇會一切天神，皆使歡喜，乞一切願。

大奮怒王灌頂印

合掌，各以頭指中指無名指小指並屈上節一節，合頭相拄。二大拇指直伸相並，附頭指側。此印三昧若灌頂者，則得一切如來讚歎。

大奮怒王發遣印

右手當胷仰掌，屈中指如鉤，其大拇指亦向掌屈，與中指頭指相去半寸，其頭指、無名指、小指各散微屈，大拇指來去。左手仰掌置左膝上。此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明神，修是十印速得一切悉地現前，一切諸佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜。

大濕廢（無計切下同）多菩薩印

合腕開掌，右手五指散屈，如蓮華葉，其五指間相去一寸。左手大拇指捻無名指根文中，指無名指小指握大拇指作拳，頭指直伸微屈。此印三昧助成諸法。

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌，屈二中指如鉤，各以大拇指頭指無名指小指總散磔開，少微屈之，其十指間相去一寸，其二大拇指、二中指、二小指頭相去一寸。此印三昧於諸法中自在成就。

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕，二大拇指相並平伸，二頭指、二中指頭各微屈之，頭相去一寸，二無名指各直豎伸，二小指各微屈之，頭相去半寸，其頭指、中指間相去一寸。此印三昧隨心修作一切諸法皆得成就。

大濕廢多菩薩根本思惟印

結跏趺坐，頭向右肩微低頭視，屈右手向上仰掌，頭指中指屈頭拄右耳門，大拇指無名指小指散磔微屈。左手仰伸置右膝上，作思惟相。此印三昧於一切印三昧耶而最為上。

大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前，大拇指捻無名指根文中，指無名指小指握大拇指作拳，頭指屈如鉤。左

手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作
拳置左膝上如是五印甚爲希有若常結者
速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一
切功德福蘊得觀世音種族眞言明印法皆
成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳面相合
二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸壓
二中指側上此印三昧助成不空王一切眞
言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合
頭相拄二大拇指並伸壓頭指側上餘指准
前此印三昧助祐不空羅惹法中而爲第一

多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直竪屈上第一節合頭相拄
屈二頭指各壓中指中節側上如鉤二無名
指各自作拳二大拇指並伸壓二無名指側
上二小指竪伸合頭此印三昧能出無量種
種色物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆亦復以印灌頂護身

多羅菩薩降魔印

左手當心把右手腕右手中指無名指小指
相並側竪擬前頭指大拇指向掌緊屈如鉤
此印三昧摧伏一切諸惡藥叉羅刹毗那夜
迦悉皆怖走無敢敵者如是四印助會成就
不空王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅一
切行願速皆圓滿

蓮華孫那唎神大身印

二手十指入掌右壓左指面相鉤合掌相著
作拳其右大拇指壓左大拇指背上此印三
昧會祐不空王壇印三昧耶作一切法

摩訶半拏囉婆枲柅菩薩印

准孫那唎印改二頭指直竪微屈頭相拄二
大拇指急屈如鉤開掌三寸餘指准前此印
三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

一髻羅刹女神印

准婆枲柅印改二大拇指壓二中指側上合
掌相著餘指准前此印三昧於茲不空王壇
會摧伏一切毗那夜迦作障礙者能助悉地

可畏眼神印

准羅刹印改開其掌二大拇指入掌各捻小
指側面頭上二頭指直竪合頭相拄二中指
二無名指准前相鉤頭拄二大拇指壓背側
上此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏
神印三昧耶

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指右壓左指面
相鉤作拳二大拇指並伸壓二中指側上二
頭指直竪相拄此印三昧會同成就一切計
利枳攞印三昧用

金剛頂印

准計利枳攞印改屈二頭指上節如鉤此印
三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種
族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印改二小指竪頭相拄此印三
昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶

大奮怒王結界印

准使者印改二小指入掌相叉作拳二頭指

直竪合頭此印三昧結十方界禁約一切毗那夜迦

大奮怒王請召印

准結界印改二中指竪頭相拄二頭指頭捻二中指背上節二大拇指壓二無名指側上二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切諸佛菩薩金剛眞言明神

大奮怒王供養印

准召請印改二頭指各壓二中指中節側上此印三昧加持一切供養之物敷置壇内而供養之

大奮怒王灌頂浴印

合掌二小指二無名指並竪微屈頭相拄二中指二頭指直竪微曲頭各相去一寸二大拇指入掌雙屈如鉤此印三昧安置頂上使人印上注瀉香水灌頂浴身

大奮怒王脫衣印

准灌頂印改屈二頭指如鉤此印三昧著脱衣時加持衣服當著捨之

大奮怒王憶念眞言神印

合掌二小指各捻二大拇指甲上二無名指直竪微屈合頭相拄二中指直竪微曲頭相去一寸二頭指各屈如鉤此印三昧憶念一切菩薩眞言明神祐護不捨

大奮怒王淨水印

右手大拇指與小拇指頭相拄中無名指並相直伸頭指屈如鉤此印三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身口業

大奮怒王香華印

右手頭指與大拇指頭相捻中指直竪微曲無名指小指相並直竪此印三昧加持香華乃當供養

大奮怒王燈印

准香華印改中指直伸此印三昧加持燈上護摩食上

大奮怒王大輪印

右手大拇指頭指中指無名指小指各竪磔開以左手大拇指頭指中指無名指小指叉入右手頭指中指無名指小指岐間急握右手指背上其左大拇指壓右大拇指背第一節此印三昧右旋繞身三帀頭上身下各擲三遍即現大奮怒王觀世音種種大神變三昧耶相

大奮怒王摧伏毗那夜迦印

二手各以四指握大拇指上節頭作拳二拳面急相合著此印三昧摧伏一切毗那夜迦不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗那夜迦印拳面相著改二大拇指並伸壓二頭指中節側上此印三昧摧伏一切藥叉羅刹諸神鬼等不相嬈害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直竪微屈頭相去一寸二大拇指並伸壓二中指側中節上此印三昧助祐不空王壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印拳面相著改左頭指竪伸右頭指緊屈如鉤此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指岐間各
相去半寸此印三昧是大自在天那羅延天
大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不
空王壇印三昧耶中
焰摩王印
准三界天印改屈右頭指大拇指各屈如鉤
左頭指大拇指各微屈之此印三昧會祐不
空王壇印三昧耶
水天印
准焰摩王印改屈左頭指大拇指如鉤勿與
右頭指大拇指頭相著此印三昧名一切龍
王心印會祐不空王壇印三昧耶
俱摩羅天印
准水天印改二頭指屈壓二中指側上節此
印三昧會祐不空王壇印三昧耶
三世一切如來印
合腕右手五指豎開微屈五指岐間相去一
寸左大拇指與小指頭相拄頭指中指無名
指相並直豎此印三昧壇中結者則得一切
如來神通而安慰之

大奮怒王供養印
側合掌二無名指二小指直豎合頭二中指
屈當二無名指側上節頭相去半寸二頭指
屈如鉤去二中指側一寸二大拇指各附二
頭指微似屈之此印三昧曼拏羅會啓請一
切如來當供養之
大奮怒王定壇門印
合腕開掌二大拇指二小指直豎微屈合頭
二中指二無名指各屈如鉤頭相去四分二
頭指豎伸微屈頭相去四分八指岐間相去
半寸此印三昧加持一切曼拏羅門
是五十三印於不空大奮怒王觀世音種族
曼拏羅印三昧耶力能成就悉地三昧耶如
是諸印一切用者皆得成就如是諸印乃是
三世一切諸佛大神通力加被説示若有修
行如是印處其地方所則是諸佛舍利制多
亦是金剛堅固之地若復有人而常修習是
諸印者當知是人則已當得不退轉地
大奮怒王字輪壇眞言三昧耶品第四十九
世尊是不空大奮怒王曼拏羅眞言字印三

昧耶能成一切悉地之法能除一切黒暗罪
障能遮一切三惡道業若有能依一切如來
金剛智印祕密法門修此曼拏羅印三昧耶
者必令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一
切諸佛菩提種種行願方圓五肘淨治塗地
規郭界院開廓四門内院青地心上千葉開
敷蓮華臺上二手合腕相著仰開指掌中畫
索印左右相盤其索兩頭作龍頭狀繞上火
焰其蓮葉上次第當畫五十八器仗印眞言
繞字光焰四面四角開敷蓮華四面臺上金
剛華鬘杵印寶蓮華鬘印繞上火焰四角臺
上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水
四面蓮華一一臺上次第當書五十八手印
眞言繞字光焰四門臺上金剛摩尼珠印上
火光焰四角臺上十字金剛杵印繞上火焰
次院青地四面蓮華須彌座上寶幢旛蓋印
種種寶華果樹印四門四角座上如意寶瓶
口出蓮華莖葉四門海水内二院界金剛標
界外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰
種種旛華閼伽香水酥燈油燈一切飲食羅

設供養燒諸名香以諸雜華稻穀華白芥子
種種末香散布壇上而爲供養是眞言者清
潔身服依法作治令諸近士恭敬禮拜授灌
頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶
得滅過去億劫一切垢累罪障一切願行速
當成就

華髮眞言
唵(牧中揵呼下同)一(聲引)鉢頭(二合)麽二擎隸三
華臂眞言
唵一鉢頭(二合)摩二步鸛(八制切)三
金剛髮眞言
唵一跋馹囉二摩隸三
三戟髮眞言
唵一窒切(吉)嚗(二合)輸攞二摩嚟三
摩尼華眞言
唵一摩抳二鉢頭(二合)米三
十一
金剛蓮華眞言
唵一跋馹囉二鉢頭(二合)米三
觀華冠眞言
唵一弭路迦(斤遏切下同音)二鉢頭(二合)米三

溥遍華眞言
唵一縒曼多二(上)鉢頭(二合)米三
最勝華眞言
唵一跋囉(二合)縛囉二鉢頭(二合)米三
大華眞言
唵一弭補攞二鉢頭(二合)米三
龍華眞言
唵一那(去)誐(銀迦切字斤羅切二又音迦)鉢頭(二合)米三
無邊華眞言
唵一旖灘多二鉢頭(二合)米三
精進華眞言
唵一弭嚗野二鉢頭(二合)米三
蓮華甲眞言
唵一迦嚩者二鉢頭(二合)米三
散華眞言
唵一素嚕素嚕二鉢頭(二合)米三
勝華眞言
唵一惹野二鉢頭(二合)米三
無勝華眞言
唵一弭惹野二鉢頭(二合)米三

無等華眞言
唵一旖彌彈二鉢頭(二合)米三
無他勝華眞言
唵一旖播囉彌彈二鉢頭(二合)米三
蓮華檀眞言
唵一曼拏攞二鉢頭(二合)米三
十二
劒華眞言
唵一渴誐(同上二)鉢頭(二合)米三
華鏈眞言
唵一設誐(同上)囉二鉢頭(二合)米三
三戟華眞言
唵一窒唎輸攞二鉢頭(二合)米三
華索眞言
唵一播捨塞(桑乙切)晉縿(智貫切二)鉢頭(二合)米二
華輪眞言
唵一斫羯囉(二合)二鉢頭(二合)米三
華螺眞言
唵一傷佉步陀(上聲)娜二鉢頭(二合)米三
數珠眞言
唵一旖趍沙(上聲)二鉢頭(二合)米三

警覺華眞言
唵一跛囉合二步陀上聲娜二鉢頭合二米三
合掌華眞言
唵一按惹理二鉢頭合二米三
期剋華眞言
唵一怛惹野二偈三鉢頭合二米三 十三
金光華眞言
唵一跋馹囉入縛攞二鉢頭合二米三
安慰華眞言
唵一旖濕縛縒二鉢頭合二米三
與願華眞言
唵一縛囉娜二鉢頭合二米三
勝慰華眞言
唵一旖濕縛縒沒陀上聲囉二鉢頭合二米三
月華眞言
唵一戰捺囉二鉢頭合二米三
日華眞言
唵一素履野二鉢頭合二米三
鉞斧華眞言
唵一跛囉合二首二鉢頭合二米三

華捧眞言
唵一誐音同上那去聲二鉢頭合二米三
軍吒利華眞言
唵一軍拏理二鉢頭合二米三
華杖眞言
唵一灘去聲拏二鉢頭合二米三
心華眞言
唵一紇利合二娜野二鉢頭合二米三
受法華眞言
唵一縒麼野二鉢頭合二米三
勝壇華眞言
唵一曼拏攞跛囉縛囉二鉢頭合二米三
請召華眞言
唵一你曼怛合二囉拏二鉢頭合二米三
啓法華眞言
唵一旖耶者娜偈三二鉢頭合二米三 十四
示現華眞言
唵一娜囉捨娜二鉢頭合二米三
加持華眞言
唵一旖地瑟詑魁貫切娜二鉢頭合二米三

頭冠華眞言
唵一摩矩縿二鉢頭合二米三
灌頂華眞言
唵一旖鼻矖迦同上二鉢頭合二米三
瞋面華眞言
唵一弭乞嚘羿二鉢頭合二米三
瞋怒華眞言
唵一矩嚕陀上聲二鉢頭合二米三
奮怒王華眞言
唵一矩嚕陀上聲囉惹二鉢頭合二米二
攞怒華眞言
唵一矩嚕陀上聲迦囉沙上聲埣二鉢頭合二米二
明王華眞言
唵一苾皺囉惹二鉢頭合二米三
多羅華眞言
唵一鞞囉二偈五鉢頭合二米三 十五
白衣觀世音華眞言
唵一濕廢無計切多二鉢頭合二米三
白衣觀世音母華眞言
唵一半拏攞二鉢頭合二米三

羅刹華眞言

唵一翳迦惹縿二鉢頭合二米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八器仗印眞言書畫曼拏羅心者則等通會書畫一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶用此等眞言若有人能受持讀誦聽聞之者所得功德皆不空過復速得成一切如來執金剛性種種勝願

唵喉中擡聲引呼下同一 旖暮伽上聲二 弭麽黎𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 塞桑紇切 普勢知例切 𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 縒麽曳𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 曼拏黎𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 布惹米祇虬戍切 𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 迦斫娜切 縛制之西切 𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 播勢𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 悉地𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 散娜𠻛捨你𤙖三

唵一旖暮伽二上聲 入縛黎𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 枳利枳利𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 弭唎弭唎𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 旨理旨理𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 入縛隸合二 普嚕普嚕𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 悉悌𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 縒麽曳𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 避理避理𤙖三

得三 十六

唵一矩嚕陀二上聲 捨你𤙖三

唵一矩嚕陀二上聲 旨智旨智三 𤙖莎蘇我切 縛訶四

唵一矩嚕陀二上聲 跛羅多三 莎縛訶四

唵一鉢頭麽二合二 驒𠻛𤙖三

唵一弭補攞二驒𠻛𤙖三

唵一跛囉合二縛囉驒𠻛𤙖二

唵一旖暮伽二上聲 驒𠻛𤙖三

唵一縒麽野二驒黎𤙖三

唵一濕廢無計切 驒二縛囉悌𤙖三

唵一濕廢同上 驒二步巂𤙖三

唵一濕廢同上 驒二縛捺悌𤙖三

唵一濕廢同上 驒譡倪魚枳切二 𤙖三

唵一濕廢同上 驒二跛駬隸抳𤙖三

唵一鞊寧吉切下同 履彖途界切二 𤙖三

唵一入縛攞二入縛攞𤙖三

唵一弭訖㗚合二紙二𤙖三

唵一弭濕縛二姥棄岀以切 𤙖三

唵一澇驍教切 鞊寧吉切 㗚抳二𤙖三

唵一鄧瑟吒知里切 囉迦囉理二嚕地囉畢隸曳三 姥嚕姥嚕𤙖四

得三 十七

唵一旖縛路枳你二惹曳𤙖三

唵一斫訖㗚合二抳二𤙖三

唵一跛駬羅二陀上聲 理𤙖三

唵一藍暮娜理二𤙖三

唵一跛駬囉二目棄同上 𤙖三

唵一室丁吉切 㗚始契二𤙖三

唵一縛攞野抳二麽詑你𤙖三

唵一縛塞同上 怛囉二步巂𤙖三

唵一傷去聲 迦同上 理二𤙖三

唵一旖避灑罽二𤙖三

唵一入縛攞二那虎底𤙖三

唵一縒曼驒曼拏隸二𤙖三

唵一縒叟多二上聲 你巂𤙖三

唵一咯乞沙上聲 抳二𤙖三

唵一縒曼多(上聲)度底(丁禮切)二縒囉縒囉吽三
唵一跛駈囉鞊嚗荼二縒麼曳吽三
唵一室(同上)隷路枳野二摩訶弭麼隷吽三
唵一綺嚕拏二韈底吽三
唵一野麼難妳(奴皆切)二吽三
唵一旨智旨智二吽三
唵一祢理置二吽三
唵一細壤(寧養切)目契二矩摩囉惹曳吽三
世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手
印眞言書畫曼拏羅者有大威德有大通力
神變無量若能一一隨從諸印誦是眞言者
則令壇中所畫手印所結手印皆現種種通
用神變光明晃熻能動大地蘇彌盧山大海
涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神鬼盡皆怖
走一切毗那夜迦潛没於地一切罪障盡皆
消除一切菩(偈三)提理趣勝藏執(十八)金剛性自然圓
滿所有一切眞實秘密曼拏羅印三昧耶皆
依此等如是眞言便得成就
大奮怒王眞言護持品第五十
洗浴眞言

唵(喉中擡聲呼下同)一引弭麼攞二述(輸律切下同)悌吽三
淨身眞言
唵一縒曼多二(上聲)播嚗訖沙(上聲)迦三俱哂野
陀(上聲)噭四者囉者囉吽五
淨酥乳酪眞言
唵一猗暮伽一(上聲)播捨述悌吽三
結絡髆索眞言
唵一灘(去聲)拏(輕)播灘娜二素散捺陀(上)滿悌
吽三
結髮髻眞言
唵一麼抳入縛囉二始契吽三
洗手面眞言
唵一縒曼多播嚗二述悌吽三
淨治水眞言
唵一猗弭喋多二(上聲)惹隷吽三(偈三)(十九)
淨衣著衣眞言
唵一縒曼多(上聲)捨(蚩也切)陀禰(寧禮切)二覩嚕覩嚕
吽三
護身眞言
唵一縒曼多(上聲)嚕訖沙二(上聲)弭嚗弭嚗吽三

結外界眞言
唵一素二(上聲)嚕素(上聲)嚕吽三
結內界眞言
唵一摩訶曼拏二(上聲)隷吽三
供養華眞言
唵一猗暮伽(上)補澀波二跛(比没切下同音)囉縛隷
吽三
供養香眞言
唵一塞(桑紇切下同)普縷健悌二(去聲)塞普囉吽三
塗香眞言
唵一寗(寧吉切)麼攞二述悌吽三
燒香眞言
唵一縒曼多(上聲)縛皤娑二(去聲)鉢頭米(合二)吽三
禮拜眞言
唵一室隷攮地迦二摩訶暮伽三(上聲)跛囉(合二)
拏麼吽四
行道眞言
唵一縒曼多二(上聲)播嚗迦隷吽三
合掌供養眞言
唵一薩縛韓詑誐路二跛駈囉惹理三縒麼

曵𤙖四
每時入壇真言
唵一薩縛䚲詑誐路二暮伽上聲曼拏羅三跛
囉二合䑐捨野𤙖四
授教真言
唵一旖暮伽上聲縒磨耶二弭補攞二鉢頭二合
米𤙖四
加持弟子真言
唵一旖暮伽上聲姤使耶二濕縛縒野𤙖二
數珠真言
唵一旖暮伽上聲鉢頭弭你二跛囉二合戩無過切
䚲野𤙖三
錫杖濕鑼真言
唵一娜伽上聲步縛你二鉢囉二合娑囉三弭嚛
諦𤙖四
結髆瓔珞真言
唵一旖暮伽上聲播弭二怛囉二合目契𤙖三
結索真言
唵一旖暮伽二上聲趍逮二合地摩里鷄𤙖三
一切器真言
唵一旖暮伽二上聲縒没捺邏三縒隷𤙖四
安坐真言
唵一旖暮伽上聲跋駬羅二鉢頭忙縒娜三摩
地瑟縿跛野𤙖四
灌頂真言
唵一振䚲麽抳二旖暮伽上聲鼻曬迦三鼻詵
者引𤙖四
設火食真言
唵一旖暮伽上聲入縛隷二𪓸伽䚲野三薩縛
弭趍娜設覩𠰒弭舌呼四旨理旨理𤙖五
施鬼神食真言
唵一跛囉二合步多二上聲弭麽黎三叁皤縛𤙖
四
閼伽瓶真言
唵一鉢頭二合麽伽攞𪄷二旖暮伽上聲戩底𤙖
三
獻香水真言
唵一旖暮伽上聲䆋寧立切名也二健馱跛囉二合
娑去聲隷𤙖三
水瓮真言
唵一縒曼多二上聲布囉野𤙖三
獻飲食真言
唵一旖暮伽上聲縒曼路二叁皤縛𤙖三
召請真言
唵一縒曼多上聲步縛泥二旖暮伽三上聲迦㓟
沙上聲拏上聲𤙖四
勸請諸佛菩薩真言
唵一薩縛䚲詑誐路二菩地薩埵跛㗚述陀
三上聲塞蘇邑切縛皤婆畢都邑切麽四述悌去聲三
去聲布囉野𤙖五
請加持真言
唵一旖暮伽二散底三瑟縿覩𤙖四
淨火真言
唵一旖暮伽上聲跛邏二去聲合縛𨽻二散入縛攞
步縛泥三去聲縒囉𤙖四
然燈真言
唵一旖暮伽上聲麽抳二入縛攞入縛攞𤙖三
三時供養真言
唵一窒㗚弭詑囉二合麽二旖暮伽上聲散𢾼亭夜
切三播馳婷也𤙖三

降使者眞言

唵一旖暮伽上聲二弭嚩矩微二上聲苾獨曠切逢晃縒野三度嚕度嚕鉡怖四

降諸鬼神眞言

唵一旖暮伽二上聲迦嚩沙上聲野鉡三

發遣眞言

唵一旖暮伽上聲三去聲布囉鸛切人二兮跛囉合二縒囉蘖播三塞上同縛皤縛南四旖弭嘌多五上聲布𨁈鉡六

世尊如是眞言三昧耶於一切觀世音曼拏羅印三昧耶中隨諸物類三遍五遍加持作法則疾成就無諸障礙爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來聽說讀誦成就眞實一切不空如來祕密種族會通一切曼拏羅印三昧耶祕密法性無戲論性大樂不空金剛法故方便善巧成立勝智一切事業調伏世間溥遍三界自在最勝此三昧耶乃於一切無上菩提眞實解脫壇印法中揀擇詮出爲眞言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋障若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能依一切不空如來甚深智印善建立性金剛法門以大悲心恭敬供養受持讀誦書寫解說或復教人書寫受持如法思惟清淨修行無暫捨廢常依如是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶中一一曼拏羅印三昧耶隨眞言法一一作法我當隨逐爲作擁護爲除無始垢障重罪爲速現與不空隨量成就法願世尊斯人我常不捨當與安住不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提轉法輪處我常承事愛樂是人亦如阿難承事如來無暫懈怠如是承事乃至涅槃收取舍利大以七寶起舍利塔以諸華香種種幢旛寶蓋衣服常作供養無時斷絕世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重觀侍供養世尊若旃荼羅人受持此法不識恩義外示賢善內行腐敗竊盜一切陀羅尼眞言壇印三昧耶我慢貢高無菩提心不持淨戒不住慈悲諂曲嫉妬互相毀懱謗讟一切陀羅尼眞言壇印三昧耶亦不具信此陀羅尼眞言壇印三昧耶如斯人輩是眞惡族旃荼羅種世尊如是旃荼羅人我以種種方便神力欲脫此人少許厄難無能得濟由斯因緣修不成就非我過咎世尊復有苾芻苾芻尼諸族姓子身意恬寂苻如來戒正見正信是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶具依衆法無諸妬心晝夜精勤受持讀誦恒不斷絕我隨愛樂肩負是人恒不捨離心所求法皆爲滿足爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯願爲最上願如是願者汝應爲之世間度脫一切有情皆令安住阿耨多羅三藐三菩提地爾時執金剛祕密主一切眷屬曼拏羅神四天王神一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者我等大衆同於世間隨逐衛護者恭敬供養此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此法眞是一切如來種族會通三昧耶我輩皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞恭敬供養求大成就職令不斷若見

有人當能依法受持讀誦恭敬供養我輩常護助成諸法聖者我輩知恩非不知故以堅固心願長守護不捨是法爾時觀世音菩薩摩訶薩告諸大衆善哉善哉汝能發是最精進願護持此法此法是眞一切如來種族會通三昧耶爾時執金剛秘密主一切眷屬聞法歡喜合掌旋繞辭還本宮

不空羂索神變眞言經卷第二十三

音釋

揆 子公切揔也　枲 想里切　抳 尼氏切　瀉 先野切傾也　晃熻 晃胡廣切熻以灼切晃熻光明皃　揀 古限切選也　詮 此緣切註也　腐 奉甫切朽也　恬 徒兼切安靜也　孽 魚傑切

不空羂索神變眞言經卷第二十四　得四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

執金剛秘密主問疑品第五十一

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩於自宮中乃與無量諸大眞言仙王前後圍繞端坐觀察思惟此法告諸仙言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚深秘密法藏我及梵釋一切諸天諸眞言仙一切魔衆沙門婆羅門人非人等盡皆迷惑非意思伺非度所測此法廣大極爲甚深難解難入如是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶無量無數已於佛前大衆中說等如大海云何得入此大法海三昧耶門修學受持我等猶如芥子擊動蘇彌盧山云何得動如以十方一切微塵諸佛剎土內芥子中云何得入若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞修者先不承事恭敬供養十方過現一切剎土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛一切深法讀誦聽聞何由得解此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮讚歎受持讀誦修習大秘密三昧耶得解脫處非我修法由是迷惑難解難入此大甚深秘密三昧耶又復有人受持一切諸佛法教證於出世最甚深法善巧智慧於此法中勇猛精進信解受持讀誦聽聞猶不得了何況今世當世苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦聽聞修習此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通求成就者當云何成我諸菩薩梵釋諸天一切諸衆有此疑惑事須問佛爲解衆所心之疑惑當令有情修治成就得滿諸願爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩當勑無量俱胝百千諸大眞言仙王大衆各以無量神通威力飾持種種幢旛寶蓋眞珠網縵雜寶華鬘天妙衣服水陸諸華天諸末香塗香燒香天諸妓樂頭冠瓔珞七寶條襻釵璫環釧一切色相摩尼寶珠前後圍繞執金剛

秘密主菩薩摩訶薩而爲上首發宫殿中作大神通以此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶神通威力從空來至補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宫殿中不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶會上正於如來大衆中下則便佛前恭敬作禮各以所持種種供具作大供養右繞如來數百千帀却退一面重禮佛足往觀世音菩薩摩訶薩前一時頂禮菩薩雙足復作種種廣大供養右繞七帀及遍周帀廣大供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神并會大衆爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩與諸仙衆便於觀世音菩薩摩訶薩前僉然一面整理衣服合掌恭敬靜默瞻仰於須臾間執金剛秘密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師子往詣佛前又復頂禮右繞三帀却退一面長跪叉手前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治之處極爲甚深難解難

入踰過大海蘇彌盧山不可動搖特奇希有難爲受持讀誦修習此法中有無量無邊陀羅尼真言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶像成就之法無量如來現神通法無量不空王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習成就神通變現之法世尊我及一切菩薩摩訶薩梵釋諸天一切諸衆皆當疑惑云何受持讀誦聽聞修習云何令得成就是法一一陀羅尼真言曼拏羅印像三昧耶所供養法各別皆有無量無邊三昧耶門云何令於現在未來苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持讀誦修習心不散縁心不迷惑依何法門而得成就唯願如來爲令解釋斷諸疑惑爾時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是如是此法具有種種秘密輪攝如來陀羅尼真言之行成就法門若有最上成就斯者則得無量大智海生獲大成就無量廣大六波羅蜜多福蘊善根成就相應爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者名得最上成就云何以此成就得諸

成就爾時如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少宿植真菩提心善根種子如芥子者彼人則得最勝成就如是真實菩提心人隨其力辦當作金銅舍利制多中置佛舍利恒常精進日日當以種種香水如法灌浴舍利制多置於壇内并置此經常以種種華香供養受持讀誦聽聞修習令不間斷則得最上成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供養功德日日則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛所種諸善根復得此諸如來受記加被護念讚歎無量方便善根成熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂禮無量不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶無量不空廣大明王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人由此受持供養舍利之福即身現前獲得無量功德稱歎得大成就執金剛秘密主我雖此說猶未了矣汝應復往觀世音前具所陳問彼復爲汝重更宣說爾時執金剛秘密主

菩薩摩訶薩歡喜踊躍頂禮佛足往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂禮右繞三帀於一面立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁者瞻我請求何願我當相爲一一解釋令所願滿爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮學處深廣無量難解難入是法中有無量種陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶極爲甚深廣大無量踰過大海蘇彌盧山等如虛空無有限量此法廣大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何盡得一一解了云何了知證法成就云何大法而得成就云何地成就廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶何者爲先何者爲中何者爲後是中無量陀羅尼眞言各有無量壇印法則應云何作云何證解唯願聖者爲我解說除斷衆疑解此法中無量陀羅尼眞言壇印像法一切又持得大成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚爲速辯何故久已乃發斯問諦聽諦聽我即相爲一一解釋斷諸疑網譬如十方一切佛剎所有三世一切如來種種形相相好光明種種壽命種種寶師子座種種法會種種法門諸大神通說種種法種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記一一名相而雖差別然是十方一切諸佛剎土三世一切如來一一法身報身化身形相壽命坐師子座轉大法輪說種種法而出現者盡皆同一法身報身化身相好光明一大乘法示現神通種種出現轉大法輪應化有情執金剛祕密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王一切陀羅尼眞言眞實廣大解脫蓮華壇印三昧耶亦同其一我常以此不空羂索心王大幻化三昧耶力示現種種神通色法諸形相像相好光明隨上中下說法調伏一切有情皆令圓滿一切意樂所求願者皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力示現一切大福德蘊成熟善根復現一切如來憶念境界相應復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應復現一切清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩地金剛牏三摩地幢釧三摩地破諸諍論三摩地觀察三摩地神變三摩地放光三摩地離愛三摩地力嚴三摩地法觀察三摩地寶印手三摩地清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩地日光三摩地寶藏三摩地月藏三摩地觀察光三摩地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神通溥遍嚴三摩地火炬三摩地禰楞惹那三摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三摩地善覺三摩地行清淨三摩地日觀三摩地離垢三摩地溥印三摩地溥遍壇清淨三摩地相印觀三摩地溥圓清淨三摩地蓮華嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地臂釧三摩地臂釧幢三摩地一切幢釧三摩地離一切障三摩地不空鉤三摩地蓮華鉤三摩地清淨鉤三摩地不空鉤攝受三摩地

不空光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨處
三摩地分明觀三摩地周遍圓滿三摩地執
金剛祕密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地
與諸三摩地而爲上首一一各有無量殑伽
沙俱胝那庾多百千僕從三摩地此五十二
三摩地皆是不空羂索祕密心王陀羅尼眞
言廣大解脫蓮華壇印三昧耶大幻化神通
力加持出現勝相相應若有有情信解受持
讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼眞言廣
大解脫蓮華壇印三昧耶者當依一切如來
金剛身語心印金剛法門入金剛定無動無
壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂
索心王陀羅尼眞言常數不闕應知此人則
得證解如是三摩地復得不空廣大神通成
就不空見諸佛相成就不空陀羅尼眞言三
昧耶積聚功德福蘊成就不空如來神通境
界變化成就不空菩薩心境界神變成就不
空如來大神通變化加持成就不空六波羅
蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法
輪成就不空不退地住成就不空智照溥遍

光成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多
增長菩提成就不空十波羅蜜多圓滿相應
成就不空恭敬供養一切如來相應成就執
金剛祕密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通
妙義我則意正廣令宣說此不空羂索心王
陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶名
不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶云何使
得受持之者心神迷惑令復散亂若疑此法
難解難入難爲受持無有是處執金剛祕密
主菩薩摩訶薩十方所有一切剎土一切如
來一切不空大智道智皆是此不空羂索心
王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字一切菩薩
摩訶薩一切不空大智道智亦是此不空羂
索心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字一切
觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空羂索
心王陀羅尼眞言三昧耶智慧名字我所一
切神通幻化三昧耶亦是此不空羂索心王
陀羅尼眞言三昧耶智慧名字執金剛祕密
主菩薩摩訶薩智慧即是不空羂索心王陀
羅尼眞言三昧耶不空羂索心王陀羅尼眞

言三昧耶即是智慧不空羂索心王陀羅尼
眞言三昧耶即是一切佛心三昧耶一切佛
心三昧耶即是不空羂索心王陀羅尼眞言
三昧耶不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶
即是我心我心即是不空羂索心王陀羅尼
眞言三昧耶若我一切心所思惟願求一切
甚深祕密廣大法者即便以此不空羂索心
王陀羅尼眞言智慧一時攝來執金剛祕密
主菩薩摩訶薩是故我今說此名不空羂索
心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三摩
地若有有情得證之者云何使心迷惑散亂
仁於此法發斯疑惑作如是問無有是處執
金剛祕密主菩薩摩訶薩此受持者以此陀
羅尼力復證此不空羂索心王陀羅尼眞言
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中無量不
空陀羅尼皆悉現前一一解了所謂不空海
智陀羅尼不空鉤陀羅尼不空蓮華鉤陀羅
尼不空善住陀羅尼不空盧舍那藏陀羅尼
不空清淨毗盧遮那藏陀羅尼不空清淨蓮
華陀羅尼不空光明影陀羅尼不空如意寶

幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼不空印陀羅尼不空金剛陀羅尼不空悉地陀羅尼不空安住陀羅尼不空廣大光明陀羅尼不空清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空光焰印陀羅尼不空日月藏陀羅尼不空一切如

來秘密菩提道場陀羅尼執金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮修治一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶而皆現前以斯陀羅尼

力則得一切不空智印秘密法門最上妙定心不迷惑心不失念心不下行下見下智心不癡亂心不怖懼心不動搖心不嫉妬心不慳貪心不障惑心無罪垢心無世間生死涅槃諸惡覺觀常令慧心顯現明照猶如無量百千日輪清淨法界亦如大海廣深無際踰過衆流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如是無量廣大積聚功德不空羂索心王陀羅尼眞言云何使心迷惑失念此受持者復得狗暮伽王無量無數清淨色受想行識法清淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味觸法法清淨一切法界法執金剛秘密主菩薩摩訶薩以實清淨眞菩提心信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者證得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金剛秘密主菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶種種神通威德相狀爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯不空王莊

嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印三昧耶處爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂禮恭敬讚歎右繞三帀便詣佛前退坐一面歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來爾時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心當爲度脫一切有情歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方刹土三千大千世界六反大動放無量光一時溥照上至阿迦尼吒天下至阿毗地獄其光明踰俱胝百千日初出光以光神力此贍部洲三塗六趣一切有情遇斯光者皆得解脫種種罪苦當捨命後便往淨土蓮華化生具衆相好而自莊嚴十六地獄爲光照時變成清淨蓮華之池是中有情皆盡解脫火湯地獄爲斯光照即現變成清涼水池是中有情

皆盡解脫寒氷地獄爲斯光照即現變成溫暖水池是中有情皆盡解脫傍生一切有情之類爲斯光照便則捨命往覩史陀天而即受生一切牢獄繫閉有情爲斯光照則得杻械枷鎖灾難一時解脫一切盲聾瘖瘂跛躄病苦有情爲斯光照一時皆得見色聞聲解語能行病痼除差如是一切不完具者皆悉具足一切卉木藥草叢林百穀苗稼甘蔗蒲萄爲斯光照悉皆滋茂華實繁多光照十方一切佛土各九十九殑伽沙俱胝那庾多百

千如來應正等覺隨諸如來一一現大光明
寶帳方正廣博種種莊嚴時諸如來各陞帳
中坐師子座各以無量菩薩摩訶薩大衆前
後圍繞如法而坐於虛空中霰雨種種
色寶妙莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海
雲種種寶幢旛蓋海雲種種蓮華拘物頭華
芬陀利華鉢頭摩華優鉢羅華婆利師迦華
瞻蔔迦華阿底目多迦華阿叔迦華波吒羅
華青蓮華迦曇婆華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華海雲一切諸天種種妓樂不鼓和鳴海雲
周遍供養彼諸一一如來大衆我此釋迦牟
尼如來亦現光明大寶帳中坐師子座是會
無量菩薩摩訶薩大衆前後圍繞如法而坐
其帳廣博方正四角純以無量衆寶嚴飾種
種光明間錯交映以諸半月滿月寶鐸金鈴
天衣旛蓋真珠羅網四面懸列帳諸角上天
妙雜拂具莊嚴之於虛空中霰雨一切
寶幢旛蓋天妙衣服末香塗香燒香天諸寶
華水陸雜華一切海雲一切諸天種種妓樂
不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如來會中大
衆執金剛祕密主菩薩摩訶薩如斯神通皆
是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮
華壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神
變得是示現

廣大明王央俱捨真言品第五十二

爾時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊
嚴神通法已即從座起右繞如來百千數帀
退一面立整理衣服瞻仰如來合掌頂禮長
跪叉手復白佛言世尊復有不空羂索心王
陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中
三大明王祕密摩訶摩尼亦是一切菩薩摩
訶薩共所合掌恭敬頂禮蔏暮伽王陀羅尼
真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一名
不空廣大明王央俱捨真言二名不空大可
畏明王央俱捨真言三名不空清淨蓮華明
王央俱捨真言欲於佛前而演說之世尊此
三大明王神通威力能現一切不空羂索心
王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印一切變
像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽
聞修習則得一切不空羂索心王陀羅尼真
言廣大解脫蓮華壇印三昧耶現前成就爾
時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉清淨者汝應演說是一切觀世音
菩薩摩訶薩祕密心廣大明王央俱捨真言
爲令利益修真言者及諸有情汝當宣說今
正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚
還坐本座歡喜微笑奮迅神通瞻仰如來目
不異顧即說不空廣大明王央俱捨真言曰
娜歷塞(桑紇切下同前)窒(丁結切)嚩野一特(能邑切)婆(無何
切下同音)努誐(銀迦切又音迦字斤擇切下同音)[illegible]二跛(北没切)囉
(二合)底瑟恥諦瓢(毗藥切下同三)薩嚩(無可切下同)[illegible]詑(他可
切)誐路(多箇切下同音四)勃陀(上聲)菩地薩怛(得訖切下同音)
廢(無計切下同二合)瓢(毗遙切五)那莫荷唎耶(六)跋馹囉
馱囉(七)摩訶(去聲)苾𧾷(亭夜切)馱㘑捺(能訖切下同)邏
(二合八)縒誐拏播嚗婆㘑瓢(入聲九)那莫薩嚩曼
拏(上聲)攞(十)苾𧾷禰(奴禮切下同)嚩謗瓢(入聲十一)薩嚩
没捺邏(二合)曼怛囉(二合十二)播縿(知檀切下同音)攞迦(斤邏
切下同音)粒(枋邑切)閉瓢(入聲十三)那莫薩嚩跛(同上)囉(二合)
底曳(二合)迦(十四)勃馱嚗野(十五)失邏嚩迦僧(去聲)祇
(虬戉切)瓢(毗遙切十六)底路那誐[illegible](十七)跛(同上)囉(二合)窒

丁聿切半禰瓢入聲十八那莫旃唎野梅窒隸野十九
跛同上囉二合毋契瓢眠遙切二十摩訶去聲覩使彈善
捉薩埵縛二合十一二誐拏平聲播囉婆隸瓢入聲二十
二那莫旃唎耶弭多皤野二三十彈詑誐踡耶
二四十綫歌素蘇古切佉上聲縛底二五十你婆稟禰
菩地薩埵縛二合誐拏上聲十六二播囉婆邏野十二
七那謨娜舍素寧立切屈數二八十旃灘去聲踡
鉢囉演諦數二九十路迦陀上聲覩數十三薩縛彈
詑誐諦瓢入聲十一三綫俱呬虛以切野曼拏上聲攞
曳怛囉二合十二三没捺邏二合播縿攞迦粒同上音
閉瓢入聲十三三那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野十三
四那莫旃唎耶三五十婆路枳諦濕縛二合囉野
三六十菩地薩埵縛二合野三七十摩訶去聲薩埵縛
二合野三八十摩訶去聲迦嚕抳迦野三九十薩縛苾
皸曼拏上聲攞四十毋喇盧訖切怛曳四一十薩縛薩
埵縛二合韈無遏切綫攞野四二十綫曼彈暮伽上聲
四三十曼拏上聲攞苾皸囉惹四四十那麽塞訖囉
二合彈野四五十薩縛弭起其乙切娜毗那去聲野迦
四六十訥瑟縿摩邏你四七十跛囉二合舍麽娜迦
邏野四八十摩訶去聲菩地薩埵縛二合十九四婆囉

蕩矩舍野五十怛窕寧也切他五一十唵喉中撞聲引呼旃
迦唎灑蹊檳切下同音野五二十鉢頭途邑切麽二合歌塞
彈五三十摩訶去聲暮弶求亮切矩捨五四十者囉者
囉五五十柘者囉五六十散者囉五七十綫曼諦娜
五八十摩訶去聲播餉收亮切矩捨步惹五九十婆囉
娜步讓矩捨六十播捨陀上聲囉六一十陀上聲囉陀
上聲囉六二十綫曼多上聲没捺邏二合曼怛囉二合六十
三播縿攞陀上聲囉六四十怏於亮切矩捨播勢那
六五十陀上聲囉野鉡鉡六六十摩訶去聲没捺囉二合
歌麽二合十七六廢灑陀上聲囉六八十旃暮伽上聲嚕
謗引矩捨陀上聲囉六九十路嚕平聲跢囉七十哆哆囉
七一十散路囉野七二十摩訶去聲没捺同上邏二合曼
拏上聲攞七三十旃暮弶同上矩捨婆囉娜七四十摩
訶去聲迦嚕抳迦七五十窒囉路者娜七六十播輸
鉢底𩍐灑馱囉七七十縊伊異切濕縛囉七八十摩
醯濕縛二合囉七九十播囉麽迦嚕抳迦八十摩訶
去聲菩地濕縛二合囉八一十野麽婆嚕拏矩廢囉
八二十矩摩囉八三十那麽塞訖囉彈八四十窒隸
路枳野婆囉娜八五十那麽迦舍麽迦八六十舍
綫迦喀訖灑迦八七十摩訶去聲苾皸暮伽上聲八十

八曼拏上聲攞布爾務八九十迦舍娜摩矩縿摩
囉陀上聲囉九十度嚕度嚕九一十摩航胡朗切矩舍
九二十乞灑陀上聲囉鉡鉡九三十皤囉皤囉九四十
三去聲皤囉三去聲皤囉九五十綫曼彈九六十没捺
囉二合曼怛囉二合十七九曼拏上聲攞播縿攞九八十
布囉野布囉野鉡鉡九九十紇唎二合娜颰矩舍
一百旃縛路迦同上野給年舍切一婆上聲陀上聲野悉沉
亭姪切二旃迦唎二合灑野三没捺邏曼怛囉二合四
曼拏上聲攞播縿臨盧金切五舍麽野弭起灘六跛
同上囉二合娑六佗上野摩爛彈舌呼七歌囉歌囉八
薩縛播歎枳粒同上二合弭灑九麽攞麽綫同上理
焰十虎嚕虎嚕十一麽航同上矩捨鉡鉡十二勃皸
苾皸十三菩陀上聲野菩陀野十四覩嚕覩嚕十五摩
訶去聲菩地薩埵途擴切垤二合矩捨十六喇怛娜二合
播捨陀去聲囉十七娜那去聲弭質怛囉二合皤囉拏
上聲十八弭步使彈十九旃弭彈皤爾娜二十摩矩縿
馱囉二一十陀上聲囉陀上聲囉二二十鉢頭奴邑切麽
二合播餉同上矩捨陀上聲囉二三十薩縛苾皸曼怛
囉二合十四二没捺邏二合曼拏上聲攞二五十跛囉二合
縛囉二六十娑去聲陀上聲野娑去聲陀上聲野娑去聲陀

（上聲）野（二十七）弭濕縛（二合）嚕播陀（上聲）囉（二十八）縒歌塞囉步惹（二十九）縒歌塞囉（二合）禰怛囉（二合三十）諜（蘇告切）䉶（名養切）母佉（上聲）播囉麽迦嚕抳迦（三十一）薩埵縛（二合）戰（同上）縒攞（三十二）薩縛曼怛囉（二合）没捺囉（二合三十三）跛囉（二合）縒陀（上聲）迦（三十四）摩訶（入聲）縛囉娜薩埵縛（二合三十五）那謨窣覩諦（三十六）旖暮弭矩捨（三十七）鉢頭麽（二合）步惹（三十八）莎縛訶（去聲共一百三十九）

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是眞言時其補陀洛山觀世音宮殿六反震動天雨衆華此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字秘密章句皆於閻浮檀金葉上以青瑠璃而爲文字白光圍繞一一文句行頌端正於虛空中一時顯現一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切眞言曼拏羅神一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮華座俱虛空中一時顯現三十三天梵釋諸天四天王神苦行諸仙一切使者一切龍神八部隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一切圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切執金剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮華座俱虛空中一時顯現一切眞言曼拏羅神三十三天梵釋諸天一切大神一切使者及諸種族一切侍者執持器仗隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切手印一切器仗印乃至諸印種種相狀隨法如法蓮華臺上光焰圍繞俱虛空中一時顯現一切所圖宮殿樓閣須彌盧山一切小山寶樹華果藥草之類池泉溝壑江河大海一切禽獸各各形相隨法如法一切殊特端正妙好俱虛空中一時顯現十方無量殑伽沙俱胝那庾多百千刹土所有一切如來應正等覺俱虛空中一時顯現讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉觀世音汝能說此最上不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶門以斯眞言三昧威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切文字秘密章句一切諸佛菩薩摩訶薩眞言明神一切諸天形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛空中一時顯現當斯會上廣大無量此不空廣大明王央俱捨眞言與於今當苾芻苾芻尼族姓男族姓女作大寶聚爲歸依處若有能以一切如來金剛身語心印金剛法門大悲之心恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七二七三七遍者應知是人則得一切旖暮伽羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印像三昧耶皆當現前證大智海解此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印變像三昧耶爾時釋迦牟尼如來偈讚觀世音菩薩摩訶薩言

善哉善哉觀世音　大慈悲者汝身是
善演明王眞言者　應當重說成就法

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見是廣大

無量神變合掌歡喜深心踊躍歎未曾有爾
時觀世音菩薩摩訶薩得佛告已又白佛言
世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能以一
切如來金剛身語心印金剛法門甚深祕密
大三昧耶大悲之心信解受持讀誦修習恭
敬供養是一切不空羂索心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者清潔洗
浴著淨衣服一心寂默勿與他語面東合掌
頂禮十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法而坐
加持衆香燒焯供養一切諸佛菩薩摩訶薩
衆會乃當誦此廣大明王央俱捨真言頂禮
十方一切諸佛如來菩薩摩訶薩衆誓菩提
願燒香供養便誦廣大明王央俱捨真言如
法作法晝夜六時而不間絕滿七七日或一
百日或二三百日得觀世音補陀洛山所有
一切觀世音種族一切菩薩一切天神一切
曼拏羅神真言明神天龍八部悉皆歡喜湊
會加被一時護念夢覺現身爲令證解一切
菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空
羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印

變像三昧耶甚深諸法若一千日若二千日
若三千日若四千日若常受持所求一切菩
提勝法悉疾成就常得觀世音實夢現身護
念加慰一切善相功德福蘊口氣香潔聲音
清徹舌相柔輭膚體光澤清淨無垢復當受
持讀誦恭敬供養十方一切不空如來種族
陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶一切毗那夜
迦諸天魔衆皆自敬伏過現所造阿毗地獄
一切重罪盡皆消滅身器清淨舍宅清淨同
伴清淨有三毒者得離三毒有愚癡者得離
愚癡有貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢
障有魔障者得離魔障有惡心者得離惡心
不持五戒八戒十戒菩薩戒者當於持戒不
禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持
梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得
清淨無福德者而得福德不持二百五十戒
五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌
頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶
未證一切三摩地者當證一切三摩地不結
手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當

見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念
者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提
善根者得種一切菩提善根不修布施波羅
蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修
淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集
相應不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅
蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修
精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜
多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般
若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相
應若昔退失一切陀羅尼真言三昧耶者則
不退失一切陀羅尼真言三昧耶未得善知
識教誡教授者當得善知識教誡教授相應
未得時世人民信向恭敬供養者當得時世
人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱
捨真言如是威力能廣攝持一切廣大無等
等量悉地成就又能攝持一切如來十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法三十七助道法真如實際第一義
法循是威力即能刹那增長無等最極福聚

諸大法蘊悉地成就如是廣大稱讚威德皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝最大善根成熟相應

不空羂索神變真言經卷第二十四

音釋

條攀 絛他刀切絲繩也攀普患切衣系也 釵璫 釵楚佳切岐笄也璫都郎切充耳珠也 扭械 扭敕久切械胡戒切扭械桎梏也 盲聾 盲莫耕切聾盧紅切 瘠瘂 瘠於金切瘂烏下切 跛躄 跛補火切足偏廢也躄必益切足不能行也 痼 古暮切久病也 靉靆 靉烏阪切靆徒亥切靉靆雲盛

靴

不空羂索神變真言經卷第二十五　得五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣服食酥乳酪飯戴七仙人其身各長一把量等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨真言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人左右髆上以二仙人左右肘上當用緋繒作囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基四指以諸香泥填飾塗治規列界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮華一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍繞繞臺四緣火光光焰四面四角開敷蓮華臺上羂索印左右相盤其索兩頭當作鉤形次院四面開敷蓮華臺上諸印繞火光焰四角四天王神面目瞋怒執持杵槊繞身光焰東門須彌盧山頂上執金剛祕密主菩薩面目喜悅一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門寶華樹樹華臺上廣大奮怒明王面目可畏一手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰西門須彌盧山頂上天帝釋面有三眼一手執金剛杵一手揚掌繞身光焰北門狗暮伽觀世音大奮怒王面目瞋怒坐蓮華座手執蓮華鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開敷蓮華臺上諸印繞上火焰四門如意瓶印口出蓮荷華葉蒲萄朵葉四角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內外院地純白色地金剛標幟置不空羂索觀世音像外四面界五色線圍播華莊嚴敷置銀瓮閼伽牛乳金瓮閼伽沉檀香水銀香鑪燒香供養六十四分種種香華果子三白飲食或白瓷瓮閼伽香水四門香鑪隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨真言加持供物時華稻穀華種種華鬘而皆敷獻作是法者起白月八日食三白食大可畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治內外加持身上每十五日斷語絕食廣大明王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切

諸惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖散馳走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會四方擁護一切水天火天風天四天王天焰摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天婆底夜天日天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草跏趺而坐每日時別誦母陀羅尼真言一加持華一擲不空羂索觀世音像上大可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一抛像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉蓮華臺上如法作法六時無間滿祈日夜五更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那羅聲是真言者倍復精懇發堅固心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是時壇內出諸天香氣多芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣霧覆於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如傘蓋青瑠璃色住空顯現不空羂索觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十妙好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮華一手執羂索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊飾身身放光明過百千日初出光明面目熈怡騰住空中看真言者遍觀十方高聲讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩昇空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂禮一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮華種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真言明仙大真言仙三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又復語言更何所求我今爲汝皆得滿足是真言者心所願求出世一切菩提願行皆應乞之亦復教詔出世世間三世法故盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶扇底迦三昧耶觀觀置縛(無可切)字從其地下金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身盡耗爲白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光徹變爲大海水白如乳清淨澄潔廣無涯涘中有種種黿鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼇鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸寂然不動慈心相向海心觀現無量千葉素白蓮華光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結

跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀
世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐白
金蓮華左觀執金剛祕密主菩薩四果聲聞
半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮華師
子寶座上觀三部白光陀羅尼眞言法藏流
出三乘一切教法廣大明王右觀潔白身如
聖者狀半跏趺坐持捻念珠觀想聖衆顔貌
恬寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所誦
數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白
毫相中引呼唵字祐護眞言結印加持若眞
言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當
得犄暮伽王蓮華種性靜慮解脫廣大成就
若布瑟置迦三昧耶觀觀置縛字從其地下
金剛風際上有縛字文畫分明變現五股金
剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身盡耗爲
白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變爲大
海水黃金色清淨澄潔廣無涯涘中有種種
黿鼉龜鼈摩竭大魚鯨鼇鯢魚一切龍魚皃
鴈鴛鴦白鶴孔雀一切翁獸而皆歡喜慈心
相向海心觀現無量千葉金色蓮華光敷香

馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺
上觀現釋迦牟尼如來身擅金色結跏趺坐
師子寶座說種種法右手揚掌左手伸施無
畏放金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音
菩薩半拏羅婆枲抳觀世音母菩薩毗倶胝
菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半跏趺
坐金蓮華座左觀執金剛祕密主菩薩十波
羅蜜菩薩四果聲聞半跏趺坐金蓮華座如
來座前觀金蓮華師子寶座上觀三部陀羅
尼眞言法藏流出三乘一切教法廣大明王
右觀潔白身如聖者狀敷座而坐持捻念珠
觀想衆聖顔貌熙怡形體金色如法誦念時
課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音
言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護眞言
結印加持若眞言者恒常六時修是三昧中
無間廢不久當得犄暮伽王蓮華種性解脫
曼拏羅印三昧耶廣大成就若犄毗柘嚕迦
三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈
形大可畏面目瞋吼狗牙上出蹲踞空輪執
持青黑但荼渴伽放大火焰奮振聲相甚可

怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底
迦三昧耶念聲軌式清和調勻聲靜自知若
布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調喋
捷利聲慈外聞若護身三昧耶念聲軌式緊
捷旋利聲固外聞若犄毗柘嚕迦三昧耶念
聲軌式奮怒瞋謑挫颲訶黕聲畏遠聞若扇
底迦三昧耶每誦陀羅尼眞言句末寂靜和
稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦陀羅
尼眞言句末喜利緊稱袢字若犄毗柘嚕迦
三昧耶每誦陀羅尼眞言句末奮怒謑稱袢
怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來
金剛法性類相瑜伽如所聖者面目凝視結
跏趺坐若布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸
如來金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熙
怡跏趺而坐若犄毗柘嚕迦三昧耶識心觰
懠依諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門
類相瑜伽如所聖者面目皺視跪踞而坐若
護身三昧耶識心任持一切如來金剛智法
類相瑜伽如所三昧耶不爲諸心世尊若當
降伏拷治一切瘧鬼神等或餘鬼神說誠實

語誦念之時便觀自身奮怒無畝身出火焰涌在空住寗結鉤印索印看瘧鬼神或餘鬼神是男是女并及眷屬隨所在處輪擲其印御縛來著有疾病處種種命縛拷打形罰訶譴治語自云臣伏乞命乞去便復以印眞言約勒即速發遣若辯一切善惡相者加持安悉香於我像前護摩一百八遍即便寢睡當使夢見觀世音現國王身而住於前爲說一切善惡諸法得大威德精進無量令諸罪障盡皆消滅若欲大梵天現者潔浴身服加持杜仲木汁安悉香相和萬丸大梵天像前晝夜護摩滿一萬遍則得梵天現身而來爲滿衆願或乞此身如梵天身亦如所願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延天王現者潔浴身服那羅延天像前加持蘇曼那木然火加持安悉香白芥子酥蜜晝夜護摩滿一萬遍則得那羅延天現身告言善哉善哉眞言者我今以不空廣大明王央俱捨眞言攝我至此今何所乞爲皆滿願心所求願即前乞之得如所願或乞如那羅延天身現種種身亦得

如願若欲大自在天現者淨治身服加持乾蓮華末安悉香牛酥大自在天像前晝夜護摩滿一萬遍則得大自在天現身而來爲滿衆願若欲摩訶迦羅神現者從黑月八日淨浴身服夜處屍陀林中斫治屍陀林柴然火加持乾蓮華末安悉香白芥子呬嚕地羅牛酥晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法又以呬嚕地羅赤蓮華白秔米飯供養則得摩訶迦羅神領諸僕從一時現前讚言善哉善哉眞言者令此法者最爲第一令何所求我能滿足是眞言者當見之時香華香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黑月八日淨嚴身服欆木然火加持兜樓婆香多誐羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一萬遍至十五日不食作法以龍腦香白栴檀香香水新淨瓮子滿盛供養復以三箇新淨瓮子盛三白食并諸雜華而作供養燒龍腦香白栴檀香薰陸香供養復誦眞言一千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是眞言者當見

之時心所求願悉皆乞之若乞作母則得財寶任所充用若乞作姉作妹所欲一切莊嚴資具而爲滿足若乞作給侍人者常令隨心種種所使遠近皆去千由旬內使往取物於須臾間周迴而至使取種種伏藏珍寶亦爲將來隨所任用是眞言者倍復精進不暫慢墮懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身或被擲置藥叉窟中爲彼噉食所欲使往十方世界天宮龍宮地下一切藥叉羅刹種種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取物一切皆任無不稱遂當應每日以諸香水并諸雜華以爲供養勿有斷絕則得歡喜所有使役一切皆任無不通達若欲藥叉女現者淨栢木板方一肘半如法治飾上畫藥叉女像以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置此像是眞言者淨浴身服以三白食赤華供養以躑躅木像前然火加持安悉香白芥子牛酥三日三夜護摩一千八十遍得藥叉女欻前現身白眞言者令何所求當便報言汝當隨我種種使役取諸珍寶任我所用時藥叉女即復答

言當任所使說此語已即便不現若後使者
加持安悉香白芥子燒一百八遍得藥叉女
來至於前隨心所使取諸珍寶奉眞言者任
如法用若欲阿脩羅女現者加持蠟作阿脩
羅女以諸瓔珞而莊飾之如法作壇中置此
像淨浴身服三日三夜不食不語坐於像前
燒安悉香以三白食而爲供養一加持白芥
子一打像上一千八十遍脩羅女如法現前
當見之時心所求事即便使之至命未盡常
任使役若欲羅刹子女現者加持安悉香牛

乾忙縒屍陀林內夜中作法調調燒焯一千
八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現
任爲役使至命未盡每日給付銀錢十貫眞
言者得錢分爲三分一分供養一切三寶一
分自用一分溥施諸貧乏人是眞言者每日
以麵麨生菜如法供養羅刹子女令不斷絕
羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常任使役不
離於側若欲毗舍支神現者加持牛畢哆䕷
豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中作法調
調燒焯一千八十遍勿煙氣斷并以餅飯而

供養之則得毗舍支神現身給侍任所策使
常不捨離周迴千里來往役使取諸物等常
於門外每日三時當以餅飯無問精麤而皆
供養即恒歡喜每日手持一百銀錢奉眞言
者臥床頭上所得銀錢勿令積貯日日總用
營諸功德盡即送來若欲娜羅鉢底并及眷
屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮華仙陀婆
鹽白芥子黑芥子護摩一千八遍又加持白
芥子牛黃持往所詣門處皆悉散之令彼人
民除諸灾障歡喜珍敬若欲婆羅門歡喜敬

者加持秔米大麥黑胡麻酥蜜酪護摩之者
則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加持白麻
人秔米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若
欲戍陀歡喜者加持稻穀糠鹽蕓薹子酥蜜
酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡人歡喜
者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之者得
彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者加持棘
針木然火加持稻穀華白芥子酥蜜酪護摩
之者則止他賊若往他軍鬪陣勝者加持黑
芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相

鬪敵則皆得勝

廣大明王阿伽陀藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陀藥除諸有情一切
障疾說藥頌言

此三昧耶伽陀藥　熏點塗佩三差別
乾馱囉娑馬鞭草　散折囉娑注囉迦
藥訖灑母邏當歸　曼陀羅子稻穀糠
皤攞迦藥寄生草　金牙丁香石菖蒲
小栢檑黃安悉香　俱畢鞸藥蓖麻子
末擔畢鞸并雄黃　雌黃數等都齊量
眞言加持精合治　以牸犢子母髑髏
和調香水塗地合　廣大明王光俱捨
眞言加持藥千遍　燒熏鬼神瘧疾等
令所疾惱皆除差　三昧眼藥小栢煎
檑黃華茇白胡椒　乾薑商佉訶黎勒
鞞醯勒果餘甘子　青優鉢羅華雄黃
仙陀婆鹽鬱金香　海末銀礦甘松香
數量等分精合治　加龍腦香麝香等
十六數中齊一分　重復和合精研治
廣大明王央俱捨　眞言其藥數千遍

以藥點眼得無畏　不爲一切鬼神嬈
眼中瞖膜冷熱淚　風赤雀目皆除差
眼目精明滅衆罪　若所去處喜如願
亦復不爲諸災横　禁閉刑罰水火難
一切惡獸蛇毒蟲　一切不相起災害
最勝三昧伽陀藥　兇樓婆香青木香
鞞誐攞香樹癬皮　鉢得羅惹香莫迦
欝鉢羅華奢彌葉　訶黎勒果茅香根
阿摩勒果白胡椒　蓽茇乾薑鞞醯勒
曼爾瑟託瞖羅藥　小栢檀黃素迦咧
畢嘌迦香白膠香　堅沉水香欝金香
數量齊分石蜜丸　清淨塗壇而合治
眞言加持數千遍　令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜　除諸災障鬼神怖
箏笛箜篌琵琶鼓　塗擊作樂人聞者
一切惡夢災障除　一切鬼神聞皆怖
飢儉厄難十惡罪　悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已　或生淨土或生天
燒熏衣著所去處　常爲人民愛恭敬
無諸病苦加善相　福德精進自增倍
口舌惡相自消滅　佩此藥者除諸障
不爲鬼神所嬈亂　一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差　腹中一切疾病者
暖水研服令除差　共他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨羂索曼拏羅品第五十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨眞言中有不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶此曼拏羅印三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶成就之處若有見聞隨喜受持讀誦則得不空一切神變廣大蓮華壇印三昧耶陀羅尼眞言像法成就又得會入一切如來種族曼拏羅印三昧耶一切如來加持擁護我欲佛前當爲憐愍修眞言者當得最勝成就故說亦爲饒益一切有情得安樂故說亦爲一切沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陀童男童女滅蓋障故說爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順利一切持眞言者沙門婆羅門毗舍戍陀童男童女得法寶藏安處菩提汝當說是廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶此壇印法一切如來神通威力悉已加被我以神通亦已加被爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空廣大明王央俱捨眞言中眞實最勝成就不空廣大蓮華央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木塡淨好土香水灑和堅築平塡起基五指香泥塗摩規廓界院內院當心畫百八葉白敷蓮華一一葉上羂索印金剛鉤印上火光焰臺上二手合腕相著一手持金剛鉤一手執七寶羂索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相其索兩頭作蛇頭相繞鉤索上火光明焰四面四角寶須彌座南面多羅菩薩印北面白身觀世音母菩薩印西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀世音印東北角一切觀世音蓮華種族印東南角戰多菩薩印西南角耶輪末底印西北角一車三般底成就印繞火光焰次院四面開敷蓮華臺上月輪四門月輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面月輪

上胃索印金剛鉤印金剛杵印華鬘印金剛
三昧耶印一切金剛種族印金剛拳印一切
金剛鎖印大衆金剛印繞上火焰次院四面
開敷蓮華臺上月輪於月輪上置此部中一
切手印四門如意寶瓶印四角金剛鉤印繞
火光焰次院四面寶須彌座座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛祕密主菩薩持金剛
杵半跏趺坐南門一髻羅刹女神手持器仗
半跏趺坐西門執金剛鎖神持金剛鎖半跏
趺坐北門度底使者手持器仗半跏趺坐四
角四天王執持鉤槊半跏趺坐是八神身佩
火光焰內外院地青色寶地其院標界金剛
寶地上種種色如意寶珠火焰圍繞外四面
界標白界道開廓四門種種播華而莊嚴之
四門四角釘佉陀羅木橛結持方界五色綿 十五
索外畔圍界界上間錯布諸金華銀華眞珠
華青瑠璃珠華白瑠璃珠華赤瑠璃珠華黃
瑠璃珠華綠瑠璃珠華及諸色螺諸色華鬘
四門四角銀閼伽香水瓮口挿諸華枝葉五
色繒綵繫其頂上以金器銀器瓷器盛諸飲
食乳酪果子如法敷設散布諸華而爲供養
外八方置燈樹臺燒香油燈門置香罏沉水
香白梅檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法
合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作
大光鬘於外四角燒安悉香薰陸香薩攞枳
香眞言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身
著淨衣服其眞言者東門誦大可畏明王央
俱捨眞言作法結護誦廣大明王央俱捨眞
言發願讚歎加持牛酥乳酪請法者服爲作
護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱
捨眞言啓請阿彌陀佛釋迦牟尼佛觀世音
菩薩種族大衆及請十方一切諸佛菩薩摩
訶薩一切金剛會壇供養復請十方一切諸
天龍神八部會壇本位又重結界白諸聖衆
整持威儀位座而坐以諸香華遍散供養禮
讚行道作種種法於西門首教請法者散華
禮拜授三昧耶又重禮拜發四弘願出於南
門東廣設護摩作大供養若眞言者作護身
法澡浴法數珠法胃索法安隱法豐饒法調
伏一切人非人法請召法發遣法結界法警
覺十方一切諸佛菩薩金剛諸天龍神法淨
諸供物淨白茅草所作諸法皆以廣大明王
央俱捨眞言作法成就世尊此廣大明王央
俱捨眞言十方一切諸佛菩薩金剛以大神
通常加被之觀世音菩薩摩訶薩及種族一
切菩薩摩訶薩皆以一切神通威力亦常加 十六
被與大不空悉地成就若有一切沙門人民
會此壇者得除身中無始劫業十惡罪障一
切病惱當知斯人今世後世得大福蘊安處
大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當生淨
土蓮華化生證宿命智得俱胝那庾多百千
佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之
法皆得悟解復得此諸佛刹如來摩頂安慰
爲授阿耨多羅三藐三菩提記一時告言汝
今此身爲最後身乃至菩提坐於道場轉大
法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財
寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天
伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而
常守護恭敬讚歎是人又當承事供養九十
二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛於諸佛所

種植善根而得成熟若有暫以一華果一塗香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭栴檀沉水之香燒焯供養十方一切刹土中九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚復得十方一切如來讚言善哉善哉善男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨眞言一切勝法成就相應此人言說人皆信納應知此壇爲諸如來之所加護猶如制多若有衆生親近隨喜者亦滅灾疾等見一切如來深法當得出世世法成就衆横怨難盡皆除滅捨身當生西方淨土蓮華化生見此壇者或生天上乃至菩提更不墜受三塗等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情一切罪障及諸鬼神灾疫厄難毒蟲毒藥一切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生一切善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切眞實菩提衆行十波羅蜜圓滿相應若有見聞憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養以細白氎或絹細布量方二肘三肘或四五肘隨力任得白月十五日起首圖畫彩色色盞新淨好者勿用皮膠畫匠畫時一出一浴著淨衣服圖不空廣大明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身眞金色正面熈怡右面微顰狗牙上出左面大瞋三首月冠冠有化佛三頭鬢髮焰赤聳左第一手執金剛鉤并持蓮華右第一手執三叉戟并持金剛棒左第二手執罥索并持金剛鉤右第二手執金剛杵并持金剛鉤左第三手伸雨衆寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶珠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮華師子座上佩火焰光光如鉤相左多羅菩薩顏貌熈怡首戴寶冠冠有化佛半跏趺坐右濕廢多菩薩顏貌熈怡首戴寶冠半跏趺坐各執寶華瞻仰菩薩珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光菩薩背後一一寶華果樹樹上鸚鵡舍利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥是諸鳥頸衆寶瓔珞多羅菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒手執器仗半跏趺坐濕廢多菩薩後執金剛祕密主菩薩顰眉努目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞冠鬢首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰伸髀上珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴半跏趺坐瞻仰菩薩一髻羅刹女座下焰摩王水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王執持器仗半跏趺坐執金剛祕密主菩薩座下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王毗樓博叉天王毗沙門天王執持槊索半跏趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅天淨居天俱摩羅天日天乘衆色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩頂上右大梵天那羅延天大自在天俱廢羅天月天乘衆色雲半跏趺坐捧持寶華瞻仰供養菩薩座下左眞言者胡跪而坐一手執寶華果技一手執數珠香鑪像外四邊遍大山水山上種

種華果樹林一切鳥獸宮槃荼鬼種種宮殿苦行仙衆如法畫已置曼拏羅中是眞言者發菩提心以沉水香白梅檀香薰陸香龍腦香蘇合香并諸香華種種飲食而爲供養每日觀像誦廣大明王央俱捨眞言一百八遍速淨蠲除阿毗地獄五無間罪謗正法罪一切劇苦更不重受諸惡趣身常得覩見一切諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切眞言悉地成就一切貪瞋嫉慢垢業亦皆消滅一切天神而皆護念若有信心觀此像者如見我身若以華香供養之者則當供養十方三世一切佛剎九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善根積集成熟相應當證一切如來不退轉地相應復得清淨大善知識而自相應世尊是像當與諸眞言者廣大三昧悉地成就利益有情除諸宿障而得清淨受勝安樂

不空罥索神變眞言經卷第二十五

不空罥索神變眞言經卷第二十六　得六

唐天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

大可畏明王品第五十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵言此不空罥索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶能與一切修行眞言者大可畏明王央俱捨眞言最勝法句能諳一切掎暮伽王諸勝願行無等等法能摧一切諸惡天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等而皆遵伏敵護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦欲界魔王一切眷屬誓伏佐護能摧一切怨邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見今欲佛前演示此大可畏明王央俱捨眞言當爲發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王央俱捨眞言大威德力於一切處若治若罰一切諸惡姤髙鬼神皆使護持向益廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶住令生敬淑尊重守護崇仰是法助持諸法速疾成就唯願世尊以大神力垂哀加被廣爲利益一切有情修善法者得勝安樂爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉善男子我已加被印汝法門過現所有一切如來應正等覺亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩摩訶薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩亦以神通加被汝斯大可畏明王央俱捨眞言三昧章句一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊濁斯法汝當演說廣令利益今當一切修治善者證成最勝無等等法悉地成就爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛告慰瞻仰如來歡喜微笑於世尊前的觀大衆竦變神通姿量可畏放大火光顰眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨眞言曰

那莫塞(桑紇切)窒(丁吉切)𠻤(二合)野(楊可切)一特(能邑切)和(胡過切)努識鞞跛(北沒切下同)囉(二合)底瑟恥諦瓢(毗藥切下同)二那莫薩縛(無可切下同)鞞(蒱可切)詑(他可切)識(銀迦切又音迦字斤擁切下同)底瓢(毗遙切)三那莫薩縛勃陀(上聲)菩地薩埵縛(二合)喉野(二合)四跋駋(見質切下同)囉陀(上聲)

羅五摩訶去聲曼拏攞虛拜切下同禰奴禮切縛諦瓢唎逸切六那莫薩縛跛囉二合底曳二合迦斤邏切下同勃陀上聲嚩野七二合室邏舌呼之下同縛迦僧去聲祇丸戈切瓢唎逸切八底丁以切彈娜誐跢多箇切下同跛囉二合窒丁聿切半禰上同瓢入聲九那莫三去聲藐誐跢南十那莫三去聲藐跛囉底半那去聲南十一那莫舍囉二合特上同縛底丁異切跛彈囉二合野十二摩訶去聲麼彈曳二合十三那謨摩訶去聲嚩使誐勵尼曳切瓢唎逸切十四那謨梅室上同隸二合野十五庚縛囉惹避使訖彈十六二合跛囉二合目契瓢入聲十七薩縛菩地薩埵嚩二合誐勵上同瓢唎逸切十八那莫塞上同窒上同隸二合路迦姞那切地播彈曳十九摩訶去聲迦攞摩窒上同嚩二合嚩誐拏二十播嚩縛邏野二十一那謨旃弭彈皤野彈訖誐跢野二十二那莫矩嚕陀上聲囉惹野二十三摩訶去聲苾䩲孛夜切囉惹誐拏上聲鉢攞縛囉野二十四那謨囉怛娜二合怛囉二合那野二十五那莫旃上聲唎耶縛路枳諦濕縛囉野二十六菩地薩埵縛二合野二十七摩訶去聲薩埵縛二合野二十八摩訶迦嚕抳迦野二十九怛亨也切他三十唵中性聲引呼三十一弭訖囉二合彈縛陀上聲

娜三十二摩訶去聲矩嚕陀上聲囉惹皤孕迦囉三十三摩訶去聲鄧瑟吒知娵切囉吒歌縒三十四入嚩口舌呼下同縛攞入縛攞三十五摩訶去聲入縛攞麼攞三十六摩訶去聲澇嚧告切捺奴訖切囉嚕播皤孕迦囉三十七歌那歌那三十八薩縛訥瑟吒藥起灑羅起灑珊蘇干切三十九馱訶去聲馱訶去聲四十薩縛訥瑟吒那去聲度四十一播者播者四十二薩縛訥瑟吒比起那弭那去聲野乾四十三播彈野播彈野四十四薩縛訥瑟吒薩端曝曝四十五摩訶去聲矩嚕陀上聲囉惹麼抳迦娜迦四十六跋馹囉廢無計切下同女去聲嚩耶四十七楞上聲訖嚩彈捨嚩囉四十八入跋馹羅播囉首播捨歌塞彈四十九摩訶去聲鉢頭塗邑切麼二合矩捨步惹五十摩訶去聲鉢頭上同麼二合縒娜五十一摩訶去聲鉢頭同上麼二合弭迦者藥皤五十二旃暮伽上聲跛囉二合底歌彈五十三縛攞播囉訖囉二合摩五十四迸歌塞上同囉弭嚩野五十五薩縛步彈皤孕迦囉五十六薩縛禰縛婆皤那刎布頭入聲皤婆五十七摩訶去聲弭訖嚩二合彈婆陀上聲曩五十八那囉僧嬔孕切歌目佉五十九陀上聲囉陀上聲囉六十跋馹囉入縛攞陀上聲囉六十一

度嚕度嚕六十二摩訶去聲但荼廢伽上聲陀上聲囉上聲六十三柘囉柘囉六十四柘柘囉柘柘囉六十五你舍柘隸濕縛二合囉六十六苾嚩二合俱胝目佉六十七鉡特牛口聲合短呼之下同鉡六十八怖怖六十九縒囉縒囉七十跛囉縒囉跛囉縒囉七十一薩縛播波枳嚩二合弭灑歌囉七十二摩訶去聲麼抳底惹陀上聲囉七十三鉢頭摩二合歌塞上同彈上聲七十四唵上同呼鉢頭摩二合矩捨步惹彈囉耶鉿牟合切七十五怛囉二合縒野弭起灘七十六舍縒野訥瑟吒知奸切七十七那舍野薩縛播波七十八縛囉二合拏你鉡怖七十九莎縛訶去聲八十播舍歌塞上同路野八十一莎縛訶去聲八十二鉢頭摩二合陀上聲囉野八十三莎縛訶去聲八十四娑去聲摩濕縛二合縒迦野八十五莎縛訶去聲八十六旃暮伽上聲縛囉那去聲野八十七莎縛訶去聲八十八矩嚕陀上聲囉惹皤孕迦囉野八十九莎縛訶去聲九十沒囉二合歌摩廢灑陀囉野九十一莎縛訶去聲九十二窒隸二合路枳野布爾彈野九十三莎縛訶去聲九十四野麼婆上同嚕拏上聲矩廢囉上聲九十五那莫塞訖嚩二合彈野九十六莎縛訶去聲九十七跋馹囉陀上聲囉布爾彈野九十八莎縛訶

(去聲九十九)摩訶(去聲)迦攞摩室嚩(二合)誐拏(一百)蔓(無繁切)你彈布爾彈野(一)莎嚩訶(二去聲)禰(同上)嚩誐拏(上聲)蔓你彈耶(三)莎嚩訶(四去聲)那誐迦嚩灑拏野(五)莎嚩訶(六去聲)唵(同上呼七)皤囉皤囉(八)避利避利(九)步嚕步嚕(十)薩嚩漫拏(上聲)攞地瑟恥彈縒摩耶野(十一)莎嚩訶(十二)薩嚩畝捺(輕)邏地瑟恥彈畝捺邏(二合)野(十三)莎嚩訶(十四)旃暮伽(上聲)嚩囉那(十五)摩訶(去聲)鄧瑟吒(知禮切)囉矩捨(十六)跋馹囉鉡(同上十七)(呼)摩訶(去聲)鉢頭摩(二合)濕嚩(二合)縒陀(上聲)囉(十八)那謨窣覩羝旃暮伽(上聲)矩捨(十九)鉡(同上)怖(二十)莎嚩訶(去聲共一百二十一)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是眞言之時三千大千世界蘇彌山王一切天宮日宮月宮星宮龍宮一切神宮六大震動一切泉源江河大海一時火起波濤涌沸一切諸惡姡獒天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽毗舍遮鬼毗那夜迦孽嚕訶鬼俱時熱惱悶絕躃地一切大力藥叉羅刹諸天神鬼奪人精氣食噉之者皆爲火燒大聲叫唱苦哉苦哉悶絕于地或便馳走遍體火然四天王天大自在天三十三天帝釋天大梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷屬宮殿一時火起身聳毛豎顫怖不安難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王并及無量百千龍王一切眷屬所有宮殿一時火起顫懼不安水陸一切有情之類火逼熱惱悉皆惶怖在斯會者身顫毛豎悚懼不安向補陀洛山於虛空中如來頂上雨列諸天種種寶華衆寶瓔珞天諸衣服繽紛亂墜光潔奇特現衆神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散大衆香氣氛馥廣供養佛并及會衆爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復從座起旋姿瞬目諦觀一切輪擲舞杵放大光明如師子王威德無量諳觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭敬頭體作禮解持寶冠捧上白言大慈悲者願垂哀愍納受此大清淨月光寶華天冠常護顯此不空大可畏明王央俱捨眞言章句三昧耶威德無極令此三千大千世界六大震動擊罰一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種種鬼神宮殿火起悉爲火燒悶亂躃地叫呼大喚唱言苦哉苦哉盡無生路白言聖者我最尊此不空大可畏明王央俱捨眞言誓爲有情頂戴受持恭敬供養廣大宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女清淨信解如法書寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂戴恭敬擔負是人若求衆願諸大悉地我爲滿足一切毗那夜迦諸惡鬼神作障難者我皆遮止不令嬈惱復爲此人夢覺現身而恒擁護資生財寶恒無乏少令得威德福慧無量無諸怨難以尊法心憐愛長育如實我子爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發此願者爲最大願我爲仁者受是寶冠伸手受已便以寶冠擲置空中爲令一切諸佛菩薩得受用故爲令一切諸大天神住曼拏羅者得受用故爲於一切樂修衆善天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等修此不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者得受用故擲寶冠時此三千大千世界六大震動一切諸惡天龍八部種

種鬼神一切宮殿便大火起是中一切諸惡之輩爲火燒惱悶絶躃地或怖馳走叫呼大喚而皆唱言苦哉苦哉我等今日無措生路是時寶冠當佛頂上住虛空中變成種種寶華傘蓋此蓋純以衆寶所成種種莊嚴衆色交餃光明晃曜現衆神變以執金剛秘密主菩薩摩訶薩神通威力以不空大可畏明王央俱捨眞言神通威力十方一切刹土一一諸佛菩薩頂上各見有此衆寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂上各見有是衆寶傘蓋其諸傘蓋一一四邊各有無量焰摩王水天王四天王天難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王伊首羅天王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天王那羅延天王大自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍繞在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純以衆寶種種莊嚴光皎妙好童虛空中雨於諸天種種色蓮華拘物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶曼陀羅

華海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲雨一切諸天妓樂歌讃種種妙聲海雲供養於佛所會大衆而亦供養爾時釋迦牟尼如來讃觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說此未曾有大可畏明王央俱捨眞言成就一切修治善者摧伏一切惡毗那夜迦摧滅一切十惡五逆蓋障山壞如是眞言當今之世若諸垢重薄福有情長能每日如法誦持一七二七三七遍者或七七遍者或一百八遍者則能成辦所希求法得觀世音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法皆得成驗當得證成出世菩提種種資粮諸大法門由是眞言神通威力須臾攝遂須彌山下大海中住大可畏笑大藥叉將并及眷屬迅疾須臾至補陀洛山觀世音宮殿會中是大可畏笑大藥叉將號名然頂以無量百千俱胝藥叉而爲眷屬有大威力能以一手動須彌山一切天宮常於大海現威摧伏一切大藥叉將一切軍衆是大可畏笑大藥叉將然頂并

及眷屬爲火燒惱忙怖慞惶合掌恭敬繞佛三帀頭頂禮佛前白佛言世尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨眞言我及無量百千俱胝眷屬幷住宮殿皆爲火燒受諸劇苦悶亂于地周慞惶怖世尊我今應云何住云何所作云何依止誰能救者我及眷屬命在須臾極受苦惱唯願如來慈悲救護爾時釋迦牟尼如來告大可畏笑大藥叉將然頂言而勿怖懼應常隨順彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王央俱捨眞言大秘密壇印三昧耶住乃能使汝及所眷屬則得安隱常無惱亂大可畏笑大藥叉將然頂當詣彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於是大可畏笑大藥叉將然頂承佛告勑領其眷屬合掌至心叫呼求救詣觀世音菩薩摩訶薩前頂禮雙足白言大慈悲者願垂救護我及無量百千俱胝眷屬今爲火燒受諸苦痛餘命無幾我身所有威猛大力總皆頓盡唯有骨鎖筋肉相連爾時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏笑大藥叉將然頂言且忍須臾諦聽諦

聽大可畏笑大藥叉將然頂汝性愚癡毒惡頑嚚婾害滋弊常則吸啖欲界一切修善善男子善女人等或童男童女福德精氣長無休息若有一切修善衆生居住屋宅伽藍方處皆汝虛耗故作破壞一切秘密曼拏羅印三昧耶所作不成是汝遮障虛耗破壞一切善男子善女人修治一切有為之行及諸禪定福業功德諸善法門汝作破壞皆無成就若有衆生正命自活常不殺戮汝作災疾傷命夭壽若有衆生常業殺害汝作加護一切成就福命增壽若有衆生常修淨戒正行正業便則捨離作災不遂若有衆生破犯淨戒邪命諛諂慳貪嫉妬汝與和合所作諧偶世所惡道一切殺法種種業果是汝為本悉皆增熾當知一切惡不善業是汝滋增種種成就佛有一切勝道菩提善法業果是汝遮障盡皆隱沒諸修善者種種殃疾橫病橫死橫遭災禍無量惱亂皆是汝作汝於三界人天善法惡中之惡極為可畏極為大過汝以是因獲斯苦報大可畏笑大藥叉將然頂今於

我前歸投三寶處衆懺悔受佛淨戒我則為汝除此一切眷屬宮殿火燒苦惱便即離身脫諸熱惱即使汝身幷及眷屬安隱而住常令修趣大菩提道於是大可畏笑大藥叉將然頂及其眷屬一時合掌頭面頂禮觀世音菩薩摩訶薩足大誓是言我從今去常住佛法歸依三寶常當擁護大可畏明王央俱捨眞言大秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女以眞正心或以諸心清淨信解如法修行受持讀誦書寫供養我及無量百千俱胝眷屬周帀十方加被擁護常與增長無量色力若此眞言所在國土受持之者則無一切惡星變怪兵賊災橫種種疫病諸惡蟲獸邪夢魍魎餓鬼惱障一切衆惡毗那夜迦大力鬼神噉人精氣悉皆除散恒令國土一切豐稔若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女正行正業正戒精進修持之者我倍守護身負荷擔加與眞實一切大願若有衆生造諸惡業我誓遮止逼令修善與諸願滿爾時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏笑大藥

叉將然頂言善哉善哉應如是作利益世間一切衆生得大安樂汝常護持此眞言者大可畏笑大藥叉將然頂至誠諦聽我今為汝授三歸戒授如來大秘密曼拏羅印三昧耶幷授一切種族曼拏羅印三昧耶爾時大可畏笑大藥叉將然頂幷及眷屬合掌恭敬五輪著地頂禮觀世音菩薩摩訶薩已歡喜受教便得安隱爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者能以最勝大三昧耶安置大可畏笑大藥叉將然頂身及眷屬汝今已得十方一切諸佛大三摩地印印持加被汝復以大神通威力不思議力常加容祐大可畏明王央俱捨眞言於當來世有修善者每日承事誦之七遍或三七遍即得成就種種事法於是觀世音菩薩摩訶薩承佛教旨又白佛言世尊若有沙門婆羅門族姓男族姓女修治斯法願欲成就大可畏明王央俱捨眞言者承事供養每白月十五日夜五更時澡浴清淨著淨衣服食秔米飯乳酪酥物觀世音菩薩摩訶薩像

前以諸香華飲食果子而爲供養面東趺坐一日一夜勿共人語勿思異法大可畏明王觀誦念大可畏明王央俱捨眞言以清香水秔米相和手掬水米一加持一置觀世音菩薩摩訶薩前鉢中滿一百八遍和乳煑粥眞言者服以此少功獲得最勝一切曼拏羅印三昧耶速疾成就後隨舉心誦念之者救治世苦一切穪遂若欲成就一切不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者若欲修諸禪行三摩地者每先誦此眞言三遍五遍或一七遍勑治摽界則周十方一踰膳那成大可畏明王央俱捨火光明焰山城光界山城界外三踰膳那亦成結界不爲一切諸惡天龍八部鬼神毗那夜迦人非人等作諸障惱假令一切毗那夜迦盡起種種神通大力欲壞城界無能踰壞豈有其餘諸小鬼神能壞界者無有是處當知如是此眞言者所作諸法恒無障礙速令增遂若有衆生爲惡神鬼作嬈患者加持安悉香白芥子燒熏病者幷加持白芥子打其病者結期剋印擬便除差若摩訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅刹神等各皆變示種種鬼形作諸病者亦皆調伏盡殄除遣何況諸小魍魎神鬼而不壞散若一切步多鬼作諸病者加持屍陀林燒死人灰散病者頭則令除愈是大可畏明王央俱捨眞言受持讀誦所得功德成就之者於諸願法隨念隨成所謂召集一切大奮怒王眞言三昧耶神通威力破衆垢障發起一切無信根人入於正道亦能遣除一切灾怪疫疾諸病恐怖不祥是眞言者或爲毒中亦不傷害若婆脩吉龍王毒德叉迦龍王毒諸蟲蛇毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野象怨賊亦不相害又復不爲一切步多鬼藥叉鬼毗舍遮鬼宮槃荼鬼荼枳尼鬼雷電霹靂而作嬈害諸癨神鬼怖不相嬈又常不爲一切灾厄枷鎖禁閉刑罰之苦常得一切執金剛菩薩摩訶薩四天王神伊首羅天摩醯首羅天大自在天大梵天帝釋天那羅延天水天風天日天月天閻羅大王一切龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖魯荼緊那羅摩呼羅伽等晝夜擁護歡喜徼策除衆障難喜順諸道

然頂香王成就品第五十九

復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此大可畏明王央俱捨眞言然頂香王三昧耶成就世間一切三昧耶而說頌言

黑沉水香安悉香　乾陀羅娑香甲香
數各一百八分香　縛攞迦香白膠香
蓮華鬚蘂蘇合香　茅香藿香苓陵香
丁香數八各五分　新鬱金香量八分
麝香龍腦各四分　小栢檀黄形愚藥
青木雄黄白芥子　安怛穪陀摩度羅
白栴檀香薰陸香　如是數十各十分
用上好者而合治　大可畏明王眞言
一時加持百八遍　煎安悉香汁爲丸
壇中加持現三相　煖煙光現便陰乾

是香燒時三千大千世界一切山神江河海神諸天神龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖魯荼緊那羅摩呼羅伽一切毗那夜迦悉皆怖畏諸惡神鬼身膚碎裂一切蟲毒蛇毒龍毒以香塗熏皆得除差若有疔瘡熱腫風濕疥

辟瘦病以香塗熏亦得除差若有痃癖癥塊
心痛頭痛病者以香和水空腹煖服或服塗
熏或灌鼻中皆得除愈若霖雨者若亢旱者
若有非時惡風雹雨雷電霹靂者誦念燒香
誓諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡
風雹雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼
增盛若患那羅延天神瘧者或患一切可畏
天神瘧風瘧痰瘧癀瘧寒熱之瘧一日一發
二日一發三日一發四日一發并諸神鬼顛
癎之病皆淨洗浴燒香熏之加持病者皆得
除差若往聚落一切人民善不善家香和香
湯澡浴清淨復燒熏身并點額眼則乃往之
為人見過歡喜樂處財寶自然一切災怪皆
自除滅一切大藥叉將四天王神一切眷屬
觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人民沐浴 得十五
熏身及熏衣服或酥乳酥和施與食或戴頭 得六
上髆上腰上皆害一切病惱災厄速令除差
是真言者亦如是佩滿衆勝願此香名大可
畏明王央俱捨真言然頂香王若於戌時當
大門中門堂門燒焯此香誦是真言三遍五
遍則逐一切牛頭獄卒大藥叉羅刹布單那
鬼及諸神鬼一時身皆為火所燒忙怖馳走
一切災障自然消散便得諸善天龍八部而
皆擁護

不空羂索神變真言經卷第二十六

音釋

裔 羊制切　竦 息拱切動也　猰 乙黠切與同猰貐獸名　豎 神庾切立　顫 之膳切寒掉也　悚 息勇切怖也　戮 力竹切刑也　魍魎 文兩切 良蔣切 魍魎山川精物也　儆 居影切戒也　藿 虛郭切香草　癥 陟陵切腸病也　痃癖 痃胡田切 癖音擘 痃癖腹病也

不空羂索神變真言經卷第二十七 得七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

點藥成就品第六十

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王
央俱捨真言神通阿伽陀藥三昧耶光明威
德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音 得十
菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念
祈願圖像皆為成就而說頌曰

法當十二月　一日十三日　嚴身淨沐浴
塗香體鎣馥　貫著新淨衣　牛黃鬱金香
緊俱瑟詫藥　等量鮮好者　塗壇各別置
大可畏明王　央俱捨真言　一時溥加持
一百八遍數　如法治和合　以天雪水丸
置曼拏羅中　大可畏明王　央俱捨真言
晝夜加持藥　三相現陰乾

祕密主點佩藥者則得福德而自相應一切
真言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵
釋諸天同觀擁護福壽增安無諸災厄罪障
消滅所遊往處常得勝利人民畏敬若常點
藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打那

伽窟門滿十二千遍藥點額上心上髆上二手掌上高聲誦大可畏明王央俱捨眞言直入窟中遇一童女端嚴殊妙微笑徐行來前迎逆手執金盤滿盛七寶奉眞言者特勿觀視貪愛他寶又更加持白芥子打女身上打時啼哭叫喚瞋怒顰眉努眼狗牙上出髮變赤黃聳竪向上當是之時作大瞋聲誦大可畏明王央俱捨眞言加持白芥子打是女頭乃至怖畏宛轉于地告言曹主我今定死何故如是苦無慈心當看是女口吐洟沫便手承取和藥加持塗脚掌上脛上兩手掌上額上頸上則得昇空乘七風輪爲大風仙以九十九億俱胝百千風仙爲伴於一時中周遊三千大千世界騰躍自在還歸本土當以洟沫和藥加持服即變身狀如童子形顏膚色猶若蓮華得增壽命七十二千歲與九十二億俱胝百千眞言明仙而爲伴侶常遊一切眞言明仙宮殿中住又得祕密眞言明仙三昧耶所入一切神龍宮殿悉無障難一切藥叉羅刹神鬼樂爲命者而皆順伏任爲策役

復於此諸神鬼宮殿皆亦居住點眼藥者得三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣諸宮中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之盡千年中珍寶衣食任自豐足若有雨澤不依時者我今順時我常頂戴恭敬仁者加點兩髆與一切人捔力戲謔或與阿素洛相陣敵者悉皆得勝加點肚上日日當食諸天甘膳加點頂上見諸貴人則得歡喜恭敬供養若犯觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆愛敬若打藥叉窟門則得一切藥叉歡喜出現任爲策使若屍陀林中則得林中一切神鬼自現身來住立於前隨意使役是諸神鬼宮門自闢當亦觀見若大山林中則得一切草木藥精悉皆現身任爲採取若以藥塗功德天像兩嬭房上加持三遍努目觀視功德天像加持安悉香燒熏功德天像則便說語爲滿諸願所樂豐盈功德天神常不離側若加持人乳和藥點眼則得覩見

一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥含者口氣香潔共他談說聞悉敬讃若諸神鬼作癲癇病者或諸病者以藥點額則令神鬼四散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無怖畏若加持黃丹和藥塗鉢上澡鑵上或刀劒鉞斧鉤杵戟輪罥索弓箭諸器仗上加持七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅災疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一切惡風雹雨災變若城四門吹七聲者則令一切藥叉鬼羅刹鬼塞揵陀鬼布單那鬼一切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七聲者則除宮內一切災疫謀叛惡人若天無雨往湫池邊大瞋怒聲加持七遍吹螺七聲則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則當晴止若結界者遶壇十方各吹三聲則成結界又繞壇行道三帀於十方面各吹七聲則集一切眞言明神守護壇界

護摩祕密成就品第六十一

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王

央俱捨眞言護摩安隱三昧耶杜仲木構木斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千八遍一踰膳那除諸災障疫疾病等又護摩一千八遍三十二踰膳那除諸障蘊惡星災難令諸有情不爲種種疫疾所惱得安隱若豐饒三昧耶白芥子秔米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民安樂若調伏三昧耶酸棗木苦楝木然火糖鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜仲木櫁木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀華白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得大可畏明王央俱捨眞言三昧耶成就又護摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空罥索心王毋陀羅尼眞言三昧耶成就又護摩一千八遍則得一切如來種族眞言三昧耶摩尼種族眞言三昧耶蓮華種族眞言三昧耶金剛種族眞言三昧耶及百千大奮怒王種族眞言三昧耶一時成就又胡麻秔米酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而自信伏又護摩一百八遍剎帝利種而皆信仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥叉羅剎悉皆敬伏又白芥子龍華酥酪蜜加持護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切若雨多者取鑪中燒火食灰迸雲加持散於空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已來者即令退散又入豆酥蜜酪加持護摩一百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大可畏明王央俱捨眞言者紫檀木長一磔手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切眞言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王眞言住此眞言中若能每遍莎縛訶字後高聲稱吽字七聲一切大奮怒王眞言神悉皆住前爲成種種事法圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栢木櫁木然火稻穀華蓮華優鉢羅華白芥子白栴檀香酥蜜酪加持護摩滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂讚言善哉善哉汝所求願我爲滿足其眞言者若有先業重罪宿障則爲夢中現身摩頂一切大願爲皆圓足所謂眞言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素囉娑子秔米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人根草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬若蓖麻子仁酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若祕密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護

摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香華子酥蜜如是護摩當得神驗自在無礙若丁香白栴檀香沉水香蘇合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮華受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子蛇皮加持護摩一千八遍彼所怨人自慚悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病之厄若迦囉惹子如是護摩則解禁閉枷鎖解脫

斫蒭眼藥成就品第六十二

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨眞言斫蒭阿伽陀藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不爲世間一切病惱而相寃害眼根清淨人所見者悉相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅剎阿素洛蘖魯荼乾闥婆緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無礙一切伽藍天寺剎帝利婆羅門種種人家去皆喜敬得祕密大慈三昧耶入於一切鳥獸羣內互不驚怖如是一切自在遊往不爲他人而相識說一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉　海沫胡椒鬱金香
紅蓮華鬚胡乾薑　青鬱鉢囉華蘂沷
白栴檀香商佉末　欇黃根藥小栢煎
斯藥鮮上數等量　散惹那汁亦等量
石蜜麝香龍腦香　多前藥分三分量
塗曼拏羅各別置　大可畏明王眞言
首末加持勿間絕　精潔相和而合治
盛置波斯瑠璃器　曼拏羅中像前置
白月吉宿王日作　沐浴清潔著淨衣
食三白食修是法　種種香華飲食獻
面西觀像跏趺坐　大可畏明王眞言
調調加持斫蒭藥　暖煙光現三相成
則能作現世出世　一切諸法皆成驗

祕密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上無礙則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護復得一切天龍八部風神水神苗稼神華果神精氣神等常住斯人六根肢節同作守護滅諸罪障若命終已往生西方淨妙剎土得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於一切惡相其眼漸通見無障礙若有人民患諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點者青盲雀目亦令除差爲人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨眞言神變阿伽陀藥三昧耶能動一切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以生牛黃白芥子　盛淨器中密固護
起曼拏羅置像前　大可畏明王眞言
晝夜加持三相現　證相成就加持用
清潔澡浴著淨服　執持斯藥作諸法

祕密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼

拏羅布粉界道置香水瓶飲食華香燒安悉香而為供養末香塗手結印誦念縛人淨浴著淨衣服華鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢盂滿盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放如故者以水灑之若轉鉢者置鉢淨處或置壇內散藥鉢上誦念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散刀上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞斧上棒上誦念彈指亦即動轉加持水灑還復如故若散蓮池者華則茂盛若散眾中著身上者即便被縛若散城門中經踐過者除諸厄難若散華果樹上華果增好或俱自落若山頂上大瞋怒聲誦念散藥其山摧坼若散村坊門地又加持手拍村坊門三五七下村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙門經踐過者即狂裸走或復被縛若欲放者乳和香水加持浴身還復如故若散河池一切魚蛇黿鼉之類皆出岸上散馬羣中馬無疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當轉動若如故者加持土散若散羊羣中羊無疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛羣中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動若如舊者蜜水散之散食廚中諸飲食上食者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使諸天像一時眩動發聲大叫若置摩訶迦羅像口中者令像叫吼發吼聲時大地山林一時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於戍時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥叉羅剎鬼神悉皆雲集任為策使常作給侍若向諾剎天散者則令一切諾剎怛羅而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸華香水供養燒安悉香誦斯真言加持散藥彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜賊不相劫害壇念誦處散藥四方不為一切毗那夜迦作諸嬈亂又使含藥散藥水中當與人飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛祕密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八部沙門婆羅門剎帝利及諸人者加持一切香果飲食衣服施獻喫著即自恭敬若加持蓮華一切香華供養諸天時諸天等常當歡喜恭敬擁護若加持龍華白芥子散龍湫裏召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉香白芥子酥燒獻一切藥叉像者召真藥叉歡喜恭敬任為驅使若河沂上加持鬱金香白栴檀香稻穀華水供養乾闥婆緊那羅摩呼羅伽誦念稱名寫香華水河中供養悉皆歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水秔米飯沙糖種種雜華供養阿脩羅像誦念稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養孽嚕荼像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持飯施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若加持水稻穀華骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍

而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食
果蓏施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之
眞言威力深相敬愛若加持香華施剎帝利
種眞言教導來相供養若加持蘇曼那華供
養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香
水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持
胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持
牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加
持㯓木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護
若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲
又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出
以水散之即便如故若作餘法一皆准此

大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大
可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合
掌禮敬供養所有過現黑暗業障便令消滅
若常供養則得最勝成就大可畏明王眞言
三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切眞言
三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九殑
伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊
善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而
常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量
三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒
齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌盧山
處山頂上七寶蓮華於華臺上不空大可畏
明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀
金色當中正面熈怡微笑首戴寶鬘左面瞋
怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠
冠有化佛鬢焰赤聳當中頭上出大可畏明
王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙
上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色鬢焰赤
聳一手持劒一手執鉞繞劒鉞上出火光焰
天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身火焰右
第一手持開蓮華䕺屈如鉤右第二手伸施
無畏兩下眾寶右第三手持三叉戟左第一
手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪
是六手上放種種光眾妙華綵羅縠天衣珠
瓔璫釧具莊飾之身放火光又明王右多羅
菩薩身黃白色面目熈怡手執青優鉢羅華
微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素
白色面目熈怡手執蓮華微少低頭半跏趺
坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧
而莊飾之坐蓮華座次下一髻羅剎女面目
可畏首戴髑髏身眞青色而有六臂一手執
蓮華一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞
斧一手持羂索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴
身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多
聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶華又明王
左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮
赤豎曲躬長跪二手當胷握持曲刀鉞斧恭
敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕
從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗
樓勒叉天王半跏趺坐捧諸寶華明王頂上
左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺
坐捧諸寶華明王頂上右帝釋天摩醯首羅
天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶華明
王背後兩側七寶華樹明王座左持眞言者
長跪而坐一手把諸枝葉華果一手把念珠
仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲
躬而立正拱二手當胷握劒天衆妙衣珠瓔

環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍王䟦難陀龍王左右相繳繳須彌山山下大海中有種種魚獸鳬鴈鴛鴦白鶴孔雀種種蓮華優鉢羅華畫飾竟已於閑靜處清淨洗浴著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置是像以諸華香新白飲食承事供養面東觀像結跏趺坐不空大可畏明王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央俱捨眞言字句相應滿一萬遍每月八日不食不語以諸華香飲食供養誦大可畏明王央俱捨眞言一百八遍常則所作一切世法皆得隨念便護世間最勝成驗若有有情信心清淨日日合掌觀瞻禮者斯人所有四重五逆十惡諸罪灾恠疫疾種種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻時華果燒諸名香合掌觀像誦斯眞言者則等承事九十九殑伽沙俱胝那庚多百千諸佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜善根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察捨此身已西方淨土蓮華化生證宿命智便得不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華曼拏羅央俱捨眞言三昧耶盡皆現前亦得一切如來祕密曼拏羅印三昧耶一時現前常遊十方一切佛剎覲諸如來種種相貌福德善根復為世人恭敬供養凡說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨眞言曼拏羅三昧耶方量六肘或復八肘𢿙去惡土瓦石骨木淨土香水和築平治基高四指香泥塗拭規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華一一葉上互相間置三叉戟印金剛鉤印火焰圍繞於華臺上出現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上出首戴寶冠鬘焰赤聳一手持劒一手執鉞斧劒柄斧柄羂索纏繞天諸衣服珠瓔環釧莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮華東面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種族印四角蓮上如意瓶印口出奇華條葉金剛杵頭外院除門四面周帀開敷蓮華臺上間置三叉戟印羂索印劒印曲刀印金剛印兩頭三叉戟印螺印棒印輪印鉢置娑印鎚印槊印摩尼三叉印度塺羅印羯磨金剛印五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印三股金剛蓮華印一切手印是諸印上繞火光焰四門蘇彌盧山東門山上佛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒右手按髀半跏趺坐北門山上金剛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棒按於脇上右手作拳屈當胷側半跏趺坐西門山上摩尼種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執羂索屈當胷側右手作拳側按髀上半跏趺坐南門山上蓮華種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執劒屈當嬭上右手按髀半跏趺坐如是四神以妙華鬘珠瓔環釧天諸衣服而莊嚴之坐蓮華座佩火焰光四角蓮上置如意瓶口出奇華條葉金剛杵頭內外院地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音菩薩像面西奇妙播華五色線索莊嚴圍界

像前四角閼伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿
砂糖漿乳酪粇米飯乳粥酥油䴹食一切果
子五穀子如法敷獻四面然布酥燈胡麻油
燈四門四角置列香鑪以沉水香白栴檀香
塞畢哩迦香蘇合香室哩吠瑟吒迦香安悉
得七 十六
香薰陸香如法和合燒獻一切諸佛菩薩摩
訶薩一切天神召請結界結印真言護身護
伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣
於龍方入瞻禮行道門別禮拜授三昧耶告
言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從
今去得作曼荼羅阿闍梨隨後同伴給侍人
入害諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方
極樂國土蓮華化生以諸相好瓔服莊嚴如
是得會大可畏明王出世世間一切解脫成
就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸
法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎
所發言論人皆信受三十三天一切諸天而
常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共
皆護持不令世間一切病惱灾疾夭撗一切
諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讚歎愛之
如子於所生處具宿命智常覩諸佛甚深諸
法令此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空羂索神變真言經卷第二十七 得七 十七

音釋

鎣 烏定切 飾也　漇 弋支切 淨也　嬭 奴買切 乳也　癘 力制切 疫癘也
蔓菁 蔓毋官切 菁子丁切 蔓菁菜名　窖 古孝切 土藏也　眩 黃絹切 亂也
蓏 郎果切　𧣾 其月切 以角發物也　粇 古行切 稻名　䴹 音果 餅䴹食也

不空羂索神變真言經卷第二十八 得八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

清淨蓮華明王品第六十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王
央俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微
笑身放億俱胝百千色光照耀十方三千大
千佛之世界以光神力能令十方三千大千
諸佛世界滿虛空際霎靆彌雨天諸衆妙寶
雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲
廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉
間白毫出甘露滴如大星流其色明踰頗胝
迦寶清淨瑩徹從空墜下正住佛前變成衆
寶千葉蓮華其華純以瑠璃爲莖有大光明
超億千日初出色光皓皞高大如菩薩等爾
時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見此露滴變
成衆寶千葉蓮華瑠璃爲莖光明赫弈踊躍
歡喜得未曾有即起合掌頭面禮足白言聖
者令所神變實難思議我今思念本未曾識
唯願聖者速爲解釋爾時觀世音菩薩摩訶
薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言我有不

空羂索心王名清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以此明王央俱捨眞言神通威力故琬斯瑞如是明王我白毫中而出現之具大周廣神通威德爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯說已合掌恭敬頭面頂禮右繞三帀乃往佛前於一面立手持白拂揮拂如來一切智身爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝今當說不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言大曼拏羅印三昧耶若演說者則得一切如來種族秘密心陀羅尼眞言壇印三昧耶顯現開廓無諸翳障如是一切陀羅尼眞言壇印三昧耶隨是明王法中住現一切最勝眞實解脫曼拏羅王三昧耶及諸天神壇印三昧耶皆顯現之如是明王央俱捨眞言常爲一切天神壇神而守護之恒不放捨於世諸法疾得成就爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛告語爲於世間一切垢重尠福有情持陀羅尼眞言者仰觀如來歡喜奮迅即說清淨蓮華明王央俱捨眞言曰

娜莫塞桑紇切窒丁結切𡅅二合野梯可切下同特能邑切彈一跛囉二合娑無可切二合努誐銀迦切又音迦下同字斤攞切薩縛無可切彈一勃陀上聲誐底丁枳切瑟恥諦瓢毗槃切下同二薩縛無可切勃陀上聲菩地薩埵縛二合三跛囉二合縒囉彈詑他可切誐路多箇切下同俱愚矩切咽野四漫拏攞畝昵能乙切囉二合五曼怛鐙乙切囉跛囉二合縒囉娑去聲沒捺輕絮瓢六娜莫荷喇野跛駬囉二合陀上聲囉七薩縛矩攞俱咽野八苾蒢亭夜切陀上聲嚩捺同上囉二合跛囉二合底同上瑟恥諦瓢昵逸切九娜莫薩縛跛囉二合底曳二合迦斤邏切勃陀上聲嚩野十室邏縛迦僧去聲祇蚳曳切瓢毗逸切十一底路娜誐彈跛囉二合窒丁聿切半禰奴禮切瓢十二那莫薩縛漫拏攞俱咽野十三摩訶苾蒢同上囉惹娑去聲陀上聲娜悉怖瓢毗逸切十四娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野十五娜莫荷喇耶縛路枳諦濕縛二合囉野十六菩地薩埵縛二合野十七摩訶薩埵縛二合野十八摩訶迦嚕抳迦野十九薩縛苾蒢同上漫拏囉囉惹二十摩訶暮伽上聲弭矩沒盧骨切二合縛拏悉怖瓢二十一薩縛畝豁寧吉切𡅅瓢二十二怛[illegible]寧也切他二十三唵猴中撞聲引呼二十四弭麽𡅅弭麽攞糵胜二十五

弭麽濫畝惹鉢頭二合米素嚩野戩無過切者栖二十六娑去聲歌塞同上囉囉濕弭計囉鷄如例切二十七摩訶囉濕弭入縛攞縛皤徙諦二十八柘囉柘囉二十九柘柘羅三十散者囉鉢頭暮二合彈嚩三十一鉢頭麽二合糵胜三十二鉢頭麽二合步鷄三十三素豁寧吉切麽囉濫暮惹弭麽黎三十四摩抳迦娜迦三十五跋駬囉廢無計切女去聲嚩曳捺囉二合你攞三十六摩囉迦彈鉢頭二合摩邏誐三十七弭弭陀上聲摩訶摩抳喇怛那三十八撈去聲詑嚩彈捨嚩𡅅三十九陀囉陀上聲囉四十摩訶鉢頭二合麽馱𡅅四十一播囉播囉四十二播囉首播捨陀上聲𡅅四十三娑去聲羅娑去聲囉四十四縒曼彈廢無計切嚕者泥四十五薩縛彈詑誐路俱咽耶四十六地瑟恥底丁禮切句攞娑去聲麽野四十七播嚩布囉抳四十八陀上聲囉陀上聲囉四十九跋駬囉入縛攞五十摩囉糵陛跋駬囉𡅅五十一跋駬邏地瑟恥彈鉢頭二合米五十二餅餅五十三麽抳麽抳五十四摩訶麽抳振彈麽抳五十五播捨陀上聲囉五十六虎嚕虎嚕五十七鉢頭二合米鉢頭二合麽憍魚照切黎五十八鉢頭二合麽播抳娑同上囉泥五十九

掎暮伽上聲鉢頭二合米六十唵上聲鉢頭二合弭你六十一鉢頭二合摩麽抳六十二跛駉囉陀上聲隸六十三薩縛鞞訖議路矩攞六十四娑去聲麽毗妮也縒麽耶六十五地瑟恥諦六十六摩訶弭補攞步鷄六十七皤囉皤囉六十八參去聲皤囉六十九步嚕步嚕七十步囉抳七十一避嚗避嚗七十二縒曼鞞娑路枳鞞苾褩同上囉鷄七十三跛囉二合縒囉跛囉縒囉七十四縒曼鞞弭麽黎七十五薩縛苾褩同上漫拏攞禰縛鞞七十六那麽塞訖嚗羝七十七鞞囉鞞囉七十八路囉野路囉野七十九縒曼鞞舍播嚗布囉抳八十薩縛菩地薩埵二合縛避囉者你八十一薩縛鞞訖議哆暮伽上聲掎避使訖羝二合八十二掎避詵旨野二合給年含切八十三薩縛苾褩同上漫拏攞八十四矩攞縒麽耶避嚗階八十五薩縛鞞訖議路播抳縛囉泥八十六鉢頭二合麽憍魚照切隸八十七鉢頭麽二合跛囉二合膣八十八鉢頭二合麽弭迦瞻畝惹蘗膣八十九計計九十跋駉隸跛駉隸九十一伐折羅鉢頭二合米九十二鞞訖議路矩羅地瑟恥諦九十三掎暮伽上聲縛囉泥九十四薩縛舍播嚗布囉抳九十五薩縛播野耨輕呼怯上聲九十六鉢囉二合舍麽你九十七掎暮伽上聲紇嚗二合娜野悉地九十八娑去聲陀上聲野弭麽黎九十九計怖一百唵同上縛囉泥鉢頭二合麽步鷄一娜謨窣覩羝鉢頭二合麽補嗜知西切二莎去聲縛訶一百三

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是明王眞言之時光明普照一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶佛前蓮華即自開敷臺中出現不空羂索心王清淨蓮華明王三面四臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓滿熙怡眉間一目左右二面如不空羂索觀世音左右面目一手持開蓮華一手執羂索一手持寶幢一手把三叉戟衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴相好殊特踰於諸天無量億千蓮華臺上結跏趺坐放億俱胝百千光明放斯光時從座而起整理衣服合掌恭敬頂禮雙足繞佛三帀却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目不異顧爾時釋迦牟尼如來謂清淨蓮華明王言善哉殊特何故前立瞻視我好欲求何願爾時清淨蓮華明王前白佛言今於如來請授一切如來種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶總持明門最上第一佛復告言汝欲十方一切如來毗盧遮那如來一切種族祕密心陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶灌頂受記者汝當善聽我授與汝稱汝第一汝今授名多羅菩薩亦名濕廢多白身觀世音菩薩亦名毗俱胝觀世音菩薩亦名蓮華端嚴首菩薩亦名計唎枳利大天神亦名金剛度底天神亦名毗摩羅迦履天神亦名蓮華眼天神亦名金剛鎖天神亦名毗利金剛天神亦名蓮華光明天神亦名成就業行天神亦名大眞言王天神亦名不空首王天神亦名暴伽嚩多天神亦名功德天神亦名毗摩羅天神亦名無譬喻天神亦名辯才天神亦名一髻天神亦名千眼天神亦名千臂天神亦名千頭天神亦名不空蓮華天神亦名大寶天神亦名出一切寶天神亦名世間自在天神亦名大明密號自在王天神亦名大海天神亦名大天女天神亦名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神

亦名種族大天神亦名端正金剛天神亦名執輪天神亦名執鉞斧天神亦名執劒天神亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦名破黑暗天神亦名瞋面天神亦名狗牙天神亦名赤黃色天神亦名金髮天神亦名執寶手天神亦名大地輪天神亦名持一切物天神亦名供養水器天神亦名種種飲食天神亦名一切最大天神亦名塗香末香華鬘天神亦名一切遍行天神亦名一切自在天神亦名示女相天神亦名度脫一切天神亦名持真言天神亦名囉惹天神亦名一切如來大種族天神亦名大丈夫真言王天神亦名觀世音菩薩白毫上出現天神亦名寶甘露天神亦名大星光天神亦名種種相貌天神亦名種種事業天神清淨蓮華明王所授汝諸名等若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者速得一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶現前成就是諸名等通入一切種族陀羅尼真言壇印三昧耶一切天神壇神住護一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶中所說名字觀世音菩薩處處護持是故說汝最勝第一汝復授名金剛大悉地王大蓮華最勝悉地王如來種族悉地王大曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王不空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族頂悉地王金剛底極悉地王金剛鬘部悉地王金剛勝鉡悉地王蓮華端正殊勝悉地王清淨蓮華明王所授汝諸悉地王名若有人民信解受持讀誦之者速得此諸陀羅尼真言一切悉地王執金剛祕密主菩薩摩訶薩十執金剛神大自在執金剛神觀守護持以是義故常令如法受持讀誦此悉地王名者一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加被擁護爾時釋迦牟尼如來與是明王授記莂時十方大地六變震動於虛空中靉靆彌雨月光清淨華盧遮華摩訶盧遮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華青優鉢羅華赤優鉢羅華阿菽迦華波吒羅華芬那誐華乾陀婆利師迦華君那利華阿底木多迦華波羅奢華一切金華銀華寶華種種雜華海雲雨種種寶雲寶雨海雲雨牛頭栴檀香沉水香龍腦香欝金香種種香氣海雲雨種種香水細雨海雲雨種種奇妙音聲不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠瓔耳璫環釧華鬘寶莊嚴具海雲雨三十三天大梵天帝釋天大自在天俱摩羅天四天王天水天伊首羅天摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿衣服冠瓔寶珠環釧塗身末香七寶傘蓋海雲滿於十方靉靆彌布大作供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮華明王諸大菩薩執金剛祕密主菩薩摩訶薩幷會大衆十方所有一切剎土一切如來一切菩薩摩訶薩一切大衆皆於空中作大神通種種變現成就之相是諸如來一切祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶一時顯現十方一切諸天宮殿亦皆顯現爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬繞佛三帀頭頂禮足於一面立熈怡微笑旋金剛杵復

白佛言世尊觀斯神通拯空顯現甚爲廣大如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨蓮華明王神通顯現皆來集會覩彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮華明王神通威德出過十方盡空顯炫如斯變相以何法力欻能十方作是顯現唯願如來哀愍我等當爲解釋除斷所疑爾時釋迦牟尼如來告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽爲汝解說此大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩

大幻化三摩地門金剛總持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身神通變現滿十方界此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩地力神通變現示現如是神通威德廣大顯現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨蓮華明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如來應正等覺承事供養種種善根等念此諸如來名號等入此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會亦等受持此諸如來種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶品等入三世一切如來祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶

成就之門執金剛祕密主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨蓮華明王具大威力所有三世一切如來祕密心陀羅尼真言壇印法品皆隨入此明王法中如水乳合同一體相更無別異由斯因緣說是清淨蓮華明王名號

通入一切如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶有大威德若苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持此清淨蓮華明王央俱捨真言者則等受持三世諸佛如來種族祕密心陀羅尼真言壇印三昧耶當得三世諸佛如來戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊成熟善根爲於三世諸佛如來而常讚歎與不空最大成就三昧耶悉地相應得一切如來種族祕密平等三昧耶悉地相應得一切菩薩摩訶薩神通真言明心大三摩地神變境界相應得大菩提心六波羅蜜莊嚴相應得一切真言明王大曼拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮華明王央俱捨真言神通威德又復常得一切如來神通三摩地加被一切菩薩摩訶薩神通三摩地加被以斯因故說是清淨蓮華

明王央俱捨真言有大威德有大神力若有暫以華果塗香音聲供養讀誦處者則當承事供養三世一切如來一切種族祕密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦是清淨蓮華明王央俱捨真言者一切藥叉羅

剎毗那夜迦作障難者盡皆馳散一切諍論灾怪疫疾憎謗諛諂十惡五逆一切業障盡皆消滅一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰護念執金剛祕密主菩薩摩訶薩十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將一切天神四天王神并諸眷屬恭敬守護當得一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最勝成就得不空解脫祕密心陀羅尼真言廣大解脫蓮華大曼拏羅印三昧耶最大成就得不空真實最上成就一切天龍藥叉羅剎

乾闥婆阿脩羅緊那羅蘗魯茶摩呬羅伽身守擁護復於世間得大供養一切願行增長圓滿一切呪詛蠱毒藥毒蟲諸惡鬼神不相害惱又復不患一切風痰寒熱瘧病癃瘻疥癬頭痛癰腫痔瘺諸病唯除宿報現世輕受執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言名三世一切如來秘密心陀羅尼眞言總持等持三昧耶亦名一切執金剛秘密心神通普遍總持等持三昧耶爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞佛稱說此妙吉祥秘密清淨蓮華明王央俱捨眞言神通功德歡喜踊躍前白佛言世尊是清淨蓮華明王央俱捨眞言奇特希有具有一切菩提功德能滿衆願成熟一切菩提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德最勝成就世尊此清淨蓮華明王央俱捨眞言特希難見如於如來所現方處坐菩提樹下轉大法輪是清淨蓮華明王央俱捨眞言豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現當爲利益持眞言者得眞解脫成就法門非少善根得值見聞已於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根乃得見聞恭敬供養信解書寫受持讀誦具足修治若暫忘念是眞言者當知則失無量無邊一切菩提功德善根何況一日一夜一月一年乃至多百千日而盡廢忘應知此人則已永失十方三世諸佛菩薩摩訶薩一切菩提功德福蘊資粮善根大三昧耶爾時釋迦牟尼如來復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是如是如汝所說此之有情若不多劫供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來大曼拏羅印三昧耶積集善根則不見聞此明王眞言三昧耶受持讀誦此之有情昔不積善弗可見聞此明王眞言大曼拏羅印三昧耶復有有情已於無量阿僧祇劫供養承事十方過現一切如來種族大曼拏羅印三昧耶甚深諸法并復稟受聽聞修學積集善根乃得具足見此明王眞言種族大曼拏羅印三昧耶受持讀誦明解一切依持律行種種成就則得作大阿闍梨於諸眞言者爲最第一得爲三世一切如來曼拏羅印三昧耶中大法之子三世一切如來爲授記莂當知斯人得大堅固成就福聚善根資粮應知得此明王眞言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛剎菩提功德具足善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力陀羅尼力壇印法力不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言三摩地悉地威德示現之力是一切如來心大神通力圓滿一切菩提願行是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處如是明王眞言與於世間一切垢障尠福有情作大佛事照破諸暗爲大津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋盛無諸饑饉惡星變怪使受持者壽命長遠無灾夭疾多饒財寶若有有情常潔身服法瑜伽觀以大悲心如法誦持清淨蓮華明王央俱捨眞言恒不間廢即當成就一切善根持此清淨蓮華明王央俱捨眞言之處一切曼拏羅神一時湊集而守護之一切種族眞言壇印神宮殿俱時來集供養清淨蓮華明王

央俱捨真言一切如來種族觀世音種族金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神俱時來作恭敬供養清淨蓮華明王央俱捨真言能令真言者獲七善夢第一夢見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如來爲授灌頂真言印三昧耶成就第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸金剛王爲授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸摩尼寶王爲授一切摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就第五夢見入補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿不空羂索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而爲灌頂種種教告諸真言曼拏羅印三昧耶品成就第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏羅印三昧耶會得千手千眼觀世音爲授灌頂曼拏羅印三昧耶成就第七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸手摩頂爲授灌頂曼拏羅印三昧耶品并見十方一切佛剎一切如來爲授種族真言壇印出世世間三昧耶品成就若命終時心不失念直往西方蓮華化生爲此不空大真言仙常覩九十九億俱胝那庾多百千諸佛如來是諸佛等爲現種種佛剎一切如來三身一體皆等毗盧遮那佛身相好得宿住智能知過去百千大劫所受生死一切如來神通威德灌頂真言印三摩地門盡皆現前亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成令此明王真言但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德并得一切衆生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨治室內香華供養誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不斷絕當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前告真言者往昔罪報應受五道種種劇苦以真言力燼然銷滅一切善根今已圓滿若患瘧病當加持白線二十一結病者繫佩即得除差若鬼病神病加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍病者身上拂𣙜加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安悉香病者爇燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任役使病則除差若欲往向言論諍處令歡喜者加持手一七遍摩捫面上往見彼者歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和加持之或加持淨水一七遍令飲毒除若毒蟲螫者加持孔雀尾一七遍拂之并加持黃土泥或加持雄黃數數厚附或加持煮豆并汁豆中醮之皆得除滅若被厭禱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓮滿盛香水加持一百八遍當洗浴身即得除差若傳屍伏連少身力者三設五設七設每設長流河邊隨時塗壇以白穀稻穀大麥小麥大豆小豆白芥子茴香子天門冬等分和末加持水和油如麵糊先加持生酥遍身濃塗乃以藥糊遍身摩附却淨揩取捏作人形加持鑌鐵刀截分八段於壇四角四面置淨盆子各於盆中盛一段藥於壇中心置香水瓮

加持白芥子置於瓮中以諸華枝葉揷瓮口中面東跪坐加持水瓮一百八遍及加持藥盆一百八遍以八盆中藥段擘散各擲當方壇中香水温與病者清淨澡浴著新淨衣以諸華香飲食供養觀世音菩薩及請衆僧設大施會病者所苦當即除差諸惡鬼神無能嬈害亦令業障而得消滅若命終後即生西方淨妙刹土證宿命智乃至菩提更不退墮諸惡趣故若患眼者加持甘草汁或加持供養殘水一七遍當用洗眼即令除差若患頭痛以生酥胡麻油茴香子加持一七遍微温塗頭當即除差若患齒疼加持石榴枝一七遍當用揩齒速令除差若患耳疼加持茴香子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓後當微温瀝於耳中當即除差若患口瘡加持豌豆蒜豆煎汁和酥加持一七遍含之經日當即除差若患腹痛加持仙陀婆鹽作湯服當除差若加持烏鹽阿惹而土青木香等分和水二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之一切腹痛心痛痃癖痔痲病等皆當除差若

加持白芥子二十一遍散一切公門底者一切僚佐見皆歡喜若加持白胡椒一百八遍口中含之與他談說聞皆信受若有惡風雹雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火壇以端直構木櫻木然火以酥蜜酪白芥子一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下溥降甘雨若以稻穀華白芥子酥加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍陣鬪打處者兵衆惡人兩俱和解若加持雄黃令現煖煙相已點心上額上者即得祕密三昧耶不爲一切藥叉羅刹目視此人若加持牛黃令現煖煙相已點額上心上往入一切山野窟澤無所障礙及爲人民恭敬供養若爲王公請者用塗二手掌上加持手七遍至王公門叩門而入所見人民悉皆歡喜愛

敬供養如是明王真言所作諸法一切成就

灌頂真言成就品第六十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮華明王蓮華臺上放大光明於如來前請授一切如來種族祕密心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶時當爲供養一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來即說不空思惟寶光真言曰

唵(喉中擡聲引呼一)掎暮伽(上聲)振彈麽抳(二)縛(無可切)囉陀(上聲)鉢頭米(二合三)入縛攞入縛攞那(四)步鞴(人兮切)鉼(五)

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已念釋迦牟尼如來唯垂加授清淨蓮華明王灌頂三昧耶演斯真言時清淨蓮華明王曲躬合掌恭敬重復瞻仰如來目不暫捨爾時釋迦牟尼如來即伸右手摩清淨蓮華明王頂時十方三千大千諸佛世界大地山林六變震動大海江河一時涌沸量虛空中所有十方一切刹土過現未來一切如來毗盧遮那如來應正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟尼如來曰善哉善哉如是灌頂甚爲希有我

等十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來亦同授與清淨蓮華明王灌頂三昧耶爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來一時皆伸右無畏手摩清淨蓮華明王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵(喉中擡聲引呼一) 旃暮伽(上聲)廢(無計切)嚕者娜(二) 摩訶畒捺(能切)(一) 囉麼抳(三) 鉢頭麼(二合)入縛攞(四) 跛囉(二合)韈𠻴野吽(五)

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來說此真言灌明王頂一時重讚釋迦牟尼如來

快哉牟尼尊　善授於明王　真言大威力

光王灌頂法

爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言而為清淨蓮華明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶灌頂成就爾時十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此灌頂光真言若有如法清潔身器常勤精進發大悲心佛瑜伽觀以諸華香隨時供養受持讀誦中不間闕滿千萬遍亦得成就是灌頂三昧耶第一夢見入我十方一切刹土三世一切如來毗盧遮那如來大如意寶大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶會我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶品我諸如來一時同聲讚言善哉善哉善男子汝得十方一切佛刹一時門開任汝遊往彼諸刹土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被第二夢見入我十方一切刹土三世一切如來坐蓮華種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我諸如來為授大蓮華種族大摩尼寶灌頂曼拏羅印三昧耶品及得一切如來大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧耶品現前我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得大蓮華種族灌頂壇印三昧耶品為諸如來攝受加被大摩尼印三昧耶第三夢見入我十方一切刹土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶中我諸如來為授金剛種族大摩尼寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來金剛種族母陀羅尼三昧耶品一切金剛同聲讚言善哉善哉善男子汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四夢見入我十方一切刹土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來為授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品見我一切如來大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂壇印祕密成就三昧耶時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印祕密心品現前加被此灌頂法是我一切如來大如意寶種族祕密心真言三昧耶品第五夢見入我十方一切刹土三世一切如來不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶中我諸如來為授不退轉大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶品我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我十方一切刹土三世一切如來不退轉大灌頂祕

容壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來往菩提場坐金剛座現等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座爲授一切如來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言善哉善哉堅固者令得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法鼓摧大魔軍并見十方一切剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂祕密壇印三昧耶品得諸如來爲授轉法輪大灌頂祕密壇印三昧耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得眞實堅固解脫轉法輪大灌頂祕密曼拏羅印三昧耶如是如法常勤精懇作瑜伽觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢證我一切不空如來不空毗盧遮那如來大光明印眞言神變之法當入十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得見十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來微妙色身恭敬供養當持十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來一切名號當得十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來爲授母陀羅尼印三昧耶神通法品而最第一若有過去一切十惡五逆四重諸罪燼然除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光眞言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障

若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是眞言加持土沙一百八遍屍陀林中散亡者屍骸上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毗盧遮那如來眞實本願大灌頂光眞言加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮華化生乃至菩提更不墮落

復有衆生連年累月瘵黃病惱苦楚萬端是病人者先世業報以是眞言於病者前一二三日每日高聲誦此眞言一千八十遍則得除滅宿業病障

若爲鬼魅魂識悶亂失音不語持眞言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差

若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣

若諸鬼神魍魎之病加持五色綫索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差

若諸瘧病加持白綫索一百八結繫頭項上及加持衣著即令除差

若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝伏他

若以胡椒多誐羅香青木香小栢檑黃囉婆惹娜(此云小栢汁)等數末治水丸如棗加持十萬遍便當陰乾若患一切鬼神病種種瘧病或毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝

若諸毒蟲蛇蝎螫者以藥塗服即便除差
又法以新米𥼶羅濕浴清淨著淨衣服以藥
和水研加持一百八遍點米𥼶羅眼中奮怒
加持一千八十遍則便起坐所作皆答若欲
放者加持白芥子水二十一遍散米𥼶羅上
則便如舊
若爲貴人相請喚者以藥點眼當往見之則
相賓敬

不空羂索神變真言經卷第二十八

音釋

磐礴 磐蒲官切礴傍各切磐礴閑定貌　尠 息淺切少也　炫 黃絢切炫燿也　瘧 魚約切寒熱病也　瘻 盧候切瀉病也　疥癬 疥古隘切癬息淺切　癰腫 癰於容切腫之隴切　痔痢 痔直里切痢力置切　飢饉 飢居衣切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也　攄 於斷切摛也　螫 施隻切蟲行毒也　蘸 莊陷切以物淬水中也　揩 苦皆切拭也　鑌 必鄰切鐵中之最利者　擘 補革切鉢也　滓 側氏切澱也　濾 良據切漉也　豌 一丸切豆名　木櫁 櫁美畢切木櫁香木也　痿 於爲切溼病也

不空羂索神變真言經卷第二十九　得九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

灌頂曼拏羅品第六十九

爾時清淨蓮華明王得諸如來作灌頂已繞佛三帀却於佛前合掌恭敬一面而立覆復低頭思惟如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶爾時釋迦牟尼如來知心所念即說不空金剛灌頂真言曰

唵(喉中擡聲引呼之)一 枸暮伽(上聲)曼拏攞二 鉢頭(二合)摩鼻曬迦(所遍切三) 麽抳跛駬𩣡四 薩縛彈詑誐哆鼻曬鷄五 吽六

爾時如來演斯真言時以大神力十方三千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地方圓光皎周重界位涌現一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變亦現大不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變一時具授清淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言今此真言若有精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦持此金剛灌頂真言千萬遍者當入十方一切剎土三世一切如來大蓮華灌頂曼拏羅會當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮華灌頂曼拏羅會十方一切剎土三世一切如來於其夢中示妙色身大曼拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王曼拏羅神變復次夢見一切如來種族大曼拏羅蓮華種族大曼拏羅金剛種族大曼拏羅摩尼種族大曼拏羅不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶種種種族僕從曼拏羅印三昧耶一切神變復次夢見一切菩薩所有因地發行行化乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切剎土三世一切如來大灌頂曼拏羅會得諸如來爲授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇得此不空

胥索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時諸如來一時讚言善哉善哉眞言者汝今得我十方一切刹土三世一切如來等用大灌頂三昧耶得入十方一切刹土三世一切如來大灌頂秘密壇會爲諸如來大法王子一切法光一時照明忽便覺悟獲大功德一切天人種種稱讚而爲第一若善男子善女人等求大福蘊成熟善根者每日以華鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服加持一千八遍貫戴佛上觀世音菩薩上作大供養眞言威力則令十方一切刹土三世一切諸佛菩薩各各貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸華冠袈裟衣服各放無量百千光明展轉供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩衆皆以光曜而自莊嚴作斯供養當以諸珍百味飲食供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神亦當供養一切大灌頂曼拏羅會又得銷鑠身口意業一切罪障得大福聚善根成就所住之處恒無障礙爲人恭敬所出言詞如栴檀香人皆愛仰若常精勤誦持眞言不曾間廢口氣香潔如鬱鉢羅華香得諸願滿命不中夭無諸惱疾摧伏一切毗那夜迦藥叉羅刹信向護持觀世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護得作一切大曼拏羅阿闍梨復得成就不空最勝曼拏羅三昧耶

不空摩尼供養眞言品第七十

爾時清淨蓮華明王授斯廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶已合掌恭敬繞佛三帀前禮雙足還坐本座合掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩念言尊者何不與我不空供養一切如來摩尼金剛灌頂曼拏羅神通三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大曼拏羅印三昧耶神變威德滿十方刹一時出現授清淨蓮華明王已即說不空摩尼供養眞言曰

唵(喉中擡聲引呼一)掎暮伽(上聲)布惹麼抳(二)鉢頭(二合)摩跛駬𡃏(三)彈詑識路(四)弭盧枳諦(五)縒漫多(上聲)跛囉(二合)縒囉(六)鉡(七)

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯眞言時於虛空中一時顯現無量無邊種種神通廣大威德一切天諸供養之物一切不空如來種種廣大神通眞言明王大曼拏羅神變莊嚴三昧耶亦皆出現授與清淨蓮華明王大曼拏羅印三昧耶中蓋顯現之量等十方一切佛刹轂鞬彌雨不可說曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華鉢頭摩華拘物頭華奔拏李迦華宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種七寶衆華宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說娑羅寶華瞻蔔迦寶華阿底木多迦寶華揄構迦寶華蘇曼那寶華宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說水陸山林一切種華宮殿樓閣種種臺榭華冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲雨不可說種種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海雲雨不可說種種刹土一切天諸雜寶衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說一切色相迦詩迦衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨

不可說種種色相繒帛衣服宮殿樓閣種種臺樹海雲雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲雨不可說金縷袈裟衣服海雲雨不可說半滿月色光衣服日初出色光衣服吠瑠璃色光衣服紺瑠璃色光衣服及種種色光衣服海雲雨不可說種種牛頭栴檀香沉水香一切天諸塗香末香及無量億種香海雲雨不可說寶幢旛蓋真珠網縵衆寶鈴鐸海雲雨不可說蘇合香油燈樹贍蔔迦香油燈樹優曇那香油燈樹蘇曼那香油燈樹阿底木多迦香油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油燈樹及種種香油燈樹海雲雨不可說一切天諸甘露百味飲食海雲雨不可說一切諸天種種音樂歌詠讚唄海雲如是不可說種種供養一切色相莊嚴海雲皆具無量光明色相種種莊嚴甚可愛樂澍雨十方一切剎土一切如來種種族祕密曼拏羅會及諸所有轉法輪會廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會一切執金剛菩薩摩訶薩一切天神一切真言明神一切使神皆作無量無邊周帀供養海雲爾時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養真言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相誦持供養滿千萬遍不間廢者長得如是不可說一切供養海雲廣大功德如是真言具有種種神通如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲常無斷盡如是真言是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶加被出現與真言者不思議界最勝福聚作大父母拔衆苦際滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難一切吉祥福德勝願日日增長警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰十方一切菩薩摩訶薩等召集一切曼拏羅天神示現一切如來祕密曼拏羅印三昧耶召集一切天龍八部種種神鬼摧伏一切藥叉羅刹毗那夜迦除諸有情種種怖懼得大解脫爲歸依處持此真言者不齋與齋無梵行者與持梵行不清淨者與等清淨不依法者與等依法不寂靜者與等寂靜不行正法與行正法不安隱者與得安隱貧者與寶裸者與衣飢者與食渴者與飲失道者與道短命者與等長命眼未淨者與於眼淨聾者與聽憂惱者與除憂惱失念者與於正念樂惡法者與於善法不修布施與得布施不修淨戒與得淨戒不修忍辱與得忍辱不修精進與得精進不修靜慮與得靜慮不修般若與得般若未授三昧耶與授三昧耶未授手印與授手印未得真言明與得真言明住邪道者得住正道無善提善根與善提善根未越生死大海與越生死大海住黑暗障與破黑暗障垢障纏者與解垢障有無間業與破無間業未得涅槃與於涅槃未得受記與於受記未獲善夢與得善夢癩疾得除病者得差不調柔者與於調柔種族未集會者與等集會無光明者與等光明失國位者與等國位有怨念者令發慈心多婬欲者與除婬欲多瞋恚者與除瞋恚爲他輕賤與得尊敬未遇佛菩薩與遇佛菩薩未聞正法與聞正法不樂恭敬供養得樂恭敬供養不具六根等具六根未見佛菩薩與見佛

菩薩一切天神不攝受者與得一切天神攝受執金剛秘密主菩薩摩訶薩如是獲大無邊功德者皆是不空摩尼供養眞言是觀世音菩薩摩訶薩爲當利益一切有情說此摩尼供養眞言廣雨種種寶色海雲供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩種種種族曼拏羅三昧耶會恒一切處示現三世一切如來最勝秘密曼拏羅印三昧耶種種種神變一切悉地三昧耶作大供養

祈雨法品第七十一

復告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若天旱時持眞言者清潔沐浴著淨衣服當靜寂默於諸有情發大悲心舍利塔前或佛殿中或高樓上或高山上或大林中或園苑中或蓮池邊或龍湫邊或王宮殿中或天寺中或神廟中揀擇勝地作四肘壇以瞿摩夷黃土泥塗飾壇上復以白栴檀香泥塗飾壇上規郭界院開廓四門遍畫海水內院中心加持鬱金香泥畫大龍王狀如天神顏貌熙怡面西如法結跏趺坐一手掌寶珠一手把龍索印其神頭上出九龍頭四面四角圖諸小龍而爲僕從頭皆向內瞻附龍王外院四角畫不空罥索印四面圖畫種種諸印繞火光焰皆蓮臺上如法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖漿石蜜漿種種華香敷設供養外四角置香水瓮口挿諸華枝葉四門香鑪燒斯龍香供養一切結護請召西門作法每時先誦母陀羅尼眞言秘密心眞言七遍次奮怒王眞言次廣大明王央俱捨眞言次大可畏明王央俱捨眞言次清淨蓮華明王央俱捨眞言各誦三遍摩尼供養眞言一千八遍呼召龍王并龍僕從加持作法令降甘雨而說頌曰

那伽龍華安悉香　二各一百八兩量
多誐羅香茅香根　二各三兩上好者
白栴檀香數四兩　白芥子量取二兩
眞言加持百八遍　擣治石蜜而和合
龍王臍上置香鑪　燒焯此香當供養
供養眞言遍遍後　稱娑伽羅龍王名
或稱難陀龍王名　優鉢難陀龍王名
或婆脩吉龍王名　或德叉迦龍王名
或紺畝囉龍王名　或婆嚕拏龍王名
或摩那斯龍王名　翳邏鉢怛囉龍王
叅曼多跋嘿迦羅　掣怛囉龍王名字
此諸龍名隨稱一　是眞言者每先稱
如是諸龍名字等　高聲白言我今爲
瞻部洲界衆生類　溥遍乞請大甘雨
願諸龍王領眷屬　瞻部洲降大甘雨

每時燒香如法請召摽白芥子一加持稱龍王名一打龍王心上若一日打則二日雨若二日打則三日雨若三日打則七日雨三日七日決定方圓千踰繕那降大甘雨又以白氎或以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩薩面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠有化佛一手持曲鉞刀一手執三叉戟一手執罥索一手執蓮華以諸衣服寶珠瓔珞耳璫環釧而莊嚴之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座蓮華下畫大水池水中畫種種色蓮華菩薩兩側畫大龍王狀如天神長跪合掌瞻仰菩薩各於頭上有九龍頭置像壇中像面向西每日對像法瑜伽觀把白芥子一加持一打左右

龍王各一千八下三日七日縱旱千年作斯法者勑其龍王必降大雨若惡風雹雨數起災者高山頂上或仰上上安置其像面向起方像前誦摩尼供養眞言一千八遍即便遣移惡風雹雨大海下又法於龍湫泝作四肘壇如法泥塗置像壇中像前加持七枚歡喜團一千八遍擲置湫中准前稱龍王名誦念眞言一千八遍則得龍王變作童子半身出現合掌禮像白眞言者令何所作眞言者答龍當澍觀此贍部洲則便遍觀童子觀時復便報言所有世間吉不吉事盡皆說之重復告言為我澍遍贍部洲中降大甘雨令諸苗稼澍大滋澤一切衆生得大安樂是時童子白眞言者與我延年甘露上藥眞言者語汝當受取延年上藥於時童子向眞言者合掌贍住重復語言諦聽諦聽令為汝說甘露上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不共法八聖道法六波羅蜜法不空羂索神變眞言經法說法之時童子身上起大雲霧遍贍部洲澍降甘雨唯當湫上而不雨下童子歡喜供養於像童子重復白眞言者入我宮中我宮乃是眞言者宮時眞言者告言汝當為我受佛十戒我則入汝宮殿中去童子若受十善戒者則變是身如本龍身以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養眞言金色文字加持白蜜一百八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆蜜上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍香當燒供養如法誦持眞言燒此香時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門身湫岸上立揖敬相問眞言者言得安隱不眞言者答令受持此不空羂索心王陀羅尼眞言神通章句身甚安樂長壽無病重復告言龍令諦聽龍當護持一切佛法常住世間時婆羅門則大歡喜時眞言者為說七佛名字八大菩薩名字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增歡喜讚眞言者善哉善哉今所說此諸佛菩薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等難遇難聞與眞言者最希相逢得見聞此不空羂索心王陀羅尼眞言神通章句復難中難今所受持亦復甚難為他說者覆復最難時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍王之身白眞言者今求何願當為我說與相滿足爾時行者心所求願則便具白時龍聞已則為滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命事是修學者依法精進於我說法莫生猜慮晝夜不懈受持讀誦此眞實法獲大成就又法以像張置竿頭恭敬執持誦念眞言遊往園苑田野作法所至之處除諸災障蝗蟲毒蟲惡獸等難果實滋茂五穀豐熟人衆安樂

清淨蓮華明王成就法品第七十二

復告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言又以白氎或用綃上隨其大小方圓當中圖畫清淨蓮華明王左大功德天右大辯才天四角四天王神如法畫已像置竿上執持誦念往至城邑田澤山河所至之處有情見者則除種種怖畏罪障厭蠱呪詛毒蟲之類行者諸人不應生疑是眞實法利益有情摧伏一切衆

惡神鬼作障亂者盡皆除散解諸怨家一切惡夢種種厄難悉皆散壞令諸有情盡修十善更相憐愍得大安樂正月白月一日是眞言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳酪粥飯酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像像面向西以諸香華香水燈明如法供養淨心觀像法瑜伽觀誦清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言至九月白月八日乃至十五日空食乳酥加飾壇場廣以香華飲食果子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道場如法誦念念聲不絕至十五日初夜之時或中夜時或五更時或日初出時像放無量百千色光明當不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍行者見時身心清淨歡喜無量身出光明空中讚言善哉善哉持眞言者汝得最勝不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶悉地成辦爲諸菩薩而相敬禮得入不空摩尼供養眞言三昧耶成就一切如來祕密曼拏羅印三昧耶汝求何願與我宣說令汝滿足種種陀羅尼眞言壇印三昧耶幷諸種族陀羅尼眞言壇印三昧耶祕密仙法種種變身法起神通法往諸天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法種種工巧法取伏藏法一切羂索法一切藥法一切人民恭敬法大力法移物法入水法入火法乞雨法止雨法止諸惡風雷電法證眞言仙法見諸佛剎法雄黃法劒法三叉戟法輪法螺法金剛杵法鈄鎚法鉞斧法礬子法長年藥法起米糫羅法縛人法縛神鬼法茇播羅問諸事法轉瓶瓮法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸色像法如是之法任汝所取出世世事悉得圓滿汝捨身已得不退住得諸如來授於記莂汝今此身是最後身一切如來陀羅尼眞言壇印三昧耶現前得證乃至菩提更不退轉作是說已像於眉間復放光明溥遍照曜入眞言者身面門中印證無量百千不退轉三摩地毗盧遮那如來三摩地溥遍門三摩地溥遍光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空神變三摩地不空摩尼供養三摩地不空如意寶三摩地光明成就三摩地觀照三摩地無量品三摩地大曼拏羅祕密三摩地不空陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地隨順微細三摩地鉢頭畝怛囉三摩地蓮華觀名三摩地安住攝捨三摩地常覺知三摩地勝光明三摩地星宿觀三摩地無垢光明成就三摩地溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢三摩地照曜光明三摩地覺持三摩地分明警覺三摩地印觀三摩地蓮華印觀三摩地常雨三摩地無垢胎藏三摩地成就廣大三摩地有華三摩地陀羅尼眞言觀三摩地溥遍成持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地覺攝三摩地蓮華海三摩地變化嚴三摩地陀羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地一切處清淨三摩地得證如是無量百千三摩地令略說耳若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此明王眞言神變三摩地執金剛祕密主菩薩摩訶薩復證餘別超出世間一切如來種族祕密陀羅尼眞言壇印等持神變三摩地觀如來頂陀羅

尼真言壇印三摩地猶此一切如來陀羅尼真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地總持主三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子遊戲三摩地火炬三摩地具足光明三摩地寶處三摩地陀羅尼印三摩地光明藏三摩地清淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不空清淨主三摩地不空甚深雷音三摩地不空成就索三摩地不空幢三摩地如意寶光無垢三摩地得證如是無量百千出世三摩地一時現前若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此大稱讚神通功德神變三摩地如斯三摩地皆是不空廣大明王央俱捨真言亦是清淨蓮華明王央俱捨真言三昧耶中不空摩尼供養真言亦是觀世音菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言如是說者為諸有情得大安樂種植善提廣大善根滅除十惡五逆諸惡罪垢示此明王真言心三摩地門若有有情潔治身服但常六時以大悲心受持讀誦如是真言恒無斷廢每白月八日十五日不食不語法瑜伽觀誦念真言亦證如是真實廣大稱讚三摩地多饒財寶復得廣大莊嚴觀祕密三摩地陀羅尼大摩尼樹神通圓滿莊嚴陀羅尼大摩尼寶溥遍觀幢祕密成就陀羅尼不空溥遍金剛幢陀羅尼不空展轉莊嚴觀陀羅尼一切如來頂相觀幢神通陀羅尼一切如來祕密心陀羅尼真言曼拏羅觀悉地三昧耶一切廣大解脫蓮華曼拏羅印悉地三昧耶獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴及得一切如來神力加持莊嚴若受持者獲此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩聽聞是法歡喜踊躍復從座起合掌恭敬頂禮佛足白言世尊如是真言極為希有實是真實大如意寶具大威德具大稱讚具大神通種種示現若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦者獲得幾許福聚功德得滅何罪得何世法則獲成就得何出世清淨法門得何如來常念觀護彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願唯願如來速為解釋令大驚疑心不安定爾時釋迦牟尼如來讚執金剛祕密主菩薩摩訶薩言善哉善哉今發斯問為最上問諦聽諦聽我今為汝如實分別此清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言是彼廣大明王央俱捨真言神通加持出現是故智者以大悲心法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨如法精勤受持讀誦之者則得觀世音憶念現前種種安慰若現前時作何相狀令真言者一一察知所謂得清淨法性祕密陀羅尼心現或得不空心性相現或得不空三摩地性現或得不空譬喻神變陀羅尼三摩地現或得觀世音菩薩自性慈悲相現或得十一面觀世音菩薩現或得觀世音菩薩種種性現或得觀世音菩薩種種變化雲現或得那羅延天青項禰攞建詑現或得三世智現或得馬頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮華祕密壇現或得一切如來供養雲現或得大金剛

藏現或得大頂藏現或得一切色性相現或得不空神通相現或得不空羂索一切相現或得不空摩尼供養心現或得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩眞實身性現如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦獲得如是名字功德性相現前得名十方一切刹土三世一切如來一子地身復得十方一切刹土三世一切諸佛平等法清淨身復得十方一切刹土三世一切如來藏識體身復得十方一切刹土三世一切如來授記不退無上菩提身復得一切菩薩相會處身復得一切天神恭敬讚慰身復得摧伏一切天魔藥叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙藥王害除諸病一切罪障瑩如頗胝迦寶內外明淨身復得時世人民信向歸依身復得一切陀羅尼眞言曼拏羅成就身復得一切婆羅門刹帝利種及諸人民恭敬供養福田利益身復得出生世間一切功德財寶身復得圓滿種種願身復得不怖世間一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸蠱毒呪詛枷鎖禁閉杖捶怨苦身復得如來世間廣大稱讚身復得往生西方極樂國土身復得臨命終時見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來現前安慰身復得隨諸如來往諸淨土蓮華所生種種衣服環釧瓔珞莊嚴身復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身復得不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得金剛種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族祕密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是一切刹土一切如來授記諸法乃至菩提正覺涅槃恒不忘失今所稱讚此出世法若受持者則得除滅百千大劫諸所積造五無間罪等身毛數一一罪累如須彌山應受阿毗地獄七大地獄十六地獄種種劇苦爐然消滅若每白月八日至十五日淨治身服默無談説法瑜伽觀觀自在相誦念眞言念無間者或夢或覺見入十方一切刹土三世一切如來種族曼拏羅印三昧耶蓮華種族曼拏羅印三昧耶金剛種族曼拏羅印三昧耶摩尼種族曼拏羅印三昧耶不空羂索心王廣大解脫蓮華祕密曼拏羅印三昧耶得諸如來觀世音菩薩摩訶薩執手授諸種族曼拏羅印三昧耶一切曼拏羅神種種眞言明神功德天毗沙門天愛敬擁護樂同侍會若常依法於諸有情大悲心觀誦此眞言得身業淨無諸疾病不畏世間一切非人諸惡猛獸而作災難若命終後舌相不壞猶如金剛赤紅蓮華往諸淨土坐蓮華座一切諸天而相爲伴體膚柔輭色如金色身氣香潔如栴檀香口氣芬馥如鬱鉢羅華香目淨廣長面貌方圓髮青右旋身無垢膩臭氣坌穢言詞美妙清徹遠聞如緊那羅迦陵頻伽之聲行如牛王德如師子手指纖長無衆怖懼爲諸天尊凡所言説天皆信仰種種相好衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住智一切如來而爲灌頂授於阿耨多羅三藐三菩提記得諸如來種種神通密祐持身如

是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是福德資粮執金剛祕密主菩薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千世界中三世一切如來前廣以七寶諸華內外財寶甘露飲食一一如來前敷設供養皆滿三千大千世界作是供養所得功德十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養真言等所得功德一分之一乃至俱胝數倍所得功德亦不及一何以故此摩尼供養真言等能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等遍十方一切剎土三世一切如來種種法會𩐩鞬彌布作大供養乃至阿耨多羅三藐三菩提出無斷盡具大威德善根蔓莛出世世間悉地成就六波羅蜜盡周圓滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德最勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習無令廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與福祚相應善根執金剛祕密主菩薩摩訶薩此摩尼供養真言等若有如法以紙素竹帛縜上扳上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居諸佛剎蓮華受生得宿住智爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是真言經若書寫者生何功德成何善根爾時釋迦牟尼如來謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量無數功德蘊生長獲得不空無量無邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱廣水陸深量穿其大坑以於毛端滴四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如法書寫此經典者所獲福聚無以喻計筭數得知又以須彌山王碎末爲塵尚可數知真實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至當以一切佛眼喻計筭數亦不得知少分功德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊此真言經云何名字若書寫者云何應法佛復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是不空羂索心王母陀羅尼真言乃至清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言總名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經若書寫者三業清淨恭敬尊重一心無亂白月八日或十五日於閑靜處清淨如法香泥塗壇復以白栴檀香泥摸畫壇界壇中置於五綵高座種種旛華飲食酥蜜乳酪果子數列供養散諸香華燒衆名香其書寫人出入淨浴以香塗身著淨衣服受持齋戒當請一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族作大供養然後登座如法書寫以諸財寶隨心布施若盡依法而書寫者則等書寫一切如來種族蓮華種族金剛種族摩尼種族一切祕密大曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來大悲出生藏種種種族大曼拏羅印三昧耶喻如一切江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同一光明如是不空罥索心王母陀羅尼真言

乃至不空廣大明王央俱捨眞言大可畏明王央俱捨眞言清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言經皆等同入毗盧遮那如來心印三昧耶同是十方

一切刹土三世一切如來種族神通供養海雲出生又是十方三世一切微塵刹土一切如來同共眞實宣說出生又是毗盧遮那如來所說一切祕密陀羅尼眞言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空

羂索不空業成就神通威德悉地之名是書寫者得大福聚稱望善根則同書寫一切如來種族祕密大曼拏羅印三昧耶由是得名一切如來不空羂索心王廣大明王央俱捨眞言神通加持出現是故智者如法信解常應精勤如法書寫受持讀誦恭敬供養如是眞言壇印之法復應爲人隨力解釋讚歎書寫無量祕密不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中二大寶眞言謂是一切如來祕密陀羅尼眞言壇印三昧耶加持出生一名不空清淨蓮華明王央俱捨眞言二名不空摩尼供養眞言此二大寶眞言復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變眞言所化出生此二大寶眞言是大不空大如意樹大供養海雲亦是

十方一切刹土一切如來祕密不空羂索心王廣大明王央俱捨眞言神通亦是十方一切刹土一切如來常加被處亦是彼觀世音菩薩摩訶薩眞實心王不空思惟大如意寶亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力

是故智者如法信解書寫受持所獲功德無以校計筭數其量爾時執金剛祕密主菩薩摩訶薩及一切種族陀羅尼眞言明神曼拏羅神無量百千諸眞言明神無量百千大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天四天王神無量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶眞言三昧耶已一時歡喜從座而起執持種種幢幡寶蓋衣服瓔珞天諸妓樂奇諸雜華塗香末香俱共右繞如來觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮華明王百千數帀却住一面同作種種敷設供養奏諸妓樂歌讚如來讚不空羂索心王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨眞言最上希有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶眞言是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮華明王央俱捨眞言復是十方一切刹土三世一切如來祕密堅實無等等一切壇印三昧耶復是十方一切刹土三世一切如來神通

變化供養海雲最難得法今已見聞世尊我輩一切眞言明神乃至諸天天神龍神八部誓一切處隨逐給護清淨蓮華明王央俱捨眞言我輩諸天一切神衆誓當書寫受持讀誦爲衆解說恭敬供養是眞言經世尊若沙門婆羅門族姓男族姓女信解書寫受持讀誦是眞言經者我等神衆加被擁護不相捨離是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神欲競侵擾我誓遮止不令惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼加助衆願唯願世尊重爲

我輩宣説此法爾時釋迦牟尼如來溥告執金剛祕密主菩薩摩訶薩一切種族眞言明神諸天八部言善哉善哉汝等大衆應如是作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典得滿衆願我今以此經典付囑汝等擁護受持若沙門婆羅門族姓男族姓女如法書寫受持讀誦此經典者我亦付囑汝諸大衆加被護持

不空羂索神變眞言經卷第二十九

音釋

鑠 書藥切銷也　榭 辭夜切有屋曰榭　臺上　縵 莫貫切　鐸 徒各切

唄 蒲拜切梵誦也　警 居影切　攃 子活切手把也　鏤 盧候切雕刻也

猜 倉才切疑也　斛 古禾切足器也三　芬馥 芬撫文切馥房六切芬馥香氣也

蔓莚 蔓無販切莚音延蔓莚相連屬也　祚 昨誤切福祚也

不空羂索神變眞言經卷第三十　得十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

供養承事品第七十四

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝當重爲修眞言者説此清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言於諸明王眞言章句最勝祕密一切眞言心清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言總持等持成就法門爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨眞言三昧耶中清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓五肘瞿摩夷塗黃土泥塗白栴檀香泥塗規郭界院内院當心置百千葉開敷蓮華其華葉上置諸色相摩尼寶珠臺上二手合腕相著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮華葉上發火焰光四角如意寶珠次院四面開敷蓮華於華臺上置諸手印諸器仗印一一印上繞火光焰其衆華間瞻蔔迦華蘇曼那華四門四角須彌寶山其山頂上置寶宮殿諸寶華樹山下海水次院四面開敷蓮華於華臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種華果種種光雲種種色摩尼寶珠繞火光焰諸蓮華間有種種華四門四角蓮華臺上置七寶瓶口中出諸奇華枝葉蒲萄枝朶内外院地遍大海水其院界上種種色蓮華曼陀羅華阿底木多迦華婆利師迦華瞻蔔迦華蘇曼那華波吒羅華榆地迦華迦擔婆華作華鬘界中置觀世音清淨蓮華明王像面西外置香水㙛口插諸枝華葉列種種幡以五色線圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈油燈四門香鑪燒百和香敷獻供養持眞言者淨浴香塗著淨衣服以牛二淨漑灑身服西門作法結護啓請一切諸佛菩薩種族天神結跏趺坐每日當誦清淨蓮華明王央俱捨眞言七遍摩尼供養眞言一千八十遍加持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物皆出無量無邊大曼拏羅種種宮殿海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫環釧海雲諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒

香海雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種種甘味寶果海雲諸天種種寶香油燈光明海雲諸天種種寶幢播蓋眞珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮華海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種妓樂歌唄讃歎海雲溥遍十方一切微塵剎土所有三世一切如來諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種供養海雲供養彼諸一切如來諸法會中一切諸佛菩薩摩訶薩大衆如是至心法瑜伽觀誦念眞言勿雜淵念如是隨心種種供養承事之者則得成此廣大供養海雲功德善根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一切善根一切重罪灾厄病惱悉自消除於諸有情最尊上故臨命終時得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛現前安慰語言汝往西方淨土蓮華受生住不退地以寶瓔珞而莊嚴之得宿住智得此不空一切眞言壇印三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會而住若有有情見此壇者禮拜讃歎亦得六波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方剎土住不退地何況持者而不解脫如是無量供養功德壇法皆是不空羂索心王清淨蓮華明王央俱捨眞言摩尼供養眞言神通威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故

明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮華明王像成就三昧耶利益有情除滅一切罪障病惱成滿衆願氎上絹上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中勿用皮膠彩色色盈皆淨好者畫匠畫時出入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八關齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓閣繞殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷華葉鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼如來作說法相結跏趺坐衆寶蓮華師子之座下右難陀龍王左跋難陀龍王各一手掌寶華盤一手散華佛左不空羂索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛身有四臂一手執三叉戟一手把羂索一手執蓮華一手揚掌半跏趺坐佛右清淨蓮華明王菩薩面色形貌如多羅菩薩首戴寶冠冠有化佛當中正面眉間一目左右面目如不空羂索觀世音菩薩左右面相身有四臂一手執羂索一手執劒一手執蓮華一手執寶幢半跏趺坐觀世音後多羅菩薩顏貌熈怡左手執優鉢羅華右手屈仰揚掌微斜低頭半跏趺坐多羅菩薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熈怡左手執蓮華右手仰伸胜下半跏趺坐白衣觀世音後大可畏明王菩薩半跏趺坐清淨蓮華明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熈怡左手執蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐瞻仰如來吉祥觀世音後濕廢多白身菩薩顏貌熈怡左手執蓮華右手側揚掌半跏趺坐濕廢多白身菩薩後廣大明王菩薩半跏趺坐是諸菩薩寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座廣大明王菩薩後一髻羅剎女身眞青色面目瞋怒狗牙上出髮髻紫赤瓔珞嚴頸首戴髑髏身有八臂一手執曲刀一手把

鉞斧一手執劒一手把索一手執三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮華右手以中指無名指小指握大拇指作拳頭指直竪作期剋印衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來大可畏明王菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏身有八臂一手持劒一手把杖一手執青蓮華一手執金剛杵一手把三叉戟一手期剋印一手持鉞斧一手執罥索衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如來殿上空中七佛阿彌陀佛當中各坐寶座乘五色雲七佛左日天大梵天那羅延天伊首羅天乃至諸天持華供養七佛右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天乃至諸天執華供養觀世音座前執金剛祕密主菩薩左手執金剛杵右手執白拂半跏趺坐坐蓮華座清淨蓮華明王座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右手仰伸膺下半跏趺坐坐蓮華座大奮怒王後四天王神各執器仗執金剛祕密主後焰摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下左持真言者長跪而坐一手執香鑪一手執數珠瞻仰如來四面山上種種寶華果樹種種禽獸山澗河泉山上天宮龍宮一切天神龍神一切真言明仙圖畫飾已置道場中像面面西以諸華香如法供養持真言者清潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法趺坐而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦持不空罥索心王母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言各一萬遍摩尼供養真言滿千萬遍像放種種色光明照十方種種剎土壇地震動令真言者明朗勇悅見是相時則獲母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮華明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊資糧善根此清淨蓮華明王曼拏羅像三昧耶能成種種希求法願能入一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通而加被之又是十方一切剎土三世一切如來金剛道場轉法輪處復是十方一切剎土三世一切菩薩入不退地處復是十方一切剎土三世一切如來祕密曼拏羅印三昧耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印三昧耶能攝一切佛剎所有一切如來一切曼拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海沂蓮荷池邊城邑之地任擇勝地縱廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩夷黃土泥香泥塗飾規郭界院標廓四門衆寶界道內院當中三十二葉七寶開敷蓮華其華臺上清淨蓮華明王結跏趺坐三十二葉一一葉上白紅開敷蓮華一一臺上互相間置一天男座一天女座半跏趺坐勿令天男天女併在一處天女面慈輭相執寶蓮華天男面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以華鬘寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮華其華臺上三叉戟印罥索印金剛鎖印金剛杵印轉法輪印金剛座印青優鉢羅華印金剛鉤印吉祥蓮華鬘印光焰藏印摩尼珠印螺印一切諸印繞火光焰四角四天

王神面目可畏半跏趺坐各執刀槊次院四面開敷蓮華於華臺上諸器仗印及諸手印繞火光焰四角須彌寶山山上天宮龍宮神宮寶華果樹種種色藤華蔓葉諸藥草華山下海水四門如意寶瓶口出蓮華枝葉蒲萄朶葉東門恒河水神徙陀河神南門耶畝那神毗摩大神西門阿努跛摩神摩尼跋陀羅神北門計利枳邏神呲迦吒娜神如是八神顏貌熈怡手皆執持刀鉤棒槊半跏趺坐如法畫已布諸天旛繒綵播華寘香水㽅口帞諸華枝葉以諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜漿蒲萄漿一切香華稻穀華白芥子如法供養燒諸名香然酥油燈以諸寶器而為供養如是供養能加者上持真言者作是法時潔滌香塗著淨衣服食三白食結界護身及護同伴請召一切諸佛菩薩真言明神供養禮拜結跏趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦念之其授法人淨沐身服合掌禮拜散華灌頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時壇地震動清淨蓮華明王像上放大光明持真言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧耶像復出聲讚言善哉善哉今已成就出世世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋致授菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重罪於當生處常得覩見諸佛菩薩從此生已乃至菩提更不墜於一切惡趣

畝捺羅印品第七十六

世尊復有不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶中不空廣大明王央俱捨印不空大可畏明王央俱捨印不空清淨蓮華明王央俱捨印如是之印能等成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶能摧一切諸惡藥叉羅刹阿脩羅王毗那夜迦欲界魔王悉皆惶怖四散馳走能溥振動十方大地能雨諸天一切寶華寶冠珠瓔天諸衣服種種海雲亦能警覺十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方一切刹土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一時來會亦能安慰十方一切刹土三世一切菩薩摩訶薩衆亦能召攝一切明王種族壇印真言明神一時來會亦能增進拯喜安樂不退轉地當令速詣菩提道場成等正覺轉大法輪然大法炬吹大法螺擊大法鼓建大法幢演大法義亦能翕集一切陀羅尼真言之藏一切印法速疾成就所求願滿亦能會入一切如來種族祕密曼拏羅印三昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如來祕密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋船舫度諸魔網亦能解脫生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切刹土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神亦能示現一切如來廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如來種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗

盧遮那如來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛灾變悉皆除滅

如意央俱捨印

以右手背壓左手背上二大拇指各屈壓頭指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名指二小指各相並伸著手背腕上以印當心印眞言曰

唵(喉中擡聲呼一) 掎暮伽(上聲二) 央矩捨(三) 入縛攞(二合四) 吽(五)

此印結者當結俱胝百千一切如來種族印一切蓮華種族印一切金剛種族印一切大摩尼種族印等各俱胝百千印此印是諸如意寶積福蘊之門能滿眞言者一切願故此印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過若常結者一切悉地速皆成辦

奮怒央俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大拇指各入掌中横屈如鉤二中指各屈向掌如鉤以印當心印眞言曰

唵(同上呼一) 掎暮伽(上聲) 矩嚕馱(二) 鄧瑟吒(知禮)嚩(二合三) 吽(四)

此印結時顰眉努目怒聲稱吽字三五聲者當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮華種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族奮怒印摧壞一切藥叉羅刹阿脩羅王毗那夜迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於諸印中最爲上首能壞百千蘇彌盧山能涸百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成就

明王眞言印

准前印屈二頭指如鉤二中指微屈二大拇指與二無名指頭平屈相拄二小指各直伸之以印當心印眞言曰

唵(同上呼一) 苾𠾕(亭夜切引) 邏若(二) 鉢頭(二合) 米(三) 入縛攞(二合四) 吽(五)

此印通會一切如來種族印三昧耶於一切如來種族印蓮華種族印金剛種族印摩尼種族印皆爲上首於清淨蓮華明王曼拏羅印亦最爲首此印結者當結如是種族中俱胝百千印等除諸業障當得一切如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願一切天神而常擁護

摩尼灌頂印

右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈與頭指相去一寸大拇指斜竪屈無名指頭與大拇指上第一節文相當相去一寸半許屈小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈無名指頭與右中指頭相拄左中指直斜伸與右大拇指頭相去二寸半許左大拇指頭指小指各散斜伸印眞言曰

唵(同上呼一) 弭弭陀(上聲二) 掎暮伽(上聲) 振彈麽抳(三) 跛(北沒切)囉(二合)縛嘌(二合)沙(上聲)野(四) 吽(五)

此印每時輪結誦摩尼供養眞言二三七遍遍遍觀置十方三世一切微塵佛刹一切佛會當雨諸天種種塗香末香燒香海雲諸天

種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫環釧海雲諸天種種甘露飲食一切果菰海雲諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢播蓋海雲諸天種種雜寶衆華果樹海雲供養十方三世微塵佛剎一切諸佛菩薩摩訶薩衆以印眞言力溥於十方三世微塵佛剎一切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養而最爲勝是故眞言者常結此印誦摩尼供養眞言者速得圓滿六波羅蜜常於十方三世微塵佛剎一切佛會雨所思惟種種如意寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆以眞言印力則得無量俱胝百千須彌山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛剎三千大千世界須彌山王七寶積聚廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆種種供養最勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養印眞言力三昧耶

願成就印

准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指與右中指頭相拄餘四指准前散伸印眞言曰

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)薩縛怛(登乙切)囉(二合)縒陀野(上聲)始廢(無計切三)𤙖(四)

若召請結界受法灌頂燒香塗香散華摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳結髮髻自護護他坐時行道時設大食時請餘部眞言時解界時一切處時皆結此印作一切事速疾成就於諸法中皆得不空功德法成又得集會不空果願一切種族印三昧耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能眞實示現種種神通無量功德若有見聞此五印者亦得一切不空功德此五印復是不空積聚一切功德法處亦是不空能破無量煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛剎處亦是不空轉業之處亦是觀世音菩薩眞實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是眞言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦是最勝解脫處亦是無量大涅槃處亦是成就不空種種眞實法處是故眞言者日夜六時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門

密儀眞言品第七十七

世尊復有威儀眞言成諸事法護持一切入一切處得大安樂

結界眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)漫拏(上聲)隸(二)𤙖(三)

淨治地眞言

唵(同上呼一)縒曼多(上聲)首陛(二)畢嚩(二合)底(丁以切)尾(引)縒歌(三)𤙖(四)

掃治壇眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)播嚩戌(書出切)陀(上聲)你(二)𤙖(三)

淨瞿摩夷土眞言

唵(同上呼一)畢嚩底(丁以切)尾(二引)邏惹塞(桑紇切下同)陀隸(三)𤙖(四)

淨水眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)惹攞(二)跛(北沒切)囉塞(同)囉縛囕(三)𤙖(四)

灑地水眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)没嚩(二合)鞞縛隸(二)莎(鞋去)縛

訶三
淨繩界眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)弭溥(播各切)訖攞二婆皤娜
縛犁三吽四
淨彩色眞言
唵(同上呼一)那(去聲)那囉鞞娜二縛隸入縛攞三吽
四
淨浴水眞言
唵(同上呼一)惹攞弭麽㘑二旖暮伽(上聲)輸(書出切)悌
三吽四
洗手面口眞言
唵(同上呼一)勃地惹隸二旖暮伽(上聲)勃地三吽四
取衣著衣眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛悉窒隸二撦(蚩也切)娜野
三吽四
梳髮髻眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)麽抳二吽三
護身眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)駱訖沙(上聲)拏二縛囉娜三
吽四

護同伴眞言
唵(同上呼一)薩縛薩埵縛一落訖沙(上聲)抳三旖暮
伽(上聲)鄧瑟吒(知禮切)隸四吽五
入壇眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)跛(同上)囉(二合)弭捨二涉縛泥
三吽四
禮拜眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛底二吽三
行道眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)研羯隸二吽三
受法眞言
唵(同上呼一)縒麽野悉悌醯二(二合)旖暮伽(上聲)縛底
三吽四
淨華塗香燒香眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)補澀𨂂(晡考切)二跛(同上)囉縛囉
健地你三惹野惹野四莎(去聲)縛訶五
飲食果子眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縒囉三(去聲)布囉抳二囉縒
囉縒三趂囉縛底四吽五
燈油眞言

唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)覩微二莎(去聲)縛訶三
此諸眞言各依本法誦之三遍或誦五遍淨
治諸物而作供養得一切法吉祥成就不爲
一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法
明王眞言
唵(同上呼一)旖暮伽(上聲)縛底二者囉弭者囉三散
者囉四莎(去聲)縛訶五
此明王眞言行住坐卧喫食飲水發遣聖衆
折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉
祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛祕密主菩薩摩訶薩言是不空
廣大明王央俱捨眞言不空廣大可畏明王
央俱捨眞言不空清淨蓮華明王央俱捨眞
言各自互作一切法故不以餘眞言令相共
助持是法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語
慳貪嫉妬瞋恚忿惱舉他過惡說導三乘三
寶互相是非盡不應作但修是法於一切時
隨力所辦香華淨水長作供養能令不空布
施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識

守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心行正道言不諛諂遵奉一切陀羅尼真言之門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有情發大悲心樂行六度為諸有情受持讀誦

恭敬供養此不空羂索神變真言經三昧耶句逗分明應自書寫教他書寫審自通解教理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大真實不空羂索心王廣大解脫蓮華壇印三昧耶此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭敬頂禮護持此法亦是一切如來種族通用祕密大曼拏羅印藏三昧耶處亦是一切有情趣大菩提出生死處亦是觀世音菩薩最極甚深祕密法藏處爾時觀世音菩薩摩訶薩說是經已爾時釋迦牟尼如來及十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者能善說此不空羂索心王陀羅尼真言深妙章句種種之法當與有情作大光明破諸暗障為最不空如意寶聚作大利樂開發菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布爾時會中九十九億俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩眾執金剛祕密主菩薩摩訶薩而為上首俱從座起繞佛三帀退坐一面合掌向佛同以偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身　光溥現眾色　清淨猶蓮華
神通具嚴飾　慈善力莊嚴　相好盡圓滿
光明無與等　明踰眾月輪　梵音甚清徹
震吼大悲門　備顯諸神變　超勝迦陵頻
種種導化相　具等淨無垢　大智踰眾日
功德等虛空　放光滿十方　佛會皆供養
愛染燼無餘　法炬輪三趣　濟拔諸有情
現在未來者　為說不空法　種種真言門
復是牟尼尊　殑伽一切佛　毗盧遮那佛
印持神通力　不空寂靜法　能現甘露義
導化甘露城　令受菩提樂　常於大苦海
解脫諸有苦　皆獲無畏樂　陞住安隱道
德海常深廣　譬喻莫能知　三界起大悲
精懇常無息　不空功德海　悲利無邊際
書持之功德　佛演佛智力　設於多劫中
莫能知少分　我等如是讚　如海之滴水
我之眾菩薩　總敬不空法　常隨安隱住
解脫真言門　等與大悲者　不空心法中
隨方興流處　同助持宣說

爾時一切種族曼拏羅神及無量百千諸真言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天日天月天星天風天火天四天王天乃至三十三天諸真言女仙無量百千龍神藥叉羅剎阿脩羅乾闥婆孽魯荼緊那羅摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜踊躍一時而起合掌頂禮繞佛三帀却住一面曲躬而立瞻仰如來目不暫捨一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大智牟尼尊　殑伽俱胝佛　毗盧遮那佛

同以大神通　勝智之法印　加持大悲尊
大悲摩訶薩　大樂不空法　最勝陀羅尼
種種之神變　壇印三摩地　復是大悲尊
種種實法行　慈善之根力　然火不空炬
常輪三有海　陞濟諸有情　不空眞實地
不空眞實城　安處無上道　我等誓護持
大悲觀世音　大悲爲甲冑　輪環諸欲海
我等誓護持　不空眞言壇　資糧菩提滿
常住滿世間　我等誓護持　不空奮怒王
折伏三界魔　由伏諸魔論　我等誓護持
不空羂索經　一切眞言等　勝妙三昧門
流布滿世間　不令暫隱没　我等誓護持
贍部洲當來　隨在方國邑　苾芻苾芻尼
族姓諸男女　受持此經者　不隨魔業行
伏斷諸煩惱　依法如法持　我等誓護持
諸佛陀羅尼　種種神通法　解脫乘三昧
無量總持門　皆於此經顯　由此不思議
我等誓書寫　受持爲衆說
爾時釋迦牟尼如來見諸菩薩人天大衆歡
喜踊躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空

羂索神變眞言經流通擁護樂自書持告言
善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不
空羂索神變眞言經久住世間虔誠流布遍
贍部洲隨諸方處無令散滅隱没於地如是
敬護即當皆得無量功德福聚之門說不可
盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦
書寫流通爲他解釋所感功德皆亦如是以
斯義故汝之大衆應勤修習隨方擁護爾時
大衆得佛教告歡喜信受頂戴奉行

不空羂索神變眞言經卷第三十

音釋

壜（徒含切大罌也）　瀐（子結切水漉也）　愉（羊朱切樂也）　漱（蘇奏切蕩口也）

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序

沙　門　波　崙　製

惟夫聖力難逢靈文罕究六神通之妙業八自在之玄功持芥實而納崇山析毫端而容大海豈止分身百億現影三千而已爭千眼菩薩者即觀世音之變現伏魔怨之神迹也自唐武德之歲中天竺婆羅門僧瞿多提婆於細氎上圖畫形質及結壇手印經本至京進上太武見而不珍其僧悒而旋轡至貞觀年中復有北天竺僧齎千眼千臂陀羅尼梵本奉進　上帝文武聖帝勑令大總持寺法師智通共梵本僧翻出呪經并結壇手印等智通法師三復既了即祈心懇切佇流徵應於是感慶喜尊者之俯降形儀通悲喜驚嗟投身頂謁蒙在慰喻問欲何求通曰擣昧庸心輙此詳譯不審情詣稍符聖旨以否默而印許竊表深衷便録本進上帝委問由緒通具以事述咸愜帝心於是齎藁本出內將顯弘福大德玄暮法師一見此文嗟穪不已有人云勑未流行何因忽茲漏洩其本遂寢不

復弘揚又有西來梵僧持一經篋以示智通通翻出諸餘不殊舊本唯闕身呪一科有常州正勤寺主慧琳法師功德為務定慧是崇深入總持周窮藝術歷遊京邑栖遲實際伽藍思廣異聞希誠脫簡爰有北天竺婆羅門僧名蘇伽陀常持此法結壇手印朝夕虔祈琳罄祈諮詢每致艱阻後同之洛下漸示津途即請一清信士李大一其人博學梵書玄儒亦究紆令筆削潤色成章備盡梵音身呪具足至神功年中有一仁者自京都至將通師所翻後本有上下兩卷唯闕身呪琳參入其中事若一家宛而備足又佛授記寺有婆羅門僧達摩戰陀烏伏那國人也善明悉陀羅尼呪句常每奉制翻譯於妙氎上畫千臂菩薩像并本經呪進上神皇或令宮女繡成或使匠人畫出流布天下不墜靈姿波崙又於婆羅門真諦律師聞此像由來云有大力鬼神毗那翼迦能障一切善法不使成就一切惡業必令增長雖有妙力通心無制伏者觀音菩薩現作千眼千臂之形以伏彼神及有呪印用光不朽將來好事者佇無惑焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序竟

音釋

析先擊切分也　悒乙及切不安也　摹莫胡切　紆哀俱切詘也

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上 上下同卷

唐 總持寺三藏沙門 智通 譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我授記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉離苦因獲安樂果若有善男子善女人於我滅後五百歲中能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼法悉皆成就令我念報世尊恩德隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野林間我常隨逐擁護是人不令一切神鬼之所嬈害爾時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生垢重薄福者多不能專念設有受者或被鬼神之所侵害令我以佛威神之力廣為饒益一切衆生安樂天人阿脩羅等為說陀羅尼法我於過去無量劫中已曾親近供養如是陀羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陀羅尼法門得成阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等專念受持此陀羅尼法門者此人現世口說流利無所質礙慧辯通達於一切天人大衆中最為第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神之力非我自力爾時世尊讚歎觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂天人阿脩羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉尔時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去無量劫中持此陀羅尼法門在布怛

羅山守乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法今使呪句不成爾時我以此陀羅尼法降伏是魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議爾時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即說姥陀羅尼法

根本大身呪 用後總攝身印 注一 四

那麼薩囉婆 二合 若 爾那切 耶 一 娜謨喝囉怛那 二合 多羅 二合 夜 引 也 二 娜謨阿弭陀婆 重平 耶怛他揭多耶 三 阿囉訶羝三藐三菩陀耶 四 娜謨阿唎耶 二合 跋路枳帝 五 濕嚩 二合 囉耶 六 菩提薩埵耶 七 摩訶薩埵耶 八 摩訶迦嚕尼 去聲 迦耶 九 娜謨摩訶薩他摩 二合 波羅 二合 鉢多 二合 耶 十 菩提薩埵耶 十一 摩訶薩埵耶 十二 摩訶迦嚕尼迦耶 凡迦字皆鳩耶切 十三 娜謨毗補羅毗麼那 十四 素 上聲 鉢喇 二合 底 丁枳切 瑟恥 二合 多 去聲 十五 僧棄長 耶素 引 唎耶 二合 舍多婆訶薩囉 二合 阿羝唎 引 迦 十六 鉢囉 二合 婆 重平聲 阿嚩 皆肥麼切 婆 重平聲 悉多 短 慕 引 嘌怛 重短 二合 去聲 曳 十七 摩訶禾尼 去聲 摩矩吒軍荼囉陀嘌泥 去聲 十八 薄伽伐底 丁里切 鉢頭摩 二合 詖 引 拏 上聲 曳 十九 薩囉婆 二合 路迦阿 阿字是上聲迦字上聲長緣此句內有阿字更不須迦引聲 跛 長去聲 耶 二十 奢去聲 麼那 長去聲 耶 二十一 毗毗 去聲 陀毒 長 佉三摩鞞 引去聲 舍吠瑟吒 二合 二十二 薩婆薩埵跛哩慕者那 引去聲 耶 二十三 怛姪他 二十四 唵 二十五 勃 重 部 長 皤 引 伏訖切 二十六 摩訶路迦羯羅 短 赦 二十七 那哆 丁舸切 麼 二十八 注一 悉底 丁里切 二合 弭 短 囉 二十九 五 鉢吒囉 三十 毗那舍娜 引 迦羅耶 三十一 羅伽墜 二合 引 沙摩訶慕 引 訶闍 引 羅 三十二 奢摩 去聲 迦 三十三 奢婆迦 三十四 囉訖叉迦 三十五 薩婆波耶究唎揭 二合 底 平聲 三十六 鉢囉 二合 舍麼迦那羯囉邛 三十七 薩婆怛他揭哆 三十八 三摩嚩馱 重引 那羯囉 短 三十九 醯醯 重 道 努氣 四十 摩訶菩提薩埵嚩囉馱 四十一 鉢頭摩 二合 路 引 迦三步 重 陀 四十二 摩訶迦爐尼迦 四十三 折 拮列切 引 吒 上聲 麼矩吒 長聲 上 撈 迦吟切 訖嘌哆 二合 四十四 舍唎蘭摩尼羯那 上聲 迦囉闍哆跛折囉 二合 吠住嚩耶 二合 四十五 撈訖嘌 引 多舍利囉 四十六 阿弭哆 引 婆視那 短 上聲 四十七 迦摩囉撈訖嘌哆 四十八 鉢囉 二合 引 皤 引去聲 囉那囉哩者那 四十九 摩訶社那娜囉 短 那 長 唎 五十 舍哆婆訶薩羅 二合 阿毗 重平 囉使哆迦邛 五十一 摩訶菩提薩埵 五十二 毗馱摩毗馱摩 五十三 毗那舍耶毗那舍耶 五十四 摩訶 引 演覩嚕 二合 訖隷 引 二合 奢迦皤 去聲 吒皤 去聲 畔哆僧娑囉迦 上聲 短 五十五 波羅迦囉 二合 摩他那 五十六 布嚧沙鉢頭摩 二合 五十七 布嚕沙那伽 五十八 布嚕沙婆伽囉 五十九 毗羅毗羅闍耶 六十 素誕多素誕跢 六十一 鉢哩筏哩 二合 重 多 六十二 馱摩馱摩 六十三 些摩些摩 六十四 度 重 嚧度嚧 六十五 鉢囉 二合 奢 引 薩 短 耶 六十六 鉢羅 二合 奢 引 薩耶 六十七 祁 重聲 去 攡祁攡 六十八 毗攡毗攡 六十九 只攡只攡 七十 姥嚧 音母 姥嚧 七十一 姥庚姥庚 七十二 悶遮悶遮 七十三 度那度那 七十四 毗 近佛音 度那毗度那 七十五 度嚕度嚕 七十六 伽 引去聲 耶伽耶 七十七 伽馱耶伽馱耶 七十八 喝娑喝娑 七十九 鉢囉 二合 訶娑鉢囉訶娑 八十 毗 去聲 毗 上聲 馱 八十一 羯隸 二合 奢 去聲 八十二 注一 嚩 引去聲 薩 短 那麼麼寫 某甲 八十三 荷囉 去聲 荷囉 八十四 僧 司孕切 荷囉僧荷囉 八十五 入 別 覩 重 嚕徵 知智切 八十六 覩嚕徵摩訶曼荼 去聲 八十 短 羅 八十七 迦囉拏 八十八 舍哆鉢囉 二合 細迦 八十九 皤婆 去聲 娑 九十 毗娑那 長 舍麼迦 九十一 摩訶

菩提薩埵二九十　皤囉馱三九十　莎訶四九十句
此陀羅尼名薄伽梵蓮華手嚴飾寶仗世尊於大金剛歡喜殿說爲尊勝菩薩及無量天龍緊那羅之所讚歎爲摧壞廣大業障山故若有得聞者若讀若誦若得覩視者此人所有一切煩惱業障悉得消滅若有人於晨朝時生尊重心誦此陀羅尼者常爲觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得成就若有求願使得成就者當獨坐靜處心念觀世音菩薩更勿餘緣誦此陀羅尼七遍無願不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切惡趣之中若坐若行若住常念佛如對目前者是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪業皆得消滅是人當得具足千轉輪王之福生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家若以一掬香華散於觀世音菩薩前誦此陀羅尼七遍者得大千功德大悲法住彼人於世間得大力成就若至心看菩薩面誦此陀羅尼者即得見觀世音菩薩微笑相見已即得離垢地能照耀世間即於此生當得見佛臨命終時如入禪定生生之處得宿命智所有罪障皆悉消滅若欲受持此陀羅尼者當於白月十五日受持八戒齋著白淨衣於有舍利塔前及有舍利處諸佛前並得用白檀作壇其白檀於石上磨取末用塗地以種種華散彼壇內佛前燒香然燈於佛所生恭敬心觀世音菩薩而來入是壇內當誦此陀羅尼一百八遍是人所有一切罪障五逆重罪悉皆消滅身口意業皆得清淨得佛三昧力灌頂力波羅蜜地力殊勝智力悉皆成就若須雨時當視天誦此陀羅尼甘雨應時即下若視地誦此陀羅尼者能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼者即得水還盈滿若一切病患當誦此陀羅尼以手摩之即得除差於失念者邊誦此陀羅尼還得正念若於飢渴人邊當視其面誦此陀羅尼所有飢渴悉皆消滅若欲結界當入池水中寫此陀羅尼繫著幢上一百由旬內無諸衰患即成結界擁護成就

總攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下以中指無名指並屈著掌中小指食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與髆齊掌向前此是總攝身印若欲降伏魔怨及諸外道邪見猨林令入正道者當作此印誦陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那上聲謨曷囉二合怛囉夜耶一　那謨阿唎耶二婆路咭帝攝伐二合囉耶三　菩提薩埵跛耶二四合　摩訶薩埵跛耶五　摩訶迦嚕尼迦耶六　怛姪他七　阿去聲跋陀阿跋陀八　跋唎跋帝九　埋醯夷醯十　莎訶十一

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右以二頭指直竪頭相拄以大母指附頭指壓第一文上掌少開此印名總持陀羅尼法若人作此印者誦呪二十一遍能滅無量劫生死業障當來往生十方淨土往昔釋迦牟尼佛臨欲成道爲魔王所惱作此總持陀羅尼印獲得禪定呪曰

哆姪他薩婆陀羅尼一曼荼羅耶二堙醯夷醯三鉢羅麼輸馱四薩跢跛耶五莎訶

解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以頭相拄二大指附頭指第二文上此法印名解脫禪定印過去諸佛同修此法得禪定解脫同前咒

千眼印咒第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大母指側搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間此名千眼印作此印咒法門者即得觀見百千萬億世界諸佛剎淨妙國土一一佛國各得百萬四千菩薩與行者爲同伴侶若未經三曼荼羅者必不得見此印法門通作此法印親驗菩薩授法與智通凡有所願悉皆滿足咒曰

唵一薩婆斫芻伽羅耶二陀羅尼三因去聲地丁涅切唎耶四莎訶五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此名總攝千臂印此印能伏三千大千世界魔怨咒曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐羅耶三薩婆咄徒訥切瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手竪五指相搏屈肘向前托次以右手亦然屈肘向內托此名通達三昧印此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門皆因此法得阿耨多羅三藐三菩提用前大身咒

呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直竪頭相拄合腕以頭指來去咒曰

唵一薩婆提婆那伽二阿去聲那唎三莎訶四

呼召大梵天王及憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來去咒曰

唵一魔訶梵摩去聲耶二堙醯夷醯三莎訶四

此印咒法能攝無量無數陀羅尼印法門悉皆來集若日月蝕時咒酥二十一遍以印印酥食者令人聰明日誦萬偈此印法門日藏如來授與觀世音菩薩

歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身咒二十一遍決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珍寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有人能作此法門者晨朝早起清淨澡漱作此印法面見十方恒河沙國土諸佛滅除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲上其頭指甲背相著用前身咒若人隨所求願皆悉滿足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地時恒河沙諸佛授我此法令我得證菩

提之道誦前大身呪
請佛三昧印第十二
準前印合掌當心頭指來去呪曰
唵一薩婆勃陀三摩去聲耶二堙醯夷醯三鉢
羅摩輸陀薩埵四莎訶五
千眼千臂觀世音菩薩十肘曼荼羅法門
凡作一切曼荼羅法門時謹案梵本云此國
土無有作曼荼羅地如彼天竺皆取上勝福
德之地以爲壇場婆羅門國別有擇地方法
不能廣說且論漢地第一山居閑靜之處在
山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡
物然始平治以瞿摩夷和香塗地縱廣一丈
六尺起基十二指乃至十六指一肘以爲勝
上第一取白栴檀香於其石上磨取末塗曼
荼羅上以五色粉識界其壇安四門
東門安提頭賴吒天王　南門安毗樓勒叉
天王　西門安毗樓博叉天王　北門安毗
沙門天王　次安天王左右及眷屬各居本
位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩
像像前置案案上置呪法燒種種香安種種
飲食散種種華以爲供養唯除雜物葷辛酒
肉自外日別造香鮮者華香果子於像前著
三白食乳酪酥蜜燒檀香沉香蘇合龍腦等
香每日三時洗浴受三律儀至心誦呪供養
千眼觀世音菩薩晨朝午時日暮供養日別
不闕如是乃至三七日盡意供養其呪師面
向東方誦呪作前第一第二第三乃至十二
請佛三昧印作前印一遍各誦呪七遍乃至
第十二印畢當自發不退堅固意但作法呼
召一切皆來令發菩提決定心端坐想一切
呪神在其眼前一無障難不得異境誦前大
身呪滿一千八十遍爾時觀世音菩薩現阿
難身相貌來問行者所須何法求何願耶行
者白言爲求無上菩提陀羅尼法
又願一切法壇皆悉成就一切鬼神悉皆順
伏得如願已但自知之不得向人傳說
又法若欲得求一切願者當作四肘水曼荼
羅法燒沉水香誦前身呪一百八遍作前第
十乞願印即得一切如願滿足稱心
又法若欲得一切歡喜者作前第九歡喜摩
尼隨意明珠印誦身呪呪烏麻二十一遍火
中燒之即得如意獲得歡喜如意稱心
又法若欲令曷囉二合闍歡喜者當取曷囉二合
闍園內樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡
喜
又法若欲降伏惡人怨家者當呪苦楝木二
十一遍一呪一燒即得歸伏
又法若有神鬼難調伏者取安悉香及白芥
子呪二十一遍擲火中燒一切神鬼病者自
然降伏若有疫病流行當作四肘水曼荼羅
取好牛酥呪一百八遍火中燒之一切災疫
悉皆消滅又取酥少分與疫病人食之立即
除愈昔罽賓國有疫病流行人得病者不過
一二日並死有婆羅門眞諦起大慈悲心施
此法門救療一國疫病應時消滅時行病鬼
王應時出離國境故知有驗耳
又法他國侵境盜賊逆亂起來作前第一總
攝身印呪一百八遍一切盜賊自然殄滅
又法若一切業報衆生命根盡者作前滅盡
定印日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十

遍即得轉其業障昔波羅柰國有一長者唯有一子壽年合得十六至年十五有一婆羅門巡門乞食見其長者愁憂不樂夫妻憔悴面無光澤婆羅門問曰長者何爲不樂長者說向因緣婆羅門答曰長者不須愁憂但取貧道處分子得壽年長遠于時婆羅門作此法門一日一夜得閻羅王報云長者其子壽年只合十六今已十五唯有一年今遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資以施佛法衆僧當知此法不可思議具大神驗以曾入大都會三曼荼羅金剛大道場者不須作曼荼羅唯結印誦呪無願不果速當成佛

又法若有女人臨當產時受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之必定安樂所生男女具大相好衆善莊嚴宿植德本令人愛敬常於人中受勝快樂

又法若有衆生眼若痛者以菩薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼即除愈以此大因緣其人獲得天眼光明徹見上界諸天受勝快樂

又畫千眼千臂觀世音菩薩像法謹案梵本造像皆用白氎廣十肘此土一丈六尺二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀金色面有三眼一千臂一一掌中各有一眼彩色中不得著膠以香乳和彩色菩薩頭著七寶天冠身垂瓔珞又一本云此無好大白氎但取一幅白綃菩薩身長五尺作兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千眼千臂此亦依梵本唯菩薩額上更安一眼即得若欲供養此法門者先須畫像其畫像法必須作曼荼羅如法令匠者受八戒齋出入一上厠一洗浴其像作成具畫匠及呪師恐多不如法對像懺悔罪過即安置曼荼羅中即須作法廣設供養滿三七日其千眼千臂觀世音菩薩像放大光明過於日月無量無邊普照三千大千世界皆悉大明一切衆生極大重罪一時消滅咸得清淨作此法門者除不至心其千眼千臂觀世音菩薩像法過去毗婆尸佛亦現作降魔身千眼各出一佛以爲賢劫千佛也千臂各各化出一輪王爲千代轉輪聖王此菩薩降魔身中最爲第一爾時世尊告觀世音菩薩我以佛神力窮劫廣說不能得盡爾時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而退

灌頂印

先二大母指屈於掌中捻無名指無名指中即相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄二頭指屈各捻中指背上即呪曰

唵一步三末囉二蘇摩驅莎訶三

誦呪二十一遍自灌其頂還復如故若欲續驗每日平旦於盆上結印誦呪持呪之人犯欲及五辛等穢當誦此呪解之

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

唐總持寺三藏沙門　智通　譯

爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃至非想非非想天六反震動色究竟天摩醯首羅戰慄不安皆大恐懼一切惡鬼皆大

㘁喚受大苦惱東西散走莫知所趣爾時化身語諸大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧碎諸山乾竭大海此呪能摧伏阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸病一切惡毒一切惡人此呪能摧破三十三天皆令降伏若善男子有能誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒求羅香誦我身呪二十一遍若欲令一切人愛己者呪楊枝二十一遍口中嚼之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者呪菖蒲一千八遍塗其心上即得辯才無礙

作妙陀羅尼心印

辯才無礙印呪第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先灑自身然後向於四方四角如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所惑亂者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆佛陀達摩僧祇比耶　南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫　菩提薩多跛寫　南無跋折羅波尼寫菩提薩多波寫　跢姪他　徒比徒比迦耶　徒比婆羅闍婆羅尼馺皤訶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝時日三時各誦一遍者即與種種供養十億諸佛無有異也永不受女身命終之後永離三塗即得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂汝莫怖懼來生我國現身不被橫死不爲鬼神之所得便

破三千大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散托竪五指次以右手大母指屈在掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指來去此印日別須三時一時誦七遍能滅五逆四重罪於一切衆生生慈悲心即能燒一切罪根此身滅後即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復得陀羅尼名曰無盡藏復得三昧名智等復得身中二十八種相現現身不患眼舌耳鼻等病乃至身中一切疾病悉能消滅若有先業罪者亦得消滅若見天旱時取烏麻子和芘麻子脂作丸呪一百八遍擲著湫水中即得雨若雨過多取稻穀炒作華取蔓菁子脂和作丸呪之一百八遍擲著湫水中雨即止

降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當頂上著誦身呪即降伏若作此法向舍利塔前二十九日夜取白檀香作末塗地作曼荼羅其中散種種華澡浴清淨著新淨衣手把香鑪燒沉水香面向東坐呪一千八遍此是最初功能又取芥子烏麻著一處擣爲末以三指撮取少許呪之一遍擲著火中如是七日日別誦一百八遍然後所作皆悉成就

廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於衆生又取槐香白芥子菖蒲捨多婆

利外國藥名以此等物內火中燒之燒火之時應於佛前或在淨處誦呪三十二遍以香華供養呪法悉皆成就所爲之者皆悉剋果若餘呪無驗以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并作印眠即有夢隨所欲見皆得見之若人無福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得爾時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍諸龍衆爲度苦惱衆生悉得離苦無諸怨害爾時龍女獻一寶珠價直娑婆世界爲求法故吾爲廣說離諸苦難

水精菩薩護持千眼印呪第十七

爾時水精菩薩爲欲利益護持此呪而說呪曰

毗摩隸　摩訶毗摩隸　郁呵隸　摩訶郁呵隸　休摩隸　摩訶休摩隸　薩訶隸止隸睇　馺婆訶

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衞護乃至諸魔眷屬無惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷結誦呪二十一遍一遍一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大母指壓上展小母指指所至賊方誦呪七遍悉皆退散不能爲害爾時觀世音菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅刹國中人民唯食衆生血肉無有善心菩薩爲欲利益方便教化衆生以神通力尋至彼國現千眼千臂降魔身說成就姥陀羅尼法爾時羅刹國王來至我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無上道

成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左壓右誦身呪二十一遍種種皆得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間各相去一寸許即是菩薩在六道循環度諸苦難以此印輪迴悉得離苦此印法拔吒那羅延長年師纔翻便即歸國并將所翻之本智通畢竟尋逐不得遇於一僧邊得梵本譯出在外無本

成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上此與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除一切業障若坐禪諸法不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法現前及所得福無量無邊不可稱計

呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一　俱智俱智二　俱耶利三　遮利遮利四　遮梨隸五　蘇婆訶

此陀羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢寐中悉得知見若能日日誦此呪者亦能滅一切罪不失菩提心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授記成道乃至釋梵諸天常來侍衛

呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指
把拳當心上著次以右手亦如之以右手在
右耳邊以頭指來去呪曰
南無尼健陀一上聲 南無阿利闍波陀二去聲 馺
婆訶三 南無阿利闍羅馺婆訶四 堙醯夷醯
五 馺婆訶
此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七
世宿命毒蛇不敢螫毒藥自然除刀不能害
王亦不能瞋永劫不受地獄苦若誦此呪時
二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若
善男子善女人爲鬼魅所著以白縷爲呪索
一遍一結如是四十九結繫其咽下其病即
除若國内災疫流行國人死亡多者當取國
王園池中蓮華一百八莖一華各呪一遍擲
著火中燒令蕩盡災疫即除
解脫印第二十二
結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻
仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右
手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一
遍所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫若善
男子善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提
履地變爲微塵一一微塵成於一劫是人造
若千等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期是
善男子善女人能於舍利及佛像前白月十
五日一日一夜不食結印誦呪滿一百八遍
如上諸罪苦惱悉皆消滅若不滅者無有是
處此印智通本上先無智通於涼州逢一婆
羅門僧有此梵本遇會勘之更有此印自得
受持大有功効不可思議
自在神足印第二十三
起立先以左手握右脚大母指如把拳次以
右手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里
不以爲難誦呪之時勿令聲出
神變自在印第二十四
先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦
如之餘三指各散竪合腕相著置於項上誦
身呪二十一遍皆得遊行自在昔有罽賓國
僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自
得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧邊
婆伽伽邊得本依法受持功効不少唯不流
行於世此本絕無後同學得者願同功力
王心印呪第二十五
兩手合掌虛掌内合腕二頭指來去呪曰
唵一 阿嚕力帝囉路迦夜去聲毗社時負切耶二
薩婆鑠覩嚧二合 鉢囉麼馱那三 迦囉耶鉾泮
莎訶
爾時觀世音菩薩告諸大衆言若佛滅後於
末法時五百年中閻浮提人忽眼見及耳聞
我此法印陀羅尼法門者當知此人過去已
曾供養無量諸佛今得值遇得我此法印陀
羅尼抄寫受持讀誦如法修行者即得初地
速成佛果得阿耨多羅三藐三菩提爾時觀
世音菩薩聞佛說已歡喜信受作禮而去
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下
音釋
嬈而沼切亂也 差楚戒切與瘥同病除也 腕烏貫切臂也 曼荼羅梵語也此云壇曼母官切荼與茶同 澡漱澡子皓切漱蘇奏切澡手盪口也 罽居例切 疫營隻切瘟疫也 療力嶠切治也 撓女巧切擾也 慄力質切竦縮也 掬居六切兩手取之 魍魎魍文紡切魎良獎切魍魎

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經 能二

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍知是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我受記欲令我身起以大慈悲拔導心當爲利益一切衆生斷諸繫縛滅八怖畏令我欲說姥陀羅尼末世衆生蒙是姥陀羅尼威神力故皆離苦因獲安樂果世尊後五百歲中隨在國土城邑聚落山林樹下有諸苾芻苾芻尼諸善男子善女人等常能日夜六時依法讀誦受持姥陀羅尼最勝法門者我以念報如來恩德恒皆隨逐擁護是人而不放捨不使一切姤弊鬼神競侵嬈害復令一切宿重業障一切銷滅隨得一切陀羅尼神呪壇印種種法門速皆成就復白佛言世尊後五百歲衆生垢重薄福者多不能專念設有持者或被鬼神之所侵害令我持以佛威神力自在通力廣爲饒益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂當說是姥陀羅尼法三昧耶門我於過去無量劫中已曾親自供養受持如是陀羅尼法復見過去未來現在諸佛世尊亦等皆因此姥陀羅尼法三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有善男子善女人等能常專念讀誦受持此姥陀羅尼最勝法門者此人現世口說流利無所質礙辯通達於一切天人大衆之中最爲第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得恭侍瞻佛法僧有所言說人皆信受當知即是諸佛威神自在之力非我自力爾時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能如是利益安樂一切天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言世尊我念過去無量劫中初持此姥陀羅尼法門在補陀落山中乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使呪句不得成就時我即以此姥陀羅尼降伏衆魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思議是時觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲爲當利益安樂諸天時世人故即於佛前宣說千手千眼姥陀羅尼大身呪曰(用後總攝身印)

娜謨薩婆(二合)若(爾那切)耶(一)娜謨喝囉(二合)怛那(二合)多囉(二合)也(引)耶(二)娜謨阿弭陀婆(重平聲)耶怛他揭哆耶(三)阿囉訶羝三藐三悖陀耶(四)娜謨阿利(二合)耶嚩路枳帝(平聲)(五)濕嚩(二合)囉耶(六)菩提薩埵(二合)耶(七)摩訶薩埵(同上)耶(八)摩訶迦嚕尼(去聲)迦耶(九)娜謨摩訶薩他摩(二合)跛囉(二合)鉢哆(二合)耶(十)菩提薩埵耶(十一)摩訶薩埵耶(十二)摩訶迦嚕尼迦(凡迦字皆鳩耶切)耶(十三)娜謨毗補羅毗麼那(十四)素(上聲)鉢喇(二合)底(丁枳切)瑟恥哆(去聲)(十五)僧棄(長)耶(上聲)素(上聲引)喇耶(二合)舍哆婆呵薩囉(二合)阿羝唎(引)迦(十六)鉢囉(二合)婆(重平聲)阿嚩(皆肥)(麼切)婆(重引)悉多(短)慕(引)嘌怛(二合重引短)曳(十七)摩訶末尼(去聲)摩俱吒軍(去聲)荼羅陀嘌泥(去聲十八)薄伽筏底(丁里切)鉢頭摩(二合)波(引)拏(上聲)曳(十九)薩囉婆(二合)路伽阿(阿字是上迦字是長緣此句內有阿字更不須迦字上引聲)跛(去聲長)耶(二十)奢(去聲)麼那(去聲長)耶(二十一)毗毗(去聲)陀毒(長)佉三摩鞞(去聲引)舍吠瑟吒(二十二)(二合)薩婆薩埵(二合)跛哩慕者那(去聲引)耶(二十三)怛姪他(二十四)唵(引二十五)勃(重)部(長)嚩(伏訛切二十六)摩訶路迦羯囉(短)皺(二十七)那哆(丁舸切)麼(二十八)悉底(二合)弭(短)

囉二十九鉢䅳囉三十毗那舍娜引伽囉耶三十一囉伽墜二合引癈灑蘇買切摩訶暮引訶闍引囉三十二奢麽去聲迦三十三奢娑迦三十四囉又迦三十五薩婆跛耶突唎揭二合底平聲三十六鉢囉二合舍麽迦那羯囉耶三十七薩婆怛他揭哆三十八三摩嚩馱重引那羯囉短三十九醯醯重勢氣云四十句摩訶菩提薩埵二合嚩囉馱四十一鉢頭摩二合路迦三步重陀四十二摩訶迦嚧尼去聲迦同上聲四十三折吒上聲麽規吒長二攞近冷音呼訖㗚二合多四十四舍唎蘭摩尼羯那上聲迦囉闍多跛折囉二合吠住哩耶二合四十五攞訖㗚二合多舍唎引囉四十六阿弭多引婆重視那短四十七迦麽囉攞訖㗚二合多四十八鉢囉二合上聲皤去聲引囉那羅哩者那摩訶度那娜囉短那唎四十九舍多婆訶薩囉二合阿毗重平聲攞使多迦耶五十摩訶菩提薩埵二合五十一毗馱摩毗馱摩五十二毗那舍耶毗那舍耶五十三摩訶演引怛囉二合訖[口*隸]二合引奢迦皤去聲吒皤去聲畔馱僧娑引羅遮囉迦上聲短五十四鉢囉二合迦囉摩他那五十五布嚧灑鉢頭摩二合五十六布嚕灑那上聲伽五十七布嚕灑娑伽囉五十八毗引囉

毗囉闍耶五十九素誕長跢得𦖭切素誕跢六十鉢哩筏哩二合多六十一馱摩馱摩六十二縒摩縒摩六十三度重嚕度嚕六十四鉢囉二合奢引薩短耶六十五鉢囉二合奢引薩耶六十六祁重去聲[口*离]祁[口*离]六十七毗囄毗囄六十八只囄只囄六十九姥嚕姥嚕七十姥庚姥庚七十一悶遮悶遮七十二度那度那七十三毗觀那毗觀那七十四度嚕度嚕七十五伽去聲引耶伽耶七十六伽引馱耶伽馱耶七十七喝娑喝娑七十八鉢囉二合訶娑鉢囉訶娑七十九毗去聲馱毗上聲馱八十羯隸二合奢去聲八十一嚩引去聲薩短那八十二麽摩寫八十三荷囉荷囉八十四僧司孕切荷囉僧荷囉羅字皆近八十五觀嚕徵觀嚕徵八十六知里切摩訶漫拏去聲短羅八十七觀魯徵迦囉拏八十八舍哆鉢囉二合細引迦八十九皤婆重九十毗灑那舍麽迦九十一摩訶菩提薩埵二合九十二皤囉馱九十三莎嚩訶九十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮華手嚴飾寶杖姥陀羅尼時三千大千世界乃至非想非非想天皆六反震動天雨寶華繽紛亂墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安大恐懼一切諸惡藥叉羅刹妬弊鬼神受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化身觀世音菩薩語於大衆及一切惡鬼神等若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍護諸國邑摧滅一切鬼病神病藥毒蟲毒邪惡人等復能摧伏三十三天悉令順伏爾時世尊在大金剛歡喜勝殿及尊勝菩薩無量天龍藥叉羅刹緊那羅衆住佛法者一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故當有有情信聽讀誦依法受持覩見聞者彼之人等一切煩惱黑障悉皆銷滅若復有人每於晨朝生尊重心若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者則常爲於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護若人有所思念一切大願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每誦此陀羅尼百八遍者無願不果又得一切

眾生之所愛樂當生不墜一切惡穢趣界若坐行住能常想佛如在項者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若恒持以滿掬香華先散觀世音菩薩像前乃誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日時瞻菩薩面誦此陀羅尼一百八遍者速得觀世音菩薩示微笑相見已即證離垢初地

念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡銷除若欲受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於舍利塔前或舍利像前以白檀香泥塗一四肘方壇取種種華香散於壇內佛前燒香然燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入是壇內是人見已所有一切蓋障五逆重罪隨盡銷滅身口意業皆得清淨又得隨證佛

三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陀羅尼一千八遍甘雨應時普洽充足若視地誦此陀羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍水即盈滿若以此陀羅尼呪手七遍摩捫一切病人身者即得除差若攝視失念人面身誦此陀羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人面誦此陀羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉皆銷除若欲結界當入池水中如法書寫此陀羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成結界而擁護之復有善男子善女人等能常日日誦此陀羅尼一百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又爲一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以姥陀羅尼呪安悉香二七遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不譏愧者每日呪楊枝二十一遍口中嚼之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧文者以石菖蒲一十二兩擣爲細末溲和酥蜜以姥陀羅尼呪令現三相所爲煖煙光等得此相已日服七丸丸如藥丸并塗心上服滿百日即得解慧辯才無礙并日日誦姥陀羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故

總持身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下以無名指中指並屈著掌中小指食指以大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘臂而與髆齊掌面向前若欲降伏魔怨諸輩外道邪見稠林入正道者當作此印誦姥陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那(上聲)謨曷囉(二合)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 那謨阿利耶(二) 婆路枳帝攝伐(二合)囉耶(三) 菩提薩埵耶(四) 摩訶薩埵耶(五) 摩訶迦盧抳迦耶(六) 怛姪他(七) 阿(去聲)跋陀阿跋陀(八) 跋唎跋帝(九) 堙醯夷醯(十) 莎訶(十一)

總持陀羅尼印第二

準前身印上合掌當心以五指相叉左壓右以二頭指直竪頭相拄其二大母指附頭指壓第一文上掌開少許若善男子善女人等

作此印者隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時銷滅當來往生十方淨土令釋迦牟尼佛往昔初坐菩提樹下爲諸魔王之所惱亂亦作此印獲得安樂

解脫禪定印第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以拄二大指附頭指第二文上此印所有過去諸佛亦盡同修如是法門皆得禪定解脫三摩地故若常結此定印而供養者速見十方一切諸佛禪定呪曰

跢姪他薩婆陀羅尼一曼荼羅耶二堙醯夷醯三鉢囉麼輸馱四薩跢跛耶五莎訶六

千眼印呪第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大母指側㩗附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間若常結作此印呪法門者漸得覩見百千萬億世界諸佛淨妙國土一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同爲伴侶若未經三曼拏攞法門者必勿見此印法門故呪曰

唵一薩婆所蒭伽羅耶二陀羅尼三因去聲地丁涅切唎耶四莎訶五

千臂總攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三薩婆咄徒訥切瑟吒四烏訶耶彌五莎訶六

通達三昧印第六

起立以脚跟相拄先以左手竪五指相搏屈肘向前拓次以右手亦然屈肘向內拓之此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門皆因此法明見三藐三菩提故用大身呪

呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直竪頭相拄合腕以頭指來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿上聲那唎三莎訶四

呼召大梵天王及召憍尸迦來問法印第八

準前印上開腕以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰

唵一摩訶梵摩去聲耶二堙醯夷醯三莎訶四

此印呪法能攝無量無數陀羅尼印諸支法門悉皆來集若日月蝕時呪酥一百八遍以印印酥食者令人障滅聰明於當生身日誦萬偈此印法門日藏如來授與觀世音菩薩摩訶薩故

歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身呪三七遍決定當往諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珍寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有欲作是法門者當每晨朝清淨澡漱作此印法則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛亦得滅除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如是功德

乞願隨心印第十

準前印屈二頭指壓二大母指甲其頭指甲背相著用前身呪若人隨所求諸願者皆悉

滿足必定不退菩提之道

入滅盡定三昧印第十一

準前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地之時乃有恒河沙諸佛如來授我此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大身呪

請佛三昧印第十二

準前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一 薩婆勃陀三摩去聲耶二 堙醯夷醯三 鉢囉摩輸陀薩嚩四 莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變姥漫拏攞呪印法門能於後末世時與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇平等無等三昧耶故其持法人常密秘口誡諸誂論亦勿妄演是陀羅尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫亂眩惑於他貪利求説外示異相滅斯惡作則得成就若不以此眞淨法心而修習者唐捐其功虛受衆苦永無成辦世尊當知是人應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉殘食亦不作離間語諂誑語嫉妬語及盜諸部壇印呪法句故若犯斯過卽爲一切諸佛菩薩之所棄捨我亦棄捨不樂觀攝世尊當知是人則已破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶正法諸支善相如此之人常與一切天魔鬼及諸外道毗那夜迦同一界攝同一業住永無依護聖不救脫恒爲一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀訾如斯汙道匱法之人雖於晝夜常念此之陀羅尼者世尊我見是人永無成就如是不成非我所咎自是他過以斯義故不應以此陀羅尼法及諸陀羅尼法當使是人見聞經卷讀誦受持應與持淨梵行心具慈悲憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫讀誦如法受持則得成就姥陀羅尼漫拏攞故此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最尊最上秘密心王是故呪者應以眞實大精進心盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他求覓此法常勤修行何況種種珍寶穀帛衣服卧具湯藥外財謂此解脱姥陀羅尼漫拏攞印像等法而不捨乎至常依师求修學耶何以故此解脱法能與末世四生有情作大佛事成於正行正業正精進正見趣分解脱道處當有持者於此身後乃至無上正等菩提更不退故其漫拏攞當於寺內或向山間或湫泉林邊方圓八肘穿去根木惡土瓦石骨等然以好土堅築平治起基一肘復以瞿摩夷香水和黃土泥如法塗摩分爲四院其內外院各開四門當中一院方闊三肘當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪又於寶輪心上畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮華又繞輪外四邊遍畫火燄次於院四角角別各畫一開敷蓮華四華臺上皆畫一如意珠於四珠上遍畫火燄又於三十二葉大蓮華臺上置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像次分第二院令闊一肘四面共分八隔四角隔各畫一開敷蓮華又於一一蓮華臺上各畫一三級寶須彌座先於東北角座上畫坐大自在天王次於東南角座上畫坐那羅延天王次於西南角座上畫坐大梵天王次於西北角座上畫坐帝釋天王復於四面隔間

共畫十六寶華華鬘次分第三院當闊二肘唯畫青色金繩界道金華莊嚴次分第四院亦闊二肘復於四面共分二十八隔於一一隔皆畫開敷蓮華又次第於一一蓮華臺上各各別畫金剛杵印三戟叉印鉞斧印刀印劒印螺印伏突印羂索印棒印槌印傘蓋印如意珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槊印輪印及種種手印是諸印上皆繞遍畫火燄又當南門隔中畫燄摩王次當西門隔中畫水天神次當北門隔中畫俱廢(無計切)囉天神次當東門隔中畫俱摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大瞋怒相并畫神僕從次分第五院亦闊一肘於其四面共畫一百八箇種種果樹華樹寶樹又於四角各畫一寶須彌山於其四門中亦各畫四大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆竪頭畫金剛杵印頭刃相次復於西門南堦側壁開一門呪者出入復次以千手千眼觀世音像當壇中心面東懸置復以千手眼經置於三十二葉蓮華上白檀像前復以白檀香水十六捥種種三白飲食果子共二十五盤一斗香水瓮二十五箇并於口插諸餘華樹及種種華鬘共二十箇酥燈油燈共二十八盞塗香末香及諸香等共布十疊菩薩神幡五色繒幡都共二十五道如是供養疊器瓮等皆用金器銀器銅器故如無具者假者亦充如是等物都內外院四面如法羅列懸諸幡華復以稻穀華白芥子并諸雜華散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養其呪法師每日出入澡浴清淨以香塗身著新衣服食三白食燒梅檀香沉水香蘇合香龍腦等香日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自誓受菩薩三律儀戒於其晝時夜時皆於外院西門結跏趺坐共誦姥陀羅尼一千八遍日常不闕於三七日盡意供養復於六時從壇西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印作前印遍各誦呪七遍乃至十二印畢當唯自誓發趣不退堅固大菩提願但當至誠作法呼召一切皆來應正端坐以決定心想一切呪神如在眼前一無隔障不得異境誦前大身呪滿三七日夜於其像上放大光明又得觀世音菩薩必定現身若見身來當謂化現阿難身相面貌熈怡來問行者所須何願呪者詳俟乃仰白言聖者為求無上正等菩提姥陀羅尼三摩地法復願一切壇印呪法皆悉成就一切鬼神悉盡順伏得如願已但自知之勿泄向人輙妄傳說得是證已斯人乃可起以大悲治救世間此一壇法於白氎上或細布上畫之亦得若欲求一切願者當作四肘水曼拏攞心畫蓮華燒沉水香誦前身呪一千八遍作前第十乞願印即得一切願滿稱心若欲一切人歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻二十一遍又一呪一燒滿一千八遍即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜者當取囉惹園內樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡喜若欲降伏惡人怨家者當呪苦楝木二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍即得

歸伏若有神鬼難調伏者取安悉香和白芥子呪二十一遍又一呪一燒滿一百八遍者能使自然臣伏若有方邑疫病流行當作四肘水曼拏攞取好牛酥呪一百八遍乃至持一呪一燒滿一千八遍者即得一切災疫悉皆銷滅又取酥少分與疫病人食之隨即除愈昔罽賓國乃疫病流行人有得病不過一二日即已命終有婆羅門眞帝起以大慈施此法門救療一國疫病之者應時銷滅其行病鬼應時出國當知驗耳若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者作前第一總攝身印呪一百八遍已令一切盜賊自然殄滅若有男子女人一切業報命根盡者作前滅盡定印日日供養燒沉水香誦呪一稱所為人名字滿一千八遍即得轉其業障昔波羅柰國有一長者唯有一子壽年只合十六至年十五長者夫妻愁憂憔悴面無光澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問曰何謂不樂長者具說上因緣婆羅門答言長者不須愁憂但取貧道處分法護子得壽年長遠無夭于時婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅王報云長者其子命根只合十六今已十五唯有一年命遇善緣得年八十故來相報爾時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資施佛法僧當知此法不可思議具大神驗先已曾入都會二曼拏攞金剛大道場者不須作大曼拏攞唯作水壇結印誦呪無願不果速當成佛若有女人臨當產時受大苦惱當呪酥二十一遍令彼食之必定保命安樂產生所生男女具大相好衆善莊嚴宿植德本衆人愛敬常於人中受勝快樂若有衆生患眼痛者是呪法師結菩薩千眼印呪二十一遍以印印眼即痛愈以此因緣其人當獲無邊天眼徹見諸天受天快樂若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者當用白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身作閻浮檀金色面有三眼臂有千手於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有化佛其正大手有十八臂先以二手當心合掌一手把金剛杵一手把三戟叉一手把梵夾一手把寶印一手把錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手把開敷蓮華一手把羂索一手把楊枝一手把數珠一手把澡罐一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏又以二手當臍右壓左仰掌其餘九百八十二手皆於手中各執種種器仗等印或單結手印皆各不同如心經說手腕一一各著環釧身服天妙寶衣咽垂瓔珞其彩色中勿銷皮膠水以相和當用香乳香膠調和又一本云此土無好白氎者但取一幅白絹亦得圖畫其菩薩身當長五尺而有兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千手千眼此依梵本唯菩薩頞上復安一眼若欲受持此姥陀羅尼大法門者先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方圓以白檀香水摩塗其地作曼拏攞畫匠畫時出入澡浴清潔身著新淨衣每日日時受八齋戒如畫像說若呪法師畫匠人等恐多汙觸不如法者又應如法作一四肘隨心曼拏攞以種種雜華飲食三白淨食果子香水雜華周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人等應當日別三時像前懺悔罪過滿三七日

夜其千手千眼像上乃放大光明踰日月無量無邊等照十方三千大千佛之世界皆悉大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光者極大重罪一時銷滅咸得清淨世尊作此法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千手千眼大降魔身於千臂中各現化出一轉輪王爲同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼中各現化出一佛亦同賢劫千佛等出現故世尊善薩降魔身中此身爲最爲上爾時世尊告觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故爾時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡喜踊躍合掌瞻佛白言世尊復有千手千眼姥陀羅尼成就印法我復欲說於時世尊告觀世音菩薩摩訶薩曰我已隨喜汝當說之時觀世音菩薩即說示千手千眼觀世音菩薩成就法印故

辯才印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方持以淨水或以淨灰各呪七遍所在住處以水以灰先自灑身然後向於四方四角如法散灑即成結界若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎所惑亂者取石榴枝柳枝等陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆勃陀達摩僧祇比(二合)耶南無阿利耶　婆盧枳低攝伐羅嚀菩提薩多　跛寫　南無跋折羅跛尼寫　菩提薩多跛寫跢地他徒比徒比迦耶　徒比婆羅闍婆羅尼駁皤訶

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男子善女人能常日初出時午時日暮時各誦二十一遍者即當種種珍寶華香飲食供養十億諸佛無有異也若命終後永離三塗不受女身隨得往生阿彌陀佛國如來授手摩頂告語汝莫怖懼來生我國現身不被橫死不爲鬼神之所得便

碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手向前展臂五指向前散拆竪五指吹以右手大母指屈在掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指來去有能日別三時結此印誦姥陀羅尼七遍者能滅五逆四重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復證陀羅尼名曰無盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病及先業等罪盡皆銷滅若天旱時取烏麻子和蓖麻子油作丸呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者當取稻穀炒之作華以蔓菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水其雨即止

降伏三千大千界魔怨印第十五

以五指相叉左壓右急把拳當置頂上誦大身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇於中散雜色華澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東趺坐想千手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿一千八遍此是最上趣證悉地初之功能又

取芥子烏麻一處和擣爲末以三指撮取少許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰垂左肘膝頭左手亦然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者速得無畏施利衆生三昧耶門又取茴香白芥子菖蒲掐多婆利(外國藥名)以此等物應於佛前或在壇處以大身呪一呪一燒滿一千八遍復以香華供養呪經所爲之願皆悉剋果若諸餘呪而無驗者以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢則誦此呪并結印印眼令所念事隨夢見之若人無福所向不諧者日誦一百八遍至滿七日諸有所求一切皆得於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊往在娑竭羅龍宮大海法會見諸龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生欲說此法令得離苦無諸怨害時有龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世界爲求此法我亦爲彼廣說是姥陀羅尼法離諸苦故爾時水精菩薩白佛言世尊我亦當爲利益護持此呪而說護持千眼印呪

水精菩薩印呪第十七

毗摩隸　摩訶毗摩隸　郁訶隸摩訶　郁訶隸　休摩隸　摩訶休摩隸　薩訶隸止隸渧　馺婆訶

世尊若有善男子善女人在所遊方受持此千手千眼菩薩法者我當常隨衛護不令諸魔眷屬而作惱亂若人急難他國相侵盜賊逆亂當取五色縷以此呪一呪一結滿二十一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指大母指壓上展小母指指所賊方誦呪一百八遍者悉皆退散不能爲害爾時觀世音菩薩在雪山中說法之時乃遠觀見夜叉羅剎及國人民唯食衆生血肉無有善心菩薩爲欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千手千眼大降魔身說成就姥陀羅尼印是時羅剎國王來至我所求哀頂禮我以成就印印之即得成無上道法

成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左壓右誦大身呪二十一遍種種念法速得成就若救六道苦難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕掌中使開其指間各相去一寸許是我常所循環六道度諸衆生種種苦難皆結此印輪迴諸趣所遇衆生悉得離苦故

成等正覺印第十九

結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上此印與滅盡印法法同所有過去未來現在諸佛皆同修持宗尊此印得佛菩提是印能除一切業障若坐禪人修諸三昧不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔即得諸法現前及得大福聚無量無邊不可稱計

呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮利隸五蘇婆訶六

此印呪若善男子善女人臨欲眠時當結此印誦以此呪一呪印一心上滿一百八遍者心中所願於夢寐中悉得知見若常日日結印誦者速能除滅一切罪障不失菩提之心其人晝夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成道及得釋梵諸天常來侍衛

呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去呪曰

南無尼乾陀一 南無阿利闍波陀二 馺婆訶三 南無阿利闍羅馺婆訶四 埋醯夷醯五 馺婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者速知七世宿命之事蛇毒藥毒不相災害刀不能害王不生瞋永劫不受地獄之苦若每日日誦此呪時能令二十八部鬼神來詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人等為鬼魅著當以白縷一呪一結如是滿四十九結繫其咽下即當除差若國內疫癘流行國人死亡者多當取王園池中蓮華一千八莖復以蓮華一呪一擲火燒令盡災疫即除

解脫印第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘二指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上常結此印誦大身呪二十一遍所願漸令自悉滿足諸有苦惱皆得解脫善男子善女人具造十惡五逆等罪如以閻浮里地盡以為塵一一微塵為一大劫是人具造若干微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期者是人能於白月十五日一日一夜不語不食舍利像前結印誦呪滿一千八遍者如上劫苦悉皆銷滅若不滅者無有是處世尊此印若受持者具大功効不可思議

自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦大身呪呪印七遍以印呪力當獲神通住不退地乃至菩提誦呪之時勿令聲出

神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散磔竪合腕相著置於頂上誦大身一百八遍則同隱行飛仙遊行自在

昔罽賓國有僧闍提於北天竺求得此甲梵本未曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆伽邊得本依法受持功効不少唯不流行於世此本絕無後學得者願同功力請千眼觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

唵阿嚕力 帝囉路迦吉夜切 毗社時賀切 耶薩婆鑠觀盧二合 鉢囉麼馱那 迦囉耶許律 莎訶

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

御製大悲總持經呪序

朕聞觀自在菩薩誓願入微塵國土拯拔一切有情離諸苦趣故說是無量功德總持經呪世間善男子善女人一切衆生秉心至誠持誦佩服此經呪者種種惡趣種種苦害咸相遠離咸得圓融超登妙道若此海波雲濡下風吹觸業釋障消獲是勝果非但耳之所聞實目之所覩明効大驗者也若智慧福德之士根器深厚堅持佩誦勤行不輟又能廣爲演說是經呪功德不可思議若薄福不信者亦心生信解亦得同超佛境眞實不虛夫觀世音誓願弘深發大悲心以濟度羣生朕君臨天下閔衆情之昏瞀墮五濁而不知以此經呪用是方便覺悟提撕俾一切庶類皆超佛域又況如來化導首重忠孝凡忠臣孝子能盡心以事君竭力以事親所作所爲無私智陂行廣積陰功濟人利物又能持誦是經呪則跬步之間即見如來若彼不忠不孝不知敬畏則鬼神所録陰加譴罰轉眄之間即成地獄蓋善惡兩途由人所趣凡我衆庶宜愼取舍書此以爲勸

永樂九年六月 日

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

唐西天竺沙門伽梵達摩譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢旛周帀懸列爾時如來於彼座上將欲演說總持陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱其名曰總持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量無數大聲聞僧皆行阿羅漢十地摩訶迦葉而爲上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而爲上首又與無量欲界諸天子俱瞿婆伽天子而爲上首又與無量護世四王俱提頭賴吒而爲上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱天德大龍王而爲上首又與無量欲界諸天女俱童目天女而爲上首又與無量虛空神江海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神地神風神土神山神石神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於大會中密放神通光明照曜十方剎土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動江河大海鐵圍山須彌山土山黑山亦皆大動日月珠火星宿之光皆悉不現於是總持王菩薩見此希有之相怪未曾有即從座起叉手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方剎土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安

令此大衆咸有疑　不測因緣是誰力
爲佛菩薩大聲聞　爲梵魔天諸釋等
唯願世尊大慈悲　說此神通所由以
佛告總持王菩薩言善男子汝等當知今此會中有一菩薩摩訶薩名曰觀世音自在從無量劫來成就大慈大悲善能修習無量陀羅尼門爲欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已爾時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大悲心陀羅尼呪今當欲說爲諸衆生得安樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸功德故成就一切諸善根故遠離一切諸怖畏故速能滿足一切諸希求故唯願世尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈悲安樂衆生欲說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩重白佛言世尊我念過去無量億劫有佛出世名曰千光王靜住如來彼佛世尊憐念我故及爲一切諸衆生故說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手摩我頂上作如是言善男子汝當持此心呪普爲未來惡世一切衆生作大利樂我於是時始住初地一聞此呪故超第八地我時心歡喜故即發誓言若我當來堪能利益安樂一切衆生者令我即時身生千手千眼具足發是願已應時身上千手千眼悉皆具足十方大地六種震動十方千佛悉放光明照觸我身及照十方無邊世界從是已後復於無量佛所無量會中重更得聞親承受持是陀羅尼復生歡喜踊躍無量便得超越無數億劫微細生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持此呪故所生之處恒在佛前蓮華化生不受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願

南無大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無爲舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯
火湯自消滅　我若向地獄　地獄自枯竭
我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向脩羅
惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌陀如來然後即當誦此陀羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅身中百千萬億劫生死重罪觀世音菩薩復白佛言世尊若諸人天誦持大悲章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪墮三惡道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若

不果遂者不得為大悲心陀羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲成男子身誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子身者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來為作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作菩提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心呪者得十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不令其飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為怨家讎對死四者不為軍陣相殺死五者不為虎狼惡獸殘害死六者不為毒蛇蚖蠍所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為蠱毒害死十者不為狂亂失念死十一者不為山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者所有財寶無他劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也一切天人應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰

南無喝囉怛那哆囉夜耶一南無阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉耶三菩提薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六唵上聲七薩皤囉罰曳八數怛那怛寫九南無悉吉利埵伊蒙阿唎耶十婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一南無那囉謹墀十二醯唎摩訶皤哆沙咩羊鳴音十三薩婆阿他豆輸朋十四阿逝孕十五薩婆薩哆那摩婆伽十六摩罰特豆十七怛姪他十八唵阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦羅帝二十一夷醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩婆二十四摩羅摩羅二十五摩醯摩醯唎馱孕二十六俱盧俱盧羯懞二十七度盧度盧罰闍耶帝二十八摩訶罰闍耶帝二十九陀羅陀羅三十地利尼三十一室佛囉耶三十二遮羅遮羅三十三摩摩罰摩囉三十四穆帝囇三十五伊醯移醯三十六室那室那三十七阿囉嘇佛囉舍利三十八罰沙罰嘇三十九佛羅舍耶四十呼嚧呼嚧摩囉四十一呼嚧呼嚧醯利四十二娑囉娑囉四十三悉利悉利四十四蘇嚧蘇嚧四十五菩提夜菩提夜四十六菩馱夜菩馱夜四十七彌帝利夜四十八那囉謹墀四十九地唎瑟尼那五十波夜摩那五十一娑婆訶五十二悉陀夜

五十三娑婆訶五十四摩訶悉陀夜五十五娑婆訶五十六悉陀喻藝五十七室皤囉耶五十八娑婆訶五十九那囉謹墀六十娑婆訶六十一摩囉那囉六十二娑婆訶六十三悉囉僧阿穆佉耶六十四娑婆訶六十五娑婆摩訶阿悉陀夜六十六娑婆訶六十七者吉囉阿悉陀夜六十八娑婆訶六十九波陀摩羯悉陀夜七十娑婆訶七十一那囉謹墀皤伽囉哪七十二娑婆訶七十三摩婆利勝羯囉夜七十四娑婆訶七十五南無喝囉怛那哆囉夜耶七十六南無阿唎哪七十七婆嚧吉帝七十八爍皤囉夜七十九娑婆訶八十唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶八十一娑婆訶八十二

觀世音菩薩說此呪已大地六變震動天雨寶華繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果者或得一地二地三地四地五地乃至十地者無量衆生發菩提心

爾時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經無量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞說如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句唯願大士爲我說此陀羅尼形貌狀相我等大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵王言汝爲方便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾爲汝等略說少耳觀世音菩薩言大慈悲心是平等心是無爲心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑下心是無雜亂心無見取心是無上菩提心是當知如是等心即是陀羅尼相貌汝當依此而修行之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世音言若善男子善女人誦持此神呪者發廣大菩提心誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生起平等心常誦此呪莫令斷絕住於淨室澡浴清淨著淨衣服懸旛然燈香華百味飲食以用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與無量神仙來爲作證益其効驗我時當以千眼照見千手護持從是以往所是世間經書悉能受持一切外道法術韋陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間八萬四千種病悉皆治之無不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔制諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫相惱亂心不安定者誦此呪一遍是諸鬼神悉皆被縛也若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我時當勅一切善神龍王金剛密跡常隨衛護不離其側如護眼睛如護己命說偈勅曰

我遣密跡金剛士　烏芻君荼鴦俱尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延　金毗羅陀迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馺娑樓羅
滿善車鉢眞陀羅　常當擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩闌單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應德毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋王三十三
大辯功德婆怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆

常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散支大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃茶王毗舍闍
常當擁護受持者

是諸善神及神龍王神母女等各有五百眷屬大力夜叉常隨擁護誦持大悲神呪者其人若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛辟除災障若在深山迷失道路誦此呪故善神龍王化作善人示其正道若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音菩薩復爲誦持者說消除災禍清涼之偈

若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅剎魚黿鼈　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍繞　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若爲王官收録身　囹圄禁閉杻枷鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍
至心稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至心稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛叵堪
至心稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讎
至心稱誦大悲呪　厭魅還著於本人
惡生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒
棄背妻壻外貪染　晝夜邪思無暫停
若能稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一劫稱揚無盡期

爾時觀世音菩薩告梵天言誦此呪五遍取五色線作索呪二十一遍結作二十一結繫項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛爲諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令證故若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者令速發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我方便慈悲力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自得若三千大千世界內山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發無上菩提心若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死際至生死際一切惡

業並皆滅盡三千大千世界內一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮華化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人飄身風吹著身者一切重障惡業並皆滅盡更不受三惡道報常生佛前當知受持者福德果報不可思議誦持此陀羅尼者口中所出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人即是光明身一切如來光明照故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其

人是無畏藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口中陀羅尼音無斷絕故當知其人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其人是藥王藏常以陀羅尼療衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人猒世間苦求長生樂者在閑淨處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪一百八遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀呪二十一遍劃地爲界或取淨水呪二十一遍散著四方爲界或取白芥子呪二十一遍擲著四方爲界或以想到處爲界或取淨灰呪二十一遍爲界或呪五色綫二十一遍圍繞四邊爲界皆得若能如法受持自然剋果若聞此陀羅尼名字者尚滅無量劫生死重罪何況誦持者若得此神呪誦者當知其人已曾供養無量諸佛廣種善根若能爲諸衆生拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉爲

誦令彼耳聞與作菩提因是人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心身持齋戒爲一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量劫來種種惡業口中馺馺誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果此生即證其利根有慧觀方便者十地果位剋獲不難何況世間小小福報所有求願無不果遂者也若欲使鬼者取野髑髏淨洗於千眼像前設壇場以種種香華飲食祭之日日如是七日必來現身隨人使令若欲使四天王者呪檀香燒之由此菩薩大悲願力深重故亦爲此陀羅尼威神廣大故佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神呪令彼國土一切災難悉皆除滅五穀豐登萬姓安樂又若爲於他國怨敵數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度如是種種災難起時當造千眼大悲心像面向西方以種種香華幢旛寶蓋或百味飲食至心供養其王又能七日七夜

身心精進誦持如是陀羅尼神妙章句外國
怨敵即自降伏各還政治不相擾惱國土通
同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女
孝敬向王諸龍鬼神擁護其國雨澤順時果
實豐饒人民歡樂又若家內遇大惡病百怪
競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以
相謀害室家大小內外不和者當向千眼大
悲像前設其壇場至心念觀世音菩薩誦此
陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅永得
安隱

阿難白佛言世尊此呪名何云何受持佛告
阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一
名無礙大悲一名救苦陀羅尼一名延壽陀
羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破惡業障陀
羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅
尼一名速超上地陀羅尼如是受持阿難白
佛言世尊此菩薩摩訶薩名字何等善能宣
說如是陀羅尼佛言此菩薩名觀世音自在
亦名撚索亦名千光眼善男子此觀世音菩
薩不可思議威神之力已於過去無量劫中
已作佛竟號正法明如來大悲願力為欲發
起一切菩薩安樂成熟諸眾生故現作菩薩
汝等大眾諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭
敬莫生輕慢一切人天常須供養專稱名號
得無量福滅無量罪命終往生阿彌陀佛國
龍三　十六
佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不
虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒
菩薩即來拙具羅香安息香也若有猫兒所著者取弭
哩吒那死猫兒頭骨也燒作灰和淨土泥捻作猫兒
形於千眼像前呪鑌鐵刀子一百八遍段段
割之亦一百八段遍遍一呪一稱彼名即永
差不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅龍腦香也
和拙具羅香各等分以井華水一升和煎取
一升於千眼像前呪一百八遍服即差若為
惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍著瘡中
立即除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或
麵或蠟捻作本形於千眼像前呪鑌鐵刀一
百八遍一呪一截一稱彼名燒盡一百八段
彼即歡喜終身厚重相愛敬若有患眼睛壞
者若青盲眼暗者若白暈赤膜無光明者取
訶梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆
擣破細研當研時唯須護淨莫使新產婦人
及猪狗見口中念佛以白蜜若人乳汁和封
眼中著其人乳要須男孩子母乳女母乳不
成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著
龍三　十七
眼中滿七日在深室慎風眼睛還生青盲白
暈者光奇盛也若患瘧病著者取虎豹犲狼
皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若
被蛇螫取被螫人結聹呪三七遍著瘡中即
差若患惡瘧入心悶絕欲死者取桃膠一顆
大小亦如桃顆清水一升和煎取半升呪七
遍頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍
鬼氣伏屍連病者取拙具羅香呪三七遍燒
熏鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即
差慎酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅雄黃是也
和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒牀下燒
其作病兒即魔掣迸走不敢住也若患耳聾
者呪胡麻油著耳中即差若患一邊偏風耳
鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香呪
三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥

呪三七遍摩亦差若患難産者取胡麻油呪三七遍摩産婦臍中及玉門中即易生若婦人懷妊子死腹中取阿波末利伽草(牛膝草也)一大兩清水二升和煎取一升呪三七遍服即出一無苦痛胎衣不出者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取君柱魯香(薰陸香)乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷(烏牛屎也)呪三七遍塗瘡上即差若患蛔蟲齩心取骨魯末遮(白馬屎也)半升呪三七遍服即差重者一升蟲如綟索出來若患丁瘡者取凌鎖葉擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼中骨魯怛佉(新驢屎也)濾取汁呪三七遍夜臥著眼中即差若患腹中痛和井華水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉及有翳者取奢奢彌葉(苟杞葉也)擣濾取汁呪三七遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非

但除怖亦得滅罪若家内横起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要在佛前作之若取白菖蒲呪三七遍繫著右臂上一切鬪處論義處皆得勝他若取奢奢彌葉枝柯寸截兩頭塗眞牛酥白蜜牛酥一呪一燒盡一千八段日別三時時別一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取阿唎瑟迦柴(木患子也)呪七七遍火中燒還須塗酥酪蜜要須於大悲心像前作之若取胡嚧遮那(牛黄是也)一大兩著瑠璃瓶中置大悲心像前呪一百八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也若有身被枷鎖者取白鴿糞呪一百八遍塗於手上用摩枷鎖枷鎖自脱也若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八遍帶彼即終身歡喜相愛敬若有被蟲食田苗及五果子者取淨灰淨沙或淨水呪三七遍散田苗四邊蟲即退散也果樹兼呪水灑著樹上蟲不敢食果也佛告阿難若爲富饒種種珍寶資

具者當於如意珠手若爲種種不安求安隱者當於羂索手若爲腹中諸病當於寶鉢手若爲降伏一切魍魎鬼神者當於寶劒手若爲降伏一切天魔神者當於跋折羅手若爲摧伏一切怨敵者當於金剛杵手若爲一切處怖畏不安者當於施無畏手若爲眼闇無光明者當於日精摩尼手若爲熱毒病求清涼者當於月精摩尼手若爲榮官益職者當於寶弓手若爲諸善朋友早相逢者當於寶箭手若爲身上種種病者當於楊枝手若爲除身上惡障難者當於白拂手若爲一切善和眷屬者當於胡瓶手若爲辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者當於旁牌手若爲一切時處好離官難者當於鉞斧手若爲男女僕使者當於玉環手若爲種種功德者當於白蓮華手若爲欲得往生十方淨土者當於青蓮華手若爲大智慧者當於寶鏡手若爲面見十方一切諸佛者當於紫蓮華手若爲地中伏藏者當於寶篋手若爲仙道者當於五色雲手若爲生梵天者當於軍遲手若爲往生諸

天宮者當於紅蓮華手若為辟除他方逆賊者當於寶戟手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神者當於髑髏杖手若為十方諸佛速來授手者當於數珠手若為成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為口業辭辯巧妙者當於寶印手若為善神龍王常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為慈悲覆護一切衆生者當於錫杖手若為一切衆生常相恭敬愛念者當於合掌手若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若為多聞廣學者當於寶經手若為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蓏諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之

南無勃陀瞿上聲那上聲迷一 南無達摩莫訶低二 南無僧伽多夜泥三 底丁以切哩部畢薩僧沒切咄登沒切檐納摩

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍禮佛一拜如是日別三時誦呪禮佛未來之世所受身處當得一一相貌端正可喜果報

月光菩薩亦復為諸行人說陀羅尼呪而擁護之

深低帝屠蘇吒一 阿若蜜帝烏都吒二 深耆吒三 波賴帝四 耶彌若吒烏都吒五 拘羅帝吒耆摩吒六 沙婆訶

誦此呪五遍取五色線作呪索痛處繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病痛故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼能大利益三界衆生一切患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神呪呪乾枯樹尚得生枝柯華果何況有情有識衆生身有病患治之不差者必無是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千萬劫常淪惡趣無有出期常不見佛不聞法不覩僧一切衆會菩薩摩訶薩金剛密跡梵釋四天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡喜奉教修行

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

畨大悲神呪

捺麼囉得捺二合得囉二合牙引牙捺麼阿嘌牙二合啞斡盧雞帝說囉引牙布提薩咄引牙麼曷引薩咄引牙麼曷引葛引嚕彌葛引牙怛爹塔唵薩嘌斡二合板塔捺妻達納葛囉引牙

薩嘌斡二合巴引鈸薩麼度嚕二合東攝納葛囉
引牙薩嘌斡二合月引提不囉二合攝麻捺葛囉
二合牙薩嘌斡二合咿帝烏巴特囉二合斡月捺引
攝捺葛囉引牙薩嘌斡二合把宜熟舌腭得囉二合
引捺舌腭引牙怛薛捺麻麻屹哩二合擔咿擔啞
引嘌牙二合啞斡二合嚕結帝說囉怛斡禰引辣
竿剎捺引麻紇哩二合達巖啞引斡嘌怛一合葉
沙引哶薩嘌斡二合啞嘌塔二合嚧塔納東平聲婆
疾怛捺薩哩斡二合薩哆引喃巴引鉢麻引嘌
葛月東塔葛怛爹塔引啞斡嚕吉嚕葛秝壘
嚕葛葛爹伊奚歇麻曷布提薩咄兮布提薩
咄兮麻曷布提薩埵兮不哩二合牙布提薩埵
兮葛嚕禰舌腭葛思麻二合囉紇哩二合達巖伊兮
歇啞引嘌牙二合啞斡嚕結帝說囉巴囉麻埋
引得哩引二合即舌腭怛葛引嚕禰舌腭葛孤嚕孤
韻三 廿三
嚕葛嘌末二合薩塔牙薩塔牙微店帝兮帝兮
迷啞曩葛莽葛末月欣葛末帝塔由吉說囉
哆呼哆呼尾引嘌顏帝麻曷引尾引嘌顏帝
塔囉塔囉塔囉禰說囉攞辣攞辣尾麻辣啞
秝辣摩引嘌帝啞嘌牙啞斡嚕結帝說囉屹

哩二合室捺舌腭二合唧捺撈劄麻孤劄啞郎屹哩
二合怛攝哩囉嵐鉢不囉嵐鉢月嵐鉢麻曷引
席塔熟塔塔囉巴辣巴辣麻曷巴辣末辣麻
辣麻曷末辣攞辣攞辣麻曷攞辣屹哩二合室
捺舌腭二合巴徹二合屹哩二合室捺舌腭二合斡嘌納二合
屹哩二合室納二合巴引賒聶嘌渴平聲二合怛納兮
巴得末曷思達撈牙葛囉禰攝引撈哩二合說
囉屹哩二合室納二合薩嘌巴二合屹哩一合怛牙畎
身切巴尾引怛伊兮歇吒囉引曷麻渴得哩二合
布囉達曷禰引說囉捺引囉牙捺舌腭巴辣嚕
鉢微攝塔哩兮禰辣竿剎兮麻曷引曷辣引
曷辣月攝禰嘌唧二合怛盧葛薛囉引葛微攝
納攝納引堆攝微攝納攝納平聲模曷微攝捺
攝捺你哩二合木克二合徹納呼盧呼盧門撈門
撈摩呼盧摩呼盧曷辣引曷辣麻曷巴特麻
二合捺引潑薩囉薩囉席哩席哩蘇嚧蘇嚧勃
鐵勃鐵布塔牙布塔牙布塔牙哶怛斡禰引
辣竿剎夷兮歇引禰引辣竿剎夷兮歇吒麻
思貼二合怛辛曷麻渴曷薩曷薩門撈門撈麻
曷劄劄哈薩引禰嘌捺爹你伊兮歇蒲蒲秝

曷悉塔由吉說囉引班塔班塔吒咱薩塔牙
薩塔牙微店思麻囉思麻囉喘合口呼兮把葛
頏嚕葛月嚕葛思端二合怛塔葛達怛達歇迷
怛哩賒喃不囉薩塔牙迷莎訶席塔牙莎訶
麻曷席塔牙莎訶席塔由吉說囉牙莎訶禰
韻二 廿四
引辣竿剎牙莎曷吒囉曷摩渴牙莎曷辛曷
摩渴牙莎引曷麻曷引捺囉辛曷摩渴引牙
莎引曷引席塔重微疊塔囉引牙莎曷引巴
特麻二合曷思塔引二合牙莎引曷引麻曷引巴
特麻二合曷思塔引二合牙莎引曷引斡喇囉二合
曷思怛引二合牙莎引曷麻曷斡喇囉二合曷思
怛引二合牙莎引曷引屹哩二合室納舌腭二合薩嘌
巴二合屹哩二合怛牙畎身切巴尾引怛牙莎引曷
麻曷引葛引辣麻孤劄塔囉牙莎引曷撈屹
囉引二合由塔塔囉引牙莎引曷引商渴攝鈸
達二合禰嘌捺引二合怛捺葛囉牙莎引曷引布
塔捺葛囉牙莎引曷引吒末引思竿二合塔低
攝思鐵怛屹哩二合室捺舌腭二合啞唧捺引牙莎
引曷吒末訶思怛二合月佗囉重二合撈嘌麻二合
禰斡薩捺引牙莎引曷引盧雞說囉二合牙莎

引曷引麻曷盧雞說囉牙莎曷引薩里斡席
梯說囉牙、莎曷囉克徹二合囉克徹二合慢閉口呼
莎曷孤嚕孤嚕囉克徹二合舌腭歷嘌帝二合喃莎
曷捺麼發葛吭諦呵哩二合牙啞斡盧吉帝說
囉牙布提薩埵廿三牙麻曷薩埵牙麻曷葛嚕禰
舌腭葛牙帝甸都迷滿特囉二合巴廿五達引禰莎引
曷引

畨大悲神呪

音釋

序

輟陟劣切止也 瞀莫候切目不明也 跬丘癸切半步也 譴去戰切責也 眄莫甸切視也

經

蠍許竭切毒蟲也 蠱公戶切蟲毒也 囹圄囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名 杻械杻敕久切械胡戒切杻械桎梏也 叵普火切不可也 劃胡麥切截止也 撚奴典切撚也 鑌音賓鐵中最利者曰鑌鐵 暈王問切 螫施隻切蟲行毒也 聹乃頂切耳中垢也 妊汝鴆切孕也 痓之戍切 蛔戶恢切腹中蟲也 齩五巧切齧也 綟郎計切 瀝郎擊切滴也 濾郎倨切漉也 蓏郎果切蔓實也

三經同卷 能四
觀世音菩薩祕密藏神呪經
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

觀世音菩薩祕密藏神呪經 能四

唐于闐三藏實叉難陀譯

祕密藏神呪除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞一時佛在伽栗斯山與大菩薩眾俱爾時觀世音菩薩摩訶薩即從座起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我有大陀羅尼法名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪能於一切事所求皆得成就若如來大慈悲許我說者我當承佛神力為饒益一切眾生故說所以者何世尊此陀羅尼有大神力猶如摩尼寶亦如如意樹能滿一切願爾時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝已慈悲故為眾生能如是問聽汝無障礙說此陀羅尼觀世音菩薩既蒙聽許即起合掌作禮還坐本處諦觀眾會具大慈心即說呪曰

那謨喝囉怛那(二合)怛羅(二合)夜耶(一) 那謨阿哩耶(二合)婆盧枳帝捨皲(亡箇切二合)囉耶(二) 曝地(陀異切)薩怛皲(亡箇切二合)耶(三) 摩訶薩怛皲(同上二合)耶(四) 摩訶箇路尼(上聲)箇耶(五) 怛姪他(六) 嗚吽(二合)(七) 斫箇囉(二合)筏底(多以切)(八) 振多末尼(九) 摩訶播特迷(二合十) 嚕嚕底(多以切)瑟吒(二合十一) 闍皲(亡箇切二合)囉(十二) 阿箇哩沙(二合)邪(十三) 尻(河古切)泮吒(彈舌聲)薩皲(二合)訶(已上根本身咒)

烏吽(二合)播特摩(二合)振哆末尼闍皲(二) 囉虎吽(二合已上咒)

烏吽(二合)筏囉陀耶播特迷(二合)虎吽(二合已上心中心咒)

爾時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼已大地六種震動天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿悉皆震動魔王及諸魔眾生大驚怖魔王宮殿皆悉火起自餘眾類夜叉惡鬼並皆惶懼仆面倒地一切地獄門開罪人解脫受天勝樂爾時天雨寶華及種種寶莊嚴具諸天音樂在虛空中出種種聲供養如來爾時世尊以梵音聲說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝善男子愍念眾生說陀羅尼能令眾生得大勝益

爾時世尊復告觀世音菩薩言善男子能為諸眾生故說此大神通王陀羅尼法時觀世音菩薩白佛言若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生中欲求現報當於晝夜一心精勤不忘此陀羅尼者亦不揀擇時日淨與不淨若誦得已即有成驗凡所求事當誦一百八遍即百千事成更無別有神咒及此如意輪王陀羅尼者所以者何過去現在惡業重障悉能破壞若能誦此陀羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫五逆等罪亦悉除滅何況其餘惡業及諸厄難一切疾病若熱病一日二日三日四日若晝若夜若風黃腦黃痰癃等病誦此咒者悉得除愈若被蠱毒厭禱丁瘡疥癩瘑痒風狂頭痛及耳鼻脣舌牙齒咽喉口面頂腦胷脇心腹腰背脚手頭足等痛悉得除瘥但是身中有病皆悉治之若夜叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神悉不能害亦不畏刀兵水火惡風雷雹怨家劫盜惡王惡賊終不能害亦不橫死及諸惡夢蚖蛇蝮蠍守宮百足蜘蛛諸惡毒獸師子虎狼悉不能害兵鬪戰陣皆得勝利若有官事諍訟皆得和解若讀誦此陀羅尼一遍如上等事悉得隨意若日日誦此陀羅尼一百八遍見觀世音菩薩告言汝善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身見極樂世界莊嚴之事如經中說亦見極樂世界諸菩薩眾亦見十方一切諸佛亦見觀世音菩薩所居住處補怛羅山即得自身清淨常為諸王公卿宰相恭敬供養眾人愛敬所生之處不處母胎生蓮華上微妙莊嚴在所生處常得宿命始從今日乃至成佛終不墮惡道常生佛前

祕密藏一切愛樂法品第二

爾時觀世音菩薩憐愍眾生復說祕密如意心輪陀羅尼但有所須皆悉自來有二種財一者世間財二者出世間財世間財者金銀等寶出世間財者福德智慧具二莊嚴身心悅豫眾人愛敬能救一切眾生苦慈心增長能與智者樂具資生增益能加勢力唯此祕

密藏境界不得向餘人說若欲得此如意輪陀羅尼求最勝驗者至心一切時一切處淨與不淨常應誦持一無過失所誦課充復應稱觀世音菩薩名及如意輪陀羅尼并稱彼人名字或時思念若王王子妃后公主婆羅門刹利毗舍首陀若男若女童男童女種種外道但欲親覲者應稱彼人名每至五更使得課充若求最勝驗者或親覲國王於七日中每至五更誦一千八遍即得相見若欲親覲妃后應誦九百遍若欲親覲王子誦八百遍若親覲內宮誦七百遍若欲親覲公主誦六百遍若欲親覲婆羅門誦五百遍若欲親覲刹利誦四百遍毗舍誦三百遍比丘比丘尼一百遍優婆塞優婆夷九十遍童男童女誦六十遍此名親覲課法能成辦一切事財物奴馬一切樂具有所愛樂者或在遠處意所求之如風疾至凡欲為事但得課充其事即成若欲見觀世音菩薩誦一千八遍即見真身一切成滿若欲見金剛應誦一萬遍即現其前憐念其人如父愛子心所願事悉能與之若欲見諸佛及諸大衆誦一萬三千遍即見若七日七夜相續誦凡所持呪神皆悉現前各各自將已呪功能施與其人常隨擁護第七日三千大千世界主及天帝釋與諸眷屬俱來皆與其願能依如前所說誦課法滿者所求之願皆得滿足

觀世音陀羅尼和阿伽陀藥法令人愛樂品第三

觀世音菩薩復為憐愍衆生故說愛樂藥法令人見者生歡喜心和合既了身上帶行最勝成就一切皆得遂意

牛黃　白檀　鬱金香　龍腦香　麝香
豆蔻子　丁香　迦俱羅　蓮華　青蓮華
金薄

各等分白蜜與藥亦等分擣和誦前呪一千八遍用香或熏身熏衣或塗眼胞上或點額塗身之時若王及夫人太子百官宮人男子女人等愛樂欽羨道法發菩提心身力財物皆悉不惜並能施與為其給使說不可盡猶如日月一切悉欲樂見諸事皆能成辦若人帶持此藥罪障消除一切厄難皆得解脫若王勢力强奪水漂火燒種種刀杖諸毒藥繫縛煩惱皆得解脫唯須至心然此藥不得輒內口中毒故

觀世音如意輪含藥品第四

觀世音菩薩憐愍衆生復說口含藥法令一切愛樂　龍腦香　麝香　鬱金香

細擣和牛黃以上三呪各誦一千八遍以淨水和之作丸如梧桐子大復誦三呪各一百八遍陰乾莫令風日到是一一丸各誦前三呪各七遍即著一丸內口中若王輔相大衆等類共一人語時即生恭敬財寶不惜但所須者一切人皆與之凡所說言一切信受有所願處並悉剋從著藥口中時常須誦呪觀世音菩薩即與其願應以觀世音菩薩像前香水作方壇縱廣四肘用種種華置壇中草木華但求可得者燒白檀香取前丸藥著壇中豎四幢張白幰蓋壇上懸四白旛供養觀世音菩薩然後誦心呪心中心呪各誦一百八遍誦身呪一百八遍然白栴檀香散華爾

時求願一切皆獲取壇中藥帶所向之處欲求皆得有所言說亦悉信受一切事皆得成就除不忘心

梅檀摩尼心輪眼藥法品第五

時觀世音菩薩憐愍衆生故說眼藥〻令一切人見皆生愛樂心歡喜

慢室迦拘竪　紅蓮華　青蓮華　海水沫
或烏賊魚骨　牛黃　鬱金香　灌欝金
華茇　胡椒　乾薑

並等分擣細篩訖前藥有一兩即著麝香龍腦香半兩細研觀世音菩薩像前和合其前三呪各誦一千八遍於一切衆生邊皆起慈悲心著此藥置觀世音菩薩足下然後觸著即得用銅筯點著眼頭治眼一切病翳障白暈流淚赤瘼青盲頭痛每日一度著此藥置眼中一切眼病皆得除差二日著治身中一切病三日著治八十四種癎四日著內外一切障不能障五日著一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利六日著一切惡業煩惱四重五逆惡夢蠱道悉能破壞終不墮三惡道七日著國王宰相一切大衆皆順恭敬信受愛樂二七日著得大自在三七日著則與國王宰相得相親覲四七日著所有夜叉并諸眷屬爲其給使五七日著阿修羅諸龍夜叉羅刹皆爲給使六七日著有大功能飛空羅刹厭魅蠱道乃至成佛常隨逐衞護七七日著摩訶迦羅神乃至八部神皆來隨從爲其給使八七日著衆人不見九七日著悉見一切伏藏十七日著阿修羅宮門自然開闢宮中所有悉見出入無礙十一七日著所有一切諸藥猶如火狀對治悉皆現前若求長命及大力者即得十二七日著衆山開闢寶物出現隨意取用十三七日著龍宮自然開闢寶物出現隨所見悉皆無障礙十四七日著欲界諸天宮殿無不開者皆悉得見十五七日著夜黑闇中猶如白日十六七日著地下金地金剛地水輪風輪空輪悉見十七七日著四天下所有地獄中衆生悉見已得見彼力故諸受苦衆生皆得解脫十八七日著其人得力如日十九七日著見金剛眞身諸願皆滿二十七日著見大慈悲觀世音菩薩一切願皆得滿足二十一七日著飛騰虛空見色界諸天宮殿皆悉開闢復見十方諸佛菩薩及佛淨國若一年著得五種清淨眼若能修此法者應當深信此教憐愍衆生不得生疑一切成就如前所說

火唵陀羅尼藥品第六

觀世音菩薩憐愍衆生故說火唵吉祥法能成一切事能破一切煩惱罪障惡業若有怨敵皆悉降伏微建毗那夜迦瞋心即自歇息不復能爲害衆人普生愛敬穿地作爐辟方一肘摩梨枝摩練遮白芥子酪蜜酥等分和合沉檀香木柴各長十二指橫量指截著爐中燒以手抄取少許藥呪一遍放火中燒如是滿一千八遍能破一切業障壽命延長年一百二十歲相續七日能作唵法壽命一千歲身即清淨若能二七日作法國王太子輔相凡庶歸心恭敬

三七日作法三十三天及諸眷屬并日月四天王與其眷屬悉來爲作衞護勸又金剛與

大劫驗觀世音菩薩滿其大願

若國土少雨白芥子及酥以次呪之三日火中燒即降雨時若雨多不止取此爐中灰呪一百八遍向四方上散之其雨即止

若惡雹下暴風卒起還用此爐灰呪一百八遍向有雲處遙散即止

若常誦呪力如那羅延捨此身已即生極樂世界所在生處常得宿命即至成佛爾時觀世音菩薩白言世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女受持者必得成就勿生疑心所憶念一切事皆須深敬不得生疑爾時佛讚觀世音菩薩言善哉善哉大慈悲觀世音菩薩摩訶薩乃能說此微妙如意輪陀羅尼法現閻浮提利樂諸衆生等若發心口誦即得効驗雖然汝依我教與諸衆生數數勸加策勵示誨便得効驗爲現其身莫違我語我當隨喜爾時觀世音菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心受寄衆生常作衛護與其効驗佛自證知爲衆生故說此如意輪陀羅尼若有受持常自作課誦者諸願皆得我承佛力如是救苦衆生爾時觀世音菩薩摩訶薩說此如意輪陀羅尼經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

火唵吉祥陀羅尼

那謨阿囉那哆囉　夜耶　那謨彌陀婆耶　怛他揭哆耶　那謨曷耶　跋爐枳帝攝抜囉耶　菩提薩哆縛耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽爐尼　伽耶　怛姪他　唵　阿慕佉　阿波唎帝　喝多吽　吽破吒　娑婆訶

觀世音菩薩祕密藏神呪經

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐北天竺三藏法師寶思惟譯

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我有明呪法大壇名蓮華峯金剛加持祕密無礙觀世音蓮華如意摩尼轉輪心陀羅尼觀世音心最勝成就世尊爲能與一切衆生願成就故於世尊前我今當說唯願世尊加護於我爲一切呪仙雨大寶雨如大劫樹如如意摩尼當令一切衆生所願滿足佛言我已加持汝今當說一切希求皆令滿足無能障礙觀世音心祕密與願爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所頂禮佛足右繞三帀於世尊前希怡微笑以大悲心說此呪王呪曰

那謨喝囉怛曩(二合)怛囉哆吔(一)　那摩訶哩吔(二)　婆嚕吉帝說(長引聲)婆羅吔(三)　菩提薩埵吔(四)　摩訶薩埵吔(五)　摩訶迦爐膩迦吔(六)　怛姪他(七)　烏唵(八)　所迦囉(二合)(九)　鞢(音末)哩底(二合)(十)　震哆末尼(十一)　摩訶鉢特迷(二合)(十二)　嚕嚕(十三)　底瑟咤(二合)(十四)　毀囉(十五)　阿羯哩灑(二合)吔(十六)　虎餅(二合)(十七)　泮吒(二合半聲)(十八)　莎(引)訶(十九)　此名根本呪

次說心呪呪曰

烏唵(一)　鉢特摩(二合)(二)　震哆末尼(平聲)(三)　毀囉(二合)(四)　虎餅(二合)(五)

次說隨心呪呪曰

烏唵(一)　縛囉陀(二)　鉢特迷(二合)(三)　虎餅(二合)(四)

說此呪已大地應時六種震動一切天宮亦皆搖動一切龍宮亦皆戰掉一切夜叉乾闥婆阿修羅边楼羅緊那羅摩睺落伽種種皆大戰捽一切惡魔及頻那野迦作障礙者悉皆驚怖一切魔宮無有光明一切鄙惡衆生惡龍惡鬼女夜刹女羅刹諸極惡者伏面倒地諸惡毒蟲藏竄孔穴一切地獄無不散壞地獄衆生悉得觧脫皆生天上於世尊前雨大供養華香衣服諸莊嚴具於虛空中奏諸天樂爾時世尊以迦陵頻伽美妙音聲讚觀

世音菩薩言善哉善哉汝爲利益一切衆生故當說此呪功能觀世音菩薩白佛言世尊若有善男子善女人比丘比丘尼若欲現前求諸利益願即獲者此如意呪即應當勤修不須作法不求宿日不須持齋不須洗浴不

須別衣受持之時不須辛苦但讀皆即成就誦者辦諸事業能作百千種種事業無有餘呪與此等者初能銷罪往昔以來所積集者所作事業皆令成就我今當說但讀及誦即能成就無上之事纔讀即令墮阿鼻者皆得

清淨五無間者銷滅無餘病者皆除若有患者但讀此呪即皆除差一切諸毒呪術厭蠱皆不能害一切諸瘡不著其身一切鬼神頻那夜迦諸毒刀杖風雨惡災魔軍及賊他軍王難怨家伺求毒蠱猛獸皆不能爲害終不橫死不作惡夢戰伐鬬諍無不皆勝此等諸事纔讀即成脣內誦之滿一百遍觀世音菩薩即於其日現彼人前與其所願皆令成就又見一切諸佛如來及見西方無量壽佛極樂世界及菩薩會補特勒伽山中觀世音菩

薩宮殿其身清淨貴人供養衆人樂見罪障蓋纏無不清淨所生之處得宿命智蓮華化生一切妙具皆自莊嚴直至菩提永離惡趣究竟成佛罪惡銷滅善道清淨纔讀誦者皆即成就爾時觀世音菩薩復說最上祕密功德者爲利益哀愍一切衆生攝取令伏遮止惡人令慈增長念誦即成能與衆生作大利益令諸智者得大安樂貨食增長富貴資具無不豐足色力滋盛此呪祕密不得安說若欲眞實成就無上如意摩尼大印念誦即成

若已食若未食若淨若不淨每常誦念悉無過患誦念之時當念憶觀世音菩薩永作依怙若貴若賤若男若女沙門外道稱其名字住心繫念而誦此呪應以後夜若平明時男最貴者一千八遍女最貴者一千七遍第二貴男誦八百遍第二貴女誦七百遍第三貴女誦六百遍若婆羅門誦五百遍剎利四百遍首陀三百毗舍二百比丘一百八遍女人一百三十遍丈夫一百五十遍童男六十童女九十此念誦法無不歸依攝百由旬迅疾

如風誦八百遍觀世音眞身現前令見一切所願皆能與之一切衆生明呪成就誦十千遍聖者執金剛眞身現前令呪者見如所愛子鞠養抱持一切明呪皆令成就凡有所欲願與之令滿誦十三千遍得見一切諸佛如來誦滿七日諸呪仙王皆以眞身現呪者前各以所成明呪授與隱蔽其形隨逐擁護一切安樂無不現前七日之內每日之中於後夜時誦三千遍帝釋天王及諸天女下來歸依與明呪願如是等事但誦即成念誦法了

爾時復說見者伏法無上成就若纔用者一切隨順

牛黃　白檀香　鬱金香　龍腦香　麝香　肉豆蔻　白豆蔻　丁香　紅蓮華　青蓮華　金赤土

已上物等分用白石蜜和之此是轉輪王香誦呪一千八遍而和合燒以薰衣塗額塗眼瞼上塗身所去之處如日威光衆所樂見若在手者悉皆成就一切衆生若貴若賤自身及財亦皆歸伏爾時觀世音菩薩爲利益一切衆生故復說眼藥之法成就最上若有用者即得成就決定無疑

摩那叱羅　雄黃　迦俱婆婆樹（子汁）　紅蓮華　青蓮華　海沫（一名海浮石）　牛黃　鬱金根（一名黃薑）　小栢根　胡椒　蓽茇　乾薑

已前件藥並擣研爲極細末以龍腦香麝香和之誦心呪一千八遍隨心呪一千八遍誦根本大呪一千八遍以手取藥觸觀世音菩薩足即塗眼中已所有眼病乃至有目青盲胎努肉悉得除差第二遍塗一切壯熱頭痛半頭痛口痛悉得除差第三遍塗一切猛惡鬼魅及以癲癇悉得除差第四遍塗一切惡頻那夜迦悉得銷滅第五遍塗一切怨家鬬諍悉皆得勝第六遍塗一切罪障諸毒應墮地獄受無間罪悉得銷滅一切惡夢惡想不吉祥相百千集會悉皆銷滅終不更起皆內眼藥第七日塗纔見一切男女貴賤道俗內外眷屬悉皆隨伏二七日塗得大自在三七日塗當衆散位一切隨伏四七日塗一切夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏五七日塗羅剎及羅剎女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術成者能現種種身皆受驅使乃至菩提隨逐順伏七七日塗摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏八七日塗見隱形者九七日塗得見一切伏藏十七日塗一切窟宅門皆得入十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗一切山閼門皆得入十三七日塗乃至無有一切諸門無不得入十四七日塗一切諸人無不得見十五七日塗夜見如晝十六七日塗遠見地下所有諸事十七七日塗世界之中諸有地獄悉皆得見其受罪者皆得解脫十八七日塗之身有威德猶如日光黑暗之中所有窟宅悉皆得見十九七日塗之聖者執金剛現來爲證二十七日塗之觀世音菩薩親來現前爲證而住現其自身與一切願心所希求悉令滿足二十一七日塗之即得騰空無有障礙及見一切諸佛剎土具見佛身一切菩薩所住之處悉皆得見滿足一年秘密塗藥五眼清淨等共衆生如前抄說悉皆具得勿生疑惑如是成就但讀及誦悉皆當得一切如來轉輪如是摩尼觀世音菩薩蓮華清淨名眼藥成就了復次說衆生降伏成就然火之法壽命增長滅一切罪離諸蓋纏一切怨家無不降伏一切障礙皆自銷滅一切衆生自然歸伏

白檀香　稻穀華（燒稻穀華）　白芥子（本無白字）

酪蜜酥相和呪一千八遍燒之以香木然火纔作此已一切罪障無間皆自銷滅壽命一千歲一七日燒得壽命二千歲身得清淨永

離蓋纏二七日作法一切男女無不隨伏三七日作法三十三天諸有眷屬并日天等皆來隨伏一切所願皆令滿足四天王等無不下來爲常護養持呪者故聖者執金剛與願成就觀世音菩薩爲與願者所有希求悉令滿足一切善見無不自在求雨法以酥和芥子三夜燒之諸龍下雨若雨過多即以其灰擲散空中雨便自止又以此灰繞口擲著火中滿一百八遍一切惡風雪雨悉皆不起若常念誦一切諸處無有障礙當得氣力勇猛精進捨身已後得生西方極樂國土生生之處得宿命智如是世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸持呪者此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就應當受持讀誦聽聞當得如是大福德聚得大善根一切男女無不隨順呪者恒常應當護口所作之事終不退轉得大供養一切財實無不皆得一切衆生願皆滿足爾時世尊告觀世音菩薩言汝爲利益一切衆生於閻浮提流轉此法無上心呪但讀即成應如是作觀世音菩薩應當護持一切衆生數數看視數令成就一切衆生令願滿足觀世音菩薩白佛言世尊我爲利益護念一切衆生故我今受持爲令一切願成就故讀誦明呪諸願成滿是故世尊我今誠諦唯願世尊慈悲加護

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山與大菩薩無量衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所頂禮雙足右繞三帀以膝著地合掌恭敬白佛言世尊我今有大陀羅尼明呪大壇場法名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常加護持所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼心呪第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與一切衆生世尊此陀羅尼有大神力大方便門我今親對佛前次第宣說惟願世尊垂哀加護於我及一切持明呪者雨妙珍寶猶如意樹生如意寶珠於諸衆生令其所有希求應時果遂爾時世尊讚觀自在菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝即對我前令汝願求一切滿足汝欲宣說無障礙觀自在蓮華如意寶輪王陀羅尼者最極甚深隱密心呪隨汝意說時觀自在菩薩既蒙佛許悲願盈懷即於佛前以大悲心而說呪曰

南無佛馱耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無觀自在菩薩摩訶薩　具大悲心者
怛姪他　唵斫羯羅伐底　震多末尼莫訶
鉢蹬謎　嚕嚕嚕嚕　底瑟侘　篅入聲攞
痾羯利沙也　吽發莎訶

次說大心呪

唵鉢踏摩　震多末尼　篅同前攞吽

次說隨心呪

唵跋剌陀鉢亶謎吽

爾時觀自在菩薩摩訶薩說是大輪陀羅尼呪王已即時大地六種震動諸有天宮龍宮及藥叉宮健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障礙者見自宮殿皆悉燄起無不驚怖惡心衆生惡龍惡鬼藥叉羅刹皆悉顚墜於地獄中受苦衆生皆悉離苦得生天上于時會中於世尊前天雨寶華寶莊嚴具於虛空中奏天妓樂出種種聲廣陳供養爾時世尊以美妙音讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝所宣說是大呪王實難逢遇能令衆生求願滿足獲大果報若誦此呪所有法式我今當說若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發心希求此生現報者應當一心受持此呪欲受持時不問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不懈百千種事所願皆成更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者是故先當除諸罪障次能成就一切事業亦能銷除受無間獄五逆重罪亦能殄滅一切病苦皆得除差一切重業悉能破壞諸有熱病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧風黃痰癊三焦嬰纏如是病等誦呪便差若有他人禰魅蠱毒悉皆消滅無復遺餘假使一切癰瘻惡瘡疥癩疽癬周遍其身并及眼耳舌脣口牙齒咽喉頂腦胷脅心腹腰背脚手頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至足但是疾苦無不痊除若有藥叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身亦無王賊無有橫死來相侵害諸惡夢想蚖蛇蝮蠍守宮百足及以蜘蛛諸惡毒獸虎狼師子悉不能害兵戈戰陣皆得勝利若有諍訟亦得和解若誦一遍如上諸願悉皆遂意若日日誦一百八遍即見觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖欲求何願一切施汝阿彌陀佛自現其身亦見極樂世界種種莊嚴如經廣說并見極樂世界諸菩薩衆亦見十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山即得自身清淨常爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬所生之處不入母胎蓮華化生衆相具足在所生處常得宿命始從今日乃至成佛不墮惡道常生佛前爾時觀自在菩薩白佛言世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若有至誠心所憶念能受持者必得成就惟須深信不得生疑（更有藥法在本藏中比隱不出）爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉汝大慈無量乃能說此微妙如意心輪陀羅尼法於贍部洲有諸衆生發心口誦即得親驗汝依我教於諸有情數數勤加策勵示誨令得證驗爲現其身莫違我勅我當隨喜時觀自在菩薩白佛言世尊我於無量劫來以慈悲心於受苦衆生常作擁護唯願證知爲衆生故說此如意輪陀羅尼若有受持常自作業專心誦者所願成辦我今承佛威力如是救苦爾時觀自在菩薩說此如意輪陀羅尼經已一切大衆皆悉歡喜信受奉行

觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

音釋

靺莫曷切 仆芳遇切偃仆也 瘩癊瘩徒合切癊於禁切 疥癩疥古隘切癩落蓋切
瘑古禾切瘡也 痒以兩切 蔲苦候切 胞匹交切
幰虛偃切車上張繒曰幰 蓽茇蓽畢吉切茇北末切 癇胡間切病也
數數並所角切 咤陟駕切 啜呂劣切 竄七亂切匱也 瞼居奄切目上下瞼也
檿幺琰切擫攘也 癭於郢切頸瘤也 疽七余切 癬息淺切
脹知亮切 痤此錄切

如意輪陀羅尼經（此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經）

唐天竺三藏法師菩提流志譯

序品第一

如是我聞一時佛在雞喇斯山與無央數菩薩衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮華峯金剛祕密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶能於一切勝福事業所求皆得如意成就如來大慈許我說者我當承佛神力廣爲饒益一切有情意願故說世尊是陀羅尼明有大威神如天意樹爲諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿有情一切勝願唯希如來慈哀加持爾時世尊詔觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲爲諸有情故發是問我已加持聽汝無礙說示如意輪陀羅尼明爾時觀自在菩薩摩訶薩承佛詔旨顧及眷屬即起合掌修敬頂禮繞佛三帀還坐本座以歡喜心諦觀會衆熙怡微笑即說根本陀羅尼明曰

娜謨囉怛（二合）娜（奴可切上下並同音）怛（二合）囉耶野（一）娜麼阿（去音）唎（二合）耶（二）縛（無可切）嚧枳諦濕（二合）縛（同上音）囉耶（三）菩提薩埵耶（四）摩訶薩埵耶（五）摩訶迦（居邏切下同音）嚕抳迦耶（六）怛姪（寧也切）他（七）（去音）唵（喉中擡聲引之八）斫羯囉韈（無過切二合）囉底振跢麼抳（九）摩訶鉢頭（途邑切）謎（十）嚕嚕（十一）底瑟侘（豬皆切）（十二）入縛（無可切二合）攞（十三）阿（去音）迦唎沙（跛下切）野（十四）虎（二合）吽（十五）拺吒（十六）莎（去音二合）嚩（同上音）訶（引）

大心陀羅尼明曰

唵（同去音吽一）鉢頭（同上音）麼（二）振跢麼抳（三）摩訶入（二合）嚩（同上音）攞（四）虎（二合）吽（五）

小心陀羅尼明曰

唵（同上吽一）縛（同上音）囉娜鉢頭（同上音）謎（二）虎（二合）吽（三）

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時大地山林六返震動一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮迦樓羅宮緊那羅宮摩呼羅伽宮皆大震動種種諸惡大力鬼神毗那夜迦作障礙者皆大戰悚諸魔宮殿普大火起是中魔王及魔眷屬生大怖懼一切鄙惡龍女神女鬼女藥叉女羅刹女乾

閻婆女阿素洛女迦樓羅女緊那羅女摩呼羅伽女一時惶怖悶亂躃地一切地獄皆自門開是中一切罪報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂爾時諸天各持天諸種種殊勝牛頭栴檀沉水末香塗香燒香奇妙天華衆寶瓔珞釵璫環釧寶蓋頭冠天諸衣服一切飾具於虛空中繽紛散雨供養如來及會大衆滿虛空際起種種色雲於其雲中無量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來見聞聽者住慈忍力如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩祕密如意輪陀羅尼明神力所致爾時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子　汝能愍念諸有情
說是如意陀羅尼　拯濟有情大勝益
令信受者銷諸罪　當超三界證菩提
隨方若有修持者　世出世願得圓滿

爾時世尊說斯偈已復誥觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當重爲一切有情說斯神通陀羅尼明受持法要令當有情獲大善利

破業障品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生身求大功德現報之者當於晝夜依法精勤修持此如意輪陀羅尼明不假占擇日月吉宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇著常衣服明水灑淨如常齋食作成就法當於晝夜居淨室中面東趺坐想聖觀自在身相好圓滿如日初出放大光明坐蓮華上對在目前誦念不亂燒沉水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華供獻而不斷絕六時時別一千八十遍相續不絕一一字誦滿三洛叉（梵云一洛叉此云十萬數）由住瑜伽觀法誦念所有過現五無間罪極惡業障自然銷滅當見種種諸大善夢當知此則罪滅之相聖觀自在加被護念由斯善根百千事業舉心誦念一切所爲則得成就一切諸明神通威力無能及此如意輪陀羅尼明神通力者所以者何是陀羅尼若有能信受持之者過現造積四重五逆十惡罪障應墮阿毗地獄之者悉能銷滅若一日二日三日四日乃至七日熱病風病癀病痰病蠱毒癰禱疔瘡疥癩癲癇風痒頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉胃脅心腹腰背手足支節一切疾病種種災厄魍魎鬼神由經誦念皆得除滅一切藥叉羅剎毗那夜迦惡鬼神等悉不能害刀兵水火惡風雷雹王難賊難怨讎等難不相橫害一切惡相斟福之業惡星變怪皆自銷滅蚖蛇蝮蠍守宮蜘蛛師子虎狼一切惡獸亦不相害若有軍陣鬪戰官事諍訟由明成就皆得解脫若常五更誦此陀羅尼一千八十遍者如上諸事皆得解脫自在如意若能每日六時時別誦此陀羅尼一千八十遍者聖觀自在夢覺現身住是人前告言善男子勿怖欲求何願一切施汝或見阿彌陀佛或見極樂世界宮殿樓閣莊嚴之事或見極樂世界菩薩會衆或見十方一切諸佛菩薩大衆一切集會或見聖觀自在所住補陀洛山七寶宮殿或見自身內外清淨或見國王大臣恭敬供養或見自身過世所造一切罪障皆得銷滅當知斯

人當捨命後不受胎生蓮華化生身相端好著天衣服而自莊飾生生之處識宿命智乃至菩提更不墮於三惡道中恒與一切諸佛菩薩同一生處住不退地

誦念法品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂誦念課法勝願成就攝化有情富貴資財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資粮莊嚴悲心增長濟苦有情眾人愛敬斯經祕要當密祕持無識之人不應宣傳若證此祕密三昧耶者當自祕持勿妄宣說若真成就此陀羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陀羅尼無有妄念常持不間一無過犯則得聖觀自在現金色身除諸垢障神力加被心所求願皆乞滿足證諸神通安怛陀那法多聞持法如意珠法住年藥法雨寶雨法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形法種種藥法杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦若有國王皇后嬪妃王子公主宰官婆羅門剎利毗舍首陀比丘比丘尼若男若女童男童女若諸外道伏信斯法而受持者應知時數若國王誦念時於七日中六時各誦一千八十遍若王后嬪妃每時當誦九百遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦五百遍若剎利誦四百遍若毗舍誦三百遍若首陀誦二百遍若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴福樂資財穀帛奴婢象馬一切樂具隨意增長明者時數每從後夜至明相時誦一千八十遍常不間廢則得成就一切無邊之事百由旬內地天男女捷疾如風歸敬讚歎若欲聖觀自在現與願者清淨澡浴末香塗身著淨衣服食三白食隨力所辦香華香水三白飲食果蓏供養沉水香白梅檀香等和酥蜜面東結跏趺坐想聖觀自在誦如意輪陀羅尼明一明一燒滿十萬遍聖觀自在現身教語成就明者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現者沉水香安悉香等和酥蜜一明一念執金剛藏菩薩一燒滿十萬遍執金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛之如子授與一切持明法品若欲一切諸佛菩薩現者以沉水香一明一念一切諸佛菩薩一燒滿十萬遍諸佛菩薩皆自現身為除蓋障滿所求願若欲一切大持明仙現者以安悉香和酥七日七夜一明一念大持明仙一燒滿七日七夜一切大持明仙皆自現身住是人前各持明法呈授明者加祐神力隨逐擁護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天眾現者七日七夜以安悉香薰陸香等和酥蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七日七夜帝釋梵王與諸天眾皆自現身說法慰喻與所求願而擁護之

印法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼明印明者防護供養請

召迎送必皆依法觀想分明無令錯謬則得
成就此秘密三昧耶
大蓮華三昧耶印第一
二手合掌以二頭指二中指二無名指各豎
磔開微屈頭指相去寸半二大指二小指各
豎相著微屈印明曰
娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜麽阿(上音)唎
耶婆(無何切下同音)嚧枳諦濕(二合)嚩(無可切下同音)羅野(二)
菩地薩埵野(三)摩訶薩埵野(四)摩訶迦(居遲切下
同音)嚕抳迦野(五)唵(喉中擡聲呼六)參(去音)摩曳謀(蘇到切下
同音)吽(彌養切七)扇諦彈諦(八)薩縛參(去音)摩耶(九去音)
努鉢(二合)囉尾瑟蘇(二合十)怒邏努霓(魚枳切十一)莎
(去音)縛(二合)訶(十二)
若欲作曼拏羅時當於壇地先誦身心三明
一千八十遍即結此印明印七遍以印東西
南北四維上下各揮三遍靜心想印作百千
葉七寶開敷蓮華供養一切諸佛菩薩諸天
龍神一切歡喜凡欲洗浴以小心明加持字
明水七遍右手摩水則用沐浴不明不用
解脫印第二
以二小指二無名指掌中右壓左相叉二中
指豎頭相著二頭指各當中指背屈如鉤頭
去中指背三分二大指並豎印明曰
那謨摩訶室(二合去音)哩夜曳(一)唵(上同之二)鑠(呼)計
參(去音)摩曳謀吽(同上音三)悉地悉第(四)娑(去音)馱耶
(五)始吠始吠(六)始皤(猶餓切下同音)吽(同上音)阿(去音)皤
訶(上音七)薩縛阿(上音)嘌詑(他我切)娑(去音)達泥(八)莎
(九)縛(二合)訶
當作此印明印三遍印頂上髆上心上喉上
護身竟以印梚衣能令一切毗那夜迦遠不
為障超諸障礙亦用此印持護一切供養物
等而供獻之
治土明印第三
唵(同上呼一)步入縛(二合)攞(二)虎(二合)許(三)
當取淨土分作三聚以此明明土七遍一聚
洗腰已下一聚洗髆已下一聚洗頭頸
觸護身印第四
二頭指二無名指二小指掌中右壓左相叉
二中指屈頭於二頭指背甲背相著二大指
並伸捻二中指甲側印明曰
唵(同上呼一)句露陀(上音)那(二)虎(二合)許綽(處略切三)
次作此印明印三遍護身往諸觸處及上廁
上出入如常洗淨又至一處持土洗手并漱
口齒
漱口印第五
右手大指頭指中指相並微屈無名指小指
屈如鉤印明曰
唵(同上呼一)覩(知矩切)覩(同上呼)麗(二)矩嚕矩嚕(三)莎
(去音二合)縛訶(四)
次作此印承大明水三遍洗漱口齒并飲灑
淨若欲澡浴先浴三寶次浴聖觀自在則自
洗浴
浴三寶印第六
二手仰掌側並相著屈二頭指各側捻二大
指甲上二中指二無名指二小指相著平伸
印明曰
唵(同上呼一)諦囉囉勃陀(上音二)莎(去音二合)縛訶(三)
次作此印取水明之三遍浴佛次浴法時除
勃陀字安達磨字次浴僧時除達磨字安僧
(去)伽字各水三掬浴獻三寶已當浴本尊

浴聖觀自在印第七(又名明者取水洗自頂上洗浴印也)
二手仰掌側並相著二頭指二中指二無名
指二小指各豎屈相著屈二大指各捻二頭
指下文印明曰
娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 娜麼阿(上音)唎
耶(二)婆露枳諦濕縛囉野(三) 菩地薩埵野(四)
摩訶(去音)薩埵野(五) 摩訶(去音)迦嚕柅迦野(六) 怛
地(寧也切)他(去音七) 闍麗摩訶(去音)闍曬(八)蘇囉鉢
底(九)莎(二合去音)縛訶(十)
次作此印取水三漸各明三遍浴聖觀自在
已即澆自頂洗浴於身
自灌頂印第八
以二無名指掌中右壓左相叉二小指直豎
頭指著二中指豎伸屈第一節頭相拄二頭
指各捻中指背中節上二大指捻二無名指
頭印明曰
唵(同上呼一)賀佉理理(二)虎(二合)鈝柹(三)
若洗浴訖次作此印明印三遍取水用自灌
頂辟除一切作障難者
著衣印第九
二手大指各橫壓頭指中指無名指小指甲
上印明曰
唵(同上呼一)微莽囉(二)莎(二合去音)縛訶(三亦名灑衣咒)
次以此印取水明三遍灑灑衣服又以小心
明明衣三遍著持已出於淨處面東蹲坐又
用澡豆淨水洗手漱口其漱口明如上無別
禁頂印第十
以右手中指無名指小指作拳以頭指捻大
指面中文印明曰
唵(同上呼一)矩嚕矩麗(二)莎(二合去音)縛訶(三)
次作此印明印三遍印頂上作浴法時於其
中間不得瞋怒起諸漏心亦不得見諸臭穢
物諸惡人輩一心憶念聖觀自在即入道場
頂禮三寶次禮聖觀自在用小心明明水五
遍灑治諸供養物及灑道場
護身印第十一
以二小指掌內相叉屈二無名指雙壓二小
指相叉上二中指直豎頭相著二頭指微屈
各當二中指上節相去半分二大指當二中
指側仰印明曰
唵(同上呼一)跋日囉(二合引二)祇瞜(二合)鉢(二合)囉你(去音)鉢
跢野(三)莎(二合去音)縛訶(四)
次作此印明印三遍印頂上兩髆上喉上心
上即成護身
大護身印第十二
印相準前印明曰
唵(同上呼一)入縛(二合)擺囊野(二)虎(二合)鈝柹(三)
又作前護身印明印五遍印觸五處成大護
身
被甲印第十三
二手仰掌散伸十指印明曰
唵(同上呼一)度比度比迦(引)野度比(二)鉢(二合)囉入
縛理瞜(三)莎(二合去音)縛訶(引)
次作此印明印三遍從頂摩觸下至於足即
成被甲
十方界明第十四(從此有金剛菩薩結界多利心毗俱知菩薩並未安也)
唵(同上呼一)阿(去音)嚕力(二)
此明明水白芥子灑散八方結界又以小心
明明水白芥子灑散上下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指掌中右壓左相叉相鉤二頭指斜竪頭指相著二大指向身竪頭側相著誦小心明明印七遍繞壇三帀揮印結立壇界次於壇內諸聖者位奉置香水器水上汎華供養

治路明第十六

唵(同上呼一)鉢那弭𤙖(二)皤伽(上音)縛底(下以切三)慕(輕呼)賀野慕(輕呼)賀野(四)惹孼(魚列切)慕(輕呼)賀𤙖(五)莎(去音二合)縛訶(引)

此明欲奉請時持香鑪誦之七遍開治空中道路關鑰辟除一切警覺聖觀自在及諸聖者來加被之

請召聖者印第十七(亦名迎印)

二中指二無名指二小指右壓左仰竪相叉相鉤二頭指斜伸頭相拄二大指向前招撥二中指頭請召先顧彼方若亟二大指向外撥印名送諸聖者法印明曰

唵(同上呼一)覩嚕覩嚕(二)莎(去音二合)縛訶(引三)

次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場

迎印第十八

二手十指掌中右壓左相叉作拳各露中節竪右大指來去三遍印明曰

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜麼阿(上音)唎耶(二)婆嚕枳諦濕縛囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去音)薩埵野(五)摩訶迦嚕抳迦野(六)鉢頭(二合)摩鉢頭(二合)摩(七)鉢頭(二合)摩播𤙖(八)娑(去音)囉(去音)娑(去音)囉(九)翳醯曳醯(十)婆(上音)伽(上音)畔(十一)那(去音)紺哩(二合)夜婆嚕枳諦濕縛囉野(十二)阿(上音)奴播謨播駄野(十三)阿(去音)嚕力(十四)

次作此印誦明三遍右轉迎想聖者在壇

供養香水印第十九

二手十指掌中右壓左相叉雙合成拳竪左頭指而遍示之印明曰

唵(同上呼一)阿(去音)嚕力(二)

次作此印明印三遍印香水器捧持當額供養奉請

華座印第二十

二手仰掌二頭指二中指二無名指二小指各竪背相並著二頭指各附著中指背二頭指頭與二中指上文齊二大指各附頭指下文印明曰

唵(同上呼一)鉢頭(二合)摩綵囉野(二)莎(去音二合)縛訶(三)

次作此印誦明三遍與諸聖者敷設華座白言聖者善來由本願力不捨大悲來降赴此畢弊之處開無礙恩願垂加持受斯供養滿有情願各就本座作請坐印想諸聖者各就座坐

請坐印第二十一

二頭指二無名指二小指掌中右壓左相叉作拳二大指雙屈入掌中二中指竪頭相拄上下來去次作此印誦小心明三遍請聖觀自在及請諸菩薩各就座坐次請用君吒利金剛結界嚴護

除障印第二十二(此亦結壇一用)

二中指二無名指二小指掌內右壓左相叉二頭指斜竪頭相拄二大指向身竪頭相拄印明曰

唵(同上呼一)耳嘌(二合)耳曩(去音)伽(上音二)勃(二合)力婆夜(三)弊(毗藥切)你抳(四)莎(去音二合)縛訶(引五)

次作此印明印三遍印一切華香執持供養
物等作淨除障
想供養印第二十三 此呪無物空想
二手合掌二大指二中指二無名指二小指
頭右壓左相叉二頭指各捻中指背上節印
明曰
娜謨薩縛勃陀 上音一 步地薩埵南 上音二 薩婆
訖沃刈諦 三 薩 僧邑切 頗 二合 囉伊摩 二合 鉡 四 伽
伽 上音 那 上去音 紺 五 莎 去音二合 縛訶 六引
次作此印明印三遍想為種種供養聖者當
作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂
發願迴向懺悔諸罪發菩提心 初及了皆以部母護本尊
求生印第二十四 亦名求母生印
二大指二小指竪頭相著微屈二頭指二中
指二無名指各竪散伸微屈令頭開各相去 能五 十五
一寸印明曰
唵 同上呼一 鉢頭 途邑切二合 慕嚐 菩切 餔 婆 無何切 野 二
莎 去音二合 縛訶 引
次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁
護加被所求滿願

根本印第二十五
二手合掌虛掌內二大指相並竪伸屈二頭
指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明
印三遍印頂上左右髆上喉上心上護身被
甲則印藥上誦大心明小心明明藥光護
大心印第二十六
準前印改左手當心仰伸改右手向外揚掌
誦大心明明印三遍呈示聖觀自在請願成
辦一切事業
淨治珠明第二十七
唵 同上呼一 暗設 二合 哩躭儼袂室 二合 哩曳 二 室唎
二合 忙 去音 哩你 輕呼三 莎 去音二合 縛訶 四引
以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛
五淨浴之一一珠明七遍穿持繫畢又明一
百八遍如法受持 又後成就數珠呪一千八十遍訖勿穢惡處著常香合盛之
捧數珠印第二十八 亦名成就珠
右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧
珠明曰
唵 同上呼一 縛蘇 上音 嚐底 二 室 二合 哩曳 三 鉢持 二合

莽忙㘑 四 莎 去音二合 縛訶 五引
此明又明珠一千八十遍清淨受持每取珠
時三遍明珠即以二手當心相去六寸或當
鼻前二手五指各攢捻念珠捻一一珠與明
同了斷諸緣慮一心凝目想念聖觀自在陀
羅尼字圓光身心光明如日不令錯亂隨所 能五 十六
力念乃至千萬身極疲頓誦念方息開目瞻
覩聖觀自在合掌頂禮種種梵音讚歎聖觀
自在出道場時復獻香水作是思惟我當以
何方便令諸有情永免生死證入菩提若成
就藥者瞻想聖觀自在一心係藥捷捷誦明
候太陰太陽盈復如本藥現煖烟增光其藥
即成就
解界印第二十九
二無名指掌內右壓左相鉤二大指捻二無
名指甲上二中指竪頭相拄二頭指附二中
指背相著二小指並竪相著印明曰
唵 同上呼一 紇 二合 哩阿 上音 參 去音 忙擬嚀 二 虎 二合 鉡
次作此印誦明七遍左轉三帀解結壇界若
解界已又獻香水供養發遣作前迎印向外

撥之送諸聖者還本宮中

五淨明第三十

唵同上聲一耶輸上音提二莎去音二合縛訶引三

明者若食觸穢食時以此明淨牛五淨一百八遍以茅草攪令相和服之解其觸穢即得清淨一切藥物供養器物香水香華塗香燒香飲食然燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨皆用小心明明之五遍威光增澤遣治諸障

壇法品第五

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼大曼拏羅印三昧耶成就世間三種藥法令世人民見聞歡喜而相愛敬當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處方量四肘或復五肘或復八肘隨自力能如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨黃土填築平正初瞿摩夷塗次黃土泥塗次香泥塗精細泥飾分為二院內院當心畫三十二葉開敷蓮華於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顏貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮華當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠璫鐶釧七寶瓔珞種種莊嚴身放眾光東面畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅剎女南面畫四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華上半跏趺坐外院東面畫天帝釋左右畫諸天眾圍繞南面畫燄摩王即閻羅大王也左右畫諸鬼母眾圍繞西面畫水天王左右畫難陀龍王隖波難馱龍王及諸龍王眾圍繞北面畫多聞天王左右畫諸樂叉眾圍繞東南面畫火天神左右畫苦行仙眾圍繞西南面畫羅剎王左右畫諸羅剎眾圍繞西北面畫風天王左右畫風天眾圍繞東北面畫大自在天王左右畫宮槃荼鬼眾圍繞又東面畫日天子左右畫七星天眾圍繞又西面畫月天子左右畫七星天眾圍繞又西面畫地天神左右畫諸樂叉神圍繞又東面畫大梵天王左右畫諸梵眾天圍繞又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕從圍繞又西門畫始嚩無可切婆歌呼我切明王是等天神各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐內外院界畫寶街道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞畫火燄外院界上遍畫獨股金剛杵令頭相次繞畫火燄此祕密曼拏羅三昧耶力不逮者但畫座位各於位上題書名字作法供養亦得成就若畫匠畫時清淨澡浴著淨衣服每日與受八戒齋法如法畫飾彩色筆盞皆淨好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服依法作治護身護伴結界奉請香水供養燒沉水香白梅檀香安悉香薰陸香壇內聖觀自在前敷蓮荷葉置於藥器以蓮華葉蓋覆器上加牛五淨瀐灑藥上并印護持各依位次獻諸香水香華果蓏三白飲食及諸飲食酥油燈鬘如法供養則當呈示三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香華塗香燒香果蓏飲食燈明皆印加持明之三遍此祕密曼拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切

諸天明仙禮敬讚歎守護處是諸有情蠲除一切罪障處是成就世出世間三種藥處增長福壽命終當得往生西方極樂刹土蓮華化生著天衣服而自莊嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道

佩藥品第六

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼明有三種藥一者佩藥二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛黃白栴檀香鬱金香龍腦香麝香丁香白豆蔻紅蓮華鬚青蓮華葉肉豆蔻素蘇羅拏鉢怛羅石蜜塗壇結界明藥一千八十遍相和擣篩為丸和擣藥時調調誦明明藥不絕總勿世語法即成就盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明加法明藥乃至太陰太陽盈復圓滿藥現煖煙增光若煖相現燒薰衣服佩戴點額上瞼上眉間上者則謂一切人民愛敬遵崇教命若煙相現燒薰衣服佩戴點者則得安怛陀那自在成就若增相現薰衣點佩福德增壽一切鬼神怖不相燒魍魎諸病皆得除差若光相現薰衣點佩則證神通明仙之位國王王子后妃婇女宰官僚佐男女大小見令歡喜敬事供養施諸財寶隨順讚歎一切災厄宿障五無間罪應墮阿毗地獄者亦皆銷滅由明藥成（能五）福德增盛人所覲見而不猒怠獲大勝願猶（二十）如日輪隨方至處除世幽冥一切觀愛諸事成辦水難火難刀杖毒藥蠱毒呪詛虎狼毒蟲悉不災害設復有人臨當刑戮以藥熏佩由藥勢力刀尋段壞而得解脫若復有人扭械枷鎖禁繫牢獄以藥熏佩而得解脫是持明者作此法時應當至心誠信斯法勿懷疑惑依法修治畢不虛也（此藥有毒持勿妄服）

含藥品第七

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明含香法者世間一切恭敬愛樂等分當以龍腦香麝香鬱金香牛黃塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研以天雨水和丸丸如麻子盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本陀羅尼明大心明小心明作成就法候太陰太陽盈復圓滿藥若煖烟增光明現驗斯相成密處陰乾若煖相現含持誦念攝諸人民相敬讚歎口諸疾病皆悉除差口氣香潔若烟相現含持誦念心所願求自然圓滿除諸災患語業清淨薄除垢障見者敬伏（能五）若增相現含持誦念壽命增遠魍魎鬼神見（廿一）皆怖走若光相現含持誦念則證神通明仙之位識宿命智五無間罪自然除滅世間諸難皆得解脫國王王子后妃婇女宰官人民外道等輩見聞講論種種言辭悉皆信受歡喜聽聞攝伏供事施諸財寶一切成辦如轉輪王曼馱多慈育天下得與帝釋同一牀坐是持明者含斯藥已有所聽聞持皆不忘世間智慧辯說無礙言音和雅如緊那羅令衆樂聞若含斯藥入陣鬪戰定勝他軍若常含藥依法誦念聖觀自在現斯人前與所求願隨心滿足又法作四肘曼拏羅基高尺二平治塡拭以瞿摩夷黃土泥白栴檀香泥摩塗壇上置聖觀自在像像面向西香華燈明三時布獻唯除苦厄臭華沉水香白栴檀香燒

灼供養以白梅檀木作摩尼幢帳量高一肘幢頭繒綵莊嚴下垂旛帶幢頭置摩尼珠其珠以紅玻瓈或用水精皆淨無瑕翳其幢置壇心上以七丸藥懸置幢上壇西作法面東趺坐誦根本陀羅尼明大心明小心明啓請聖觀自在帝釋天大梵天四天王天持明仙濕婆麼歌明王一髻羅剎女度底使者時明一千八十遍燒香散華梵音讚歎而供養之滿一百日夜於聖觀自在所求如願一切攝伏隨順安住得與明仙同行業緣諸仙敬護直至命終請往使處必不疑也此名如意寥使之法夫用藥者應以藥丸隨日多少作末石蜜和丸盛銀器中大心明小心明明一千八十遍持藥一明一觸菩薩二足一百八遍置寥淨處每欲舍時明三七遍舍持默誦三明一百八遍一切鬼神難調伏者而皆降伏隨心驅使速得成辦若舍若帶所向之處見者歡喜無不和偶能成一切秘妙之事若入王宮若入僧中若入聚落若入外道皆寥舍藥默誦明攝善言相教則得一切順伏相向樂同一處心所念求爲皆成就常得貴人愛敬供養若常如法作是法者於日日中應受種種上妙供養若有怨敵軍陣鬬諍皆得勝利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子與大自在作是法者除不至心

眼藥品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明眼藥法者令諸有情獲大勝利如意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥等分以雄黃迦俱婆昵夜珊(此云蒼耳子燒取瀝餘本譯云取蒼耳子仁)紅蓮華鬚青蓮華葉牛黃鬱金香黃檣(餘本譯云乾薑末詳)小栢(一云象膽)蓽茇胡椒海水沫塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研又以麝香龍腦香白生石蜜各減前藥半分相和精研盛銅器中置壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明作成就法當候日月盈復圓滿藥煖烟增光現藥則成就隨上中下成就證相先以藥塗聖觀自在足下於諸有情起大悲心當誦三明一百八遍則當塗眼所有翳障白暈眵淚赤膜雀目胎赤風赤眼中努肉皆得除差第二度塗者所有頭痛或頭半痛口諸疾痛壯熱熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差第三度塗者一切諸惡神病鬼病癩癇風病乃至八萬四千神鬼種種病惱悉皆除愈第四度塗者一切作障毗那夜迦諸魔神鬼皆怖遠離第五度塗者一切怨難兵陣鬬諍皆得勝利有大威德第六度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地獄之者及諸惡夢一切災怪不吉祥相悉皆除滅第七度塗者國王王子后妃婇女宰官僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而爲供養第二七度塗者得大自在第三七度塗者福植如王一切人民悉伏隨順親近供養第四七度塗者一切藥叉及藥叉女種族眷屬隨意攝伏任爲給使第五七度塗者一切羅剎及羅剎女一切阿修羅及阿修羅女一切龍及龍女自在攝伏皆爲給使第六七度塗者一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼現種種形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七七度塗者摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神而皆

攝伏隨從擁護第八七度塗者能見一切隱形仙輩第九七度塗者能見地中一切伏藏第十七度塗者能見諸仙人宮阿修羅宮一切門開見彼宮中一切出入第十一七度塗者入於山林能見一切藥精現形威光赫弈求之長壽及大勢力採取如意第十二七度塗者能開諸山神仙宮門是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮見中龍衆一切歡喜無有障礙第十四七度塗者能見欲界諸神宮室一切門開第十五七度塗者夜行黑闇明見如晝第十六七度塗者能見水際金剛際風輪際空際第十七七度塗者能見四天王天亦能下見地獄受苦有情令彼有情皆得解脫第十八七度塗者威光如日破諸黑闇第十九七度塗者能見聖執金剛菩薩祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗者能見聖觀自在與所求願悉皆滿足第二十一七度塗者能得神通觀見色界諸天宮殿自在遊戲出入無礙復見十方一切刹海諸佛菩薩獨覺聲聞會衆淨佛國土若一年塗者密持三明得淨五眼功德福蘊神通威力轉轉增長齋諸天等每塗藥時銅筯搵藥明三七遍點塗眼中如法持明若有有情修持斯法求於勝願當深信解勿生疑惑常於有情生大悲心學佛智慧即得成就如向所說一切事業必不虛也作此法者心生疑惑復不專功所作諸法則不成就

護摩品第九

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明護摩法饒益有情成就一切最勝之法破諸蓋障止諸怨敵一切毗那夜迦不相障惱一切人民見皆歡喜於清淨處方量三肘淨治塗地當中圓一肘深半肘穿火爐坑瞿摩夷黃土泥如法摩拭白梅檀木長二把半截之爐中累燒等分以稻穀華白芥子沉水香和酥蜜乳酪於五更時護摩一千八十遍五無間罪一切業障一時消滅若經七日作護摩者壽命無夭出諸重罪得身清淨若二七日作護摩者福壽增越國王王子輔相人民見者愛敬如事火天若三七日作護摩者三十三天釋提桓因并諸天衆日月天子皆來擁護與諸願滿四天王神持明仙衆并諸眷屬皆來擁護與其効驗執金剛菩薩與大勝願聖觀自在當現其身授加大願隨意滿足令世人民皆當敬伏若天亢旱以白芥子和酥三日三夜如法護摩則降甘雨若多霖雨取護摩灰仰觀空雲明一百八遍上散空中其雨即晴若災風雹雨卒暴起時用護摩灰明一百八遍望向散之風雹即止若常依法誦念明者威德神力而無所畏如那羅延捨此身後則生西方極樂世界隨所生處常識宿命乃至菩提不墮惡道世尊此如意輪陀羅尼明無量功德踰海無極若比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女能信斯法不生疑惑書寫讀誦常受持者心有憶持一切事業皆盡如意得大威德時世四部信男信女皆悉愛敬持明仙王與諸仙衆冥密守護加祐福事自然成辦得大尊貴恭敬供養一切財寶眞珠摩尼金銀瑠璃珂貝璧玉衣

服樂具而皆豐足獲大福植滿諸願故是持明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人所獲神力永無退失世尊此如意輪陀羅尼明印威神如是甚爲希有或淨不淨能成有情心寂法海入諸三昧神通遊戲住佛菩提以斯因緣我以大悲成熟有情唯希如來加持覆護

囑累品第十

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉大慈悲者能善說此如意輪陀羅尼明是法於贍部洲利樂成熟一切有情菩提善根若有有情發心於此如意輪陀羅尼明讀誦受持恒不間者則此生中證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶非但現世得大福利亦於當生獲大功德是故一切天龍八部皆應敬護如事火天我以持此明者付囑於汝常勤加護令斯明者得其證驗見信汝身我已隨喜爾時觀自在菩薩摩訶薩白言世尊我於無量劫來以大悲力受如來教付囑有情常隨擁護與其効驗唯佛證知爲於有情說此如意輪陀羅尼明若受持者依課誦持得願滿足證成不難承佛神力得作如是救苦有情爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

如意輪陀羅尼經

音釋

喇 盧達切 悚 息拱切 釵 楚皆切 璫 都郎切耳珠也 釧 尺絹切臂釧也 疔 當經切 癲 都年切狂病也 尠 息淺切少也 齒來 卓皆切 拺 普末切 髆 補各切肩髆也 撓 奴巧切擾也 攢捻 撚祖九切與 挼 奴協切 聹 奴頂切 隖 安古切 濈 音即澀也 篵 音師與篩同 眤 尼質切 珊 蘇干切 橿 居良切 胗 赤脂切目汁凝也 搵 烏困切以手捺也

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經 能六

唐大總持寺沙門智通譯

如是我聞一時薄伽梵住極樂世界爾時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所白佛言世尊我有隨心自在心王陀羅尼能爲未來一切衆生作大利益世尊若有苾芻苾芻尼鄔波塞迦鄔波斯迦受持此陀羅尼者速能成就三摩地門速能成就諸陀羅尼門無量無邊世界業障悉令清淨無量無邊福德資糧積集善根增長能生無量無邊智慧神通境界能超過入方便善增六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏十八不共羅漢聖諦神足根力覺道得定緣解脫三昧三摩鉢底能令具者聲聞緣覺證於佛地所修智慧威德力成就聰明福德吉祥勤精進經行乃至辯才具足騰空隱形自在持呪仙位世樂具足多財富貴賢㒵如意安善那成就療一切病痛鬼魅悉能除遣災疫消滅能成一切善事能滅一切罪障善能成就無量無邊陀羅尼三昧獲最勝廣大法要即說陀羅尼曰

曩(上聲)謨囉怛那(二合)哆囉(二合)野(引)耶(一)曩(上聲)謨阿(引)唎耶(二)嚩盧枳帝濕嚩(引二合)囉耶(三)冐地薩怛嚩(引二合)耶(四)摩訶薩怛嚩(引二合)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(引)耶(六)怛你也他(二合七)唵多唎多唎咄多唎(八)咄咄哆唎咄唎(九)娑嚩(二合)訶(十)

世尊此陀羅尼法常爲一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅部多那畢舍多倶槃茶羅剎娑七燿諸苾達那毗那夜迦等之所供養吉祥讚歎禮拜常爲梵護世諸仙衆成就陀羅尼仙供養隨喜信受加持獲得梵行清淨稱讚恭敬尊重供養一切承事之具悉令滿足爾時觀世音菩薩復說受持之法若有受持此陀羅尼者應當洗浴清淨著新淨衣弃受律儀住於慈心以大悲意樂眞實語除於貪悋於一切衆生生利益心安樂勝意捨瞋欲心常當念誦勿令斷絶作廣大供養觀自在菩薩像前散華末香華鬘塗香幢旛寶蓋莊嚴於菩薩像前一心堅固至意信向觀自在多唎隨心陀羅尼每日誦一千八遍不令斷絶滿三十萬遍已一切所爲之事皆得成就功德積集不被水火焚漂一切惡毒不能侵害若爲四衆說法皆須燒香誦此眞言七遍能令所說通利無有障礙辯才無畏又令一切天魔外道一切厭魅呪詛等事不能爲害壽命延長所有願求隨心所獲修眞言者應當如是一一依前每入道場當於像前結跏趺坐以作加持結蓮華根本印誦前眞言隨情梵音而以供養音聲調和如從本尊口中流出入行人身中於其座前當觀有大蓮華華上想有觀龍(二合)字其字變成青蓮華乃至變成多利菩薩種種莊嚴寶冠上有觀自在王如來左持青蓮華當於心上右施諸願無畏念誦之時應當如是觀其本尊眞言字於淨月中右旋如髻猶水精珠列在明鏡光徹表裏分明聲等搖鈴勿令斷絶不緩不急纔令自聞氣息調安詳審記如是滿三十萬遍已即得成就諸願如意爾時觀自在菩薩即於夢中示現以比丘身或婆羅門身或童男童女身或現國王身或現大臣身或現長者居士等身讚言善哉善哉大士汝已能攝護於教法汝所願成就更何所求是時行者所須之願應當具說即得成就一切吉祥果報

印法第二

總攝身印第一

以二手中指無名指小指各向外相叉合掌右壓左頭指博著掌背二大指並竪面相著

呪曰　誦前呪七遍隨心所作皆得成就

召請印第二

以右手向前把左手腕於頭上以左手四指來去眞言曰

唵　薩婆菩提薩埵嚩耶移醯堙醯娑嚩訶

此眞言印燒安悉香誦七遍請菩薩即來於後若欲誦多利心眞言先作此法

蓮華臺印第三

以二手相合仰掌向上指各微屈如開敷蓮華形即誦眞言曰

唵　薩婆跛囉鼻　瑟吒(二合)菩陀那　娑嚩(二合)訶

此真言印能令無量菩薩皆來集會
香印第四
以右手大指捻無名指甲上餘三指直屈叉
以左手附下真言曰
唵　薩婆跛耶　布瑟婆伽耶　娑縛(二合)訶
此真言印能感得天龍八部皆來供養
香水印第五
以兩手中指無名指小指各把大指如拳法
合腕以二頭指相拄誦真言曰
唵　薩婆烏馱迦耶羅闍　娑嚩(二合)訶
此真言印法供養恒沙諸佛菩薩
護身印真言第六
先合掌屈二小指甲相背二大指附二頭指
三指合頭相拄掌中開少許當於頂上頭指
來去真言曰
唵　阿唎多唎都多唎觀唎唎四蘭拏　夜揭
囉𨁈囉叉囉叉茫薩婆突弊也(二合)　薩蒲跛達
囉𨁈弊也(二合)　娑嚩(二合)訶
此真言印誦滿十萬遍降伏一切蠱道除一
切諸魔外道等輩不能為害并用護身又作

此印誦前心真言於舍利塔前至心發露懺
悔眾罪消滅
口印真言第七
準前心印唯改二大指屈入掌中並壓二小
指節上真言曰
唵　毗婆施　伽伽那　娑嚩(二合)訶
此真言印已口誦真言時除口業罪障
大懺悔印真言第八
先以右手大指捻中指甲上餘三指直舒左
手亦然以右手大指甲壓左手大指上正當
心前真言曰
唵　薩婆菩陀冐地薩跢嚩　耶娑嚩(二合)訶
此真言印懺悔能除一切業障等罪悉皆消
滅
追喚一切大力鬼神天龍八部印第九
以右手捺左手背上四指向下相叉以右手
四指來去真言曰
唵　俱嚕陀薩婆提婆耶　娑嚩(二合)訶
大結界辟除頻那夜迦印真言第十
以右手無名指叉入左手無名指背上右手

大指鉤取左手小指在左手掌中壓左頭指
及中指無名指甲上以右手頭指與左手小
指頭相拄右手大指壓左中指背上捩右腕
真言曰
唵　薩婆藥乞叉(二合)　囉刹娑那盤陀盤陀
陀娑訶
隨心印真言第十一
準前結界印唯改右手頭指與左手小指相
去七寸許
作此印者誦前隨心真言所願皆得
度魔王波旬入道印第十二
以右手中指無名指相著屈在掌中直竪餘
三指舒手掌向胷左手亦然以掌向外託作
此印時波旬領諸徒眾悉慕入道頂禮其足
誦前本心真言
降伏外道六師印第十三
準前印唯改大指捻無名指及中指甲上作
此印時六師歸伏亦誦本真言
菩薩五眼清淨真言印第十四
以兩手大指二頭指相捻二中指並竪頭相

拄二無名指壓二小指甲上中間使當額上
著眞言曰
唵　薩婆斫者芻陀羅伽囉耶娑嚩二合訶
作此眞言印時得見六道衆生離苦解脱
施甘露印第十五
以左手頭指與大指相捻餘三指直竪向外
訖又以右手垂向下直舒五指此施甘露法
六道衆生悉皆飽滿解脱亦誦本眞言
防難印第十六
以右手大指叉右肋指頭向後餘四指把拳
左手亦然向前怒臂作此印已眞言曰
唵　薩婆塗　瑟吒二合耶瞋陀瞋陀　娑嚩
二合訶
自在印眞言第十七
以左右手四指反相叉又以二頭指相拄二
大指相去直向上直竪眞言曰
唵　薩婆菩陀踇囉耶，摩囉耶　娑嚩
訶
三昧印第十八
正坐跏趺以左手掌承右手背相壓當心前
誦前心眞言即得能入滅盡禪定三昧
召焰摩天王印第十九
以二小指反相鉤右壓左屈二中指二無名
指各壓二大指甲上竪二頭指相去五寸豆
指來去眞言曰
唵　薩婆焰摩囉闍　第毗耶娑嚩二合訶
作此眞言印時欲知罪人數量多少問其姓
名王自將領諸官從空而來具報行人
召四天王印眞言第二十
以二手四指反相叉二大指屈入掌中令藏
指頭頭指來去眞言曰
唵　薩婆提第婆羯羅　訶那娑嚩二合訶
作此印時四天大王一時俱至行人問四天
下事悉皆知之
請淨持戒印第二十一
以右膝著地舉頭向上合掌當心又以二頭
指壓中指背上第一節二大指各附二頭指
側眞言曰
唵　薩婆波羅提藥　乞叉二合呬㗚二合陀那
娑嚩二合訶
作此印眞言之時無量無邊世界一切衆生
之類得清淨戒
隨身隱形入道印眞言第二十二
以右手大指壓無名指中指壓上頭指及小
指直竪左手亦然以左大指從下向上入右
掌中鉤取左手中指無名指右壓左眞言曰
唵俱唎夜底薩婆迦唎耶　娑嚩二合訶
喚五道等仙人印第二十三
以兩手中指無名指小指各把拳兩手相合
二大指各附中指側頭指來去眞言曰
唵　薩婆　訖唎二合多知耶二合羯摩婆耶瞿
踇曳　娑嚩二合訶
作此印眞言時一切仙人呼喚並至問其仙
人法事一一具陳
灌頂清淨印眞言第二十四
準前五道印上唯改二頭指各壓二大指頭
頭指相拄又以二中指直竪頭相拄向頂上
著眞言曰
唵　提健婆慕踇囉　僧建　娑嚩二合訶
若作大曼荼羅道場時以此印誦眞言

讙頂無邊衆生皆得清淨

水難印第二十五

以兩手中指無名指相叉右壓左二頭指及二小指直竪頭相拄二大指屈入掌眞言曰

唵・烏陀伽薩婆𮡧婆烏陀伽　娑嚩二合訶

作此印眞言法水不能漂諸天歸伏

火難印第二十六

準前水印唯改二頭指小指各相去一寸許

眞言同前水難眞言能令火不能燒諸天歸伏

風難印第二十七

以右手中指無名指叉入左手無名指背上二頭指小指隨入壓左手無名指及中指心上左手頭指及小指壓右手中指無名指背上出二大指相去直竪反掌向外用水難眞言

作此印眞言時一切風難不能爲害風雨神王悉皆歸伏

天印第二十八

以右手大指捻左手頭指第二節又以左手大指捻右手大指第一節餘三指竪頭指相拄各相去一寸許用前隨心眞言

作此印眞言時能見三十三天上事

地印第二十九

準前天印唯改以二無名指平屈頭指相拄

眞言曰

唵　佉吒旁伽賀悉路曳　娑嚩二合訶

作此印眞言時一切地神皆悉歸伏

賊難印眞言第三十

以右手頭指中指無名指小指反鉤左手四指二大指各散直竪眞言曰

唵　薩婆畐瑟吒二合跛囉畐瑟吒二合那瞋陀耶娑嚩二合訶

作此印眞言一切賊難皆悉自縛不能爲害

王難印第三十一

準前賊難印唯改右手大指鉤取左手大指

即是眞言曰

唵　薩婆羅闍度瑟吒二合那娑嚩二合訶

作此印法時一切王難刀兵等難不能爲害

施無畏印第三十二

起立以左臂直舒向下五指亦舒向下掌背向後右手亦然以掌向前如施甘露右手印法眞言曰

跢姪他　阿唎跢唎覩跢唎覩唎　醯蘭拏夜伽囉鞞囉叉囉叉薩婆耨契呲耶薩冐般達囉鞞呲耶　娑嚩二合訶

作此印眞言誦十萬遍一切衆生皆得無畏

防毒難印眞言第三十三

以兩手四指反相叉二大指頭相拄反掌向外眞言曰

唵　跛羅伽舍夜延盤陀盤陀娑嚩二合訶

若入山谷作此印時一切毒蛇虎狼師子諸毒禽獸不能傷害一切毒藥亦不能害

求聰明印眞言第三十四

以兩手大指各捻二無名指甲上二小指並直竪搏二中指側頭相拄屈二頭指各附二中指側第二文上指頭相去一寸許作此印已正當心前亦誦隨心眞言

若有鈍根者爲作此印供養求願則得如硇昔頗黎國有一長者家雖大富爲性鈍根師爲七日依法求願則得聰明日誦千偈自餘

證驗不可具陳

破地獄印第三十五

以兩手二中指無名指各屈在掌中相背二大指頭指小指各相去半寸許亦誦前根本真言

作此印時地獄門開受苦衆生一時解脫其焰摩王心生歡喜觀世音菩薩大慈大悲憐愍衆生故此法印

求生淨土印第三十六

合掌當心以二大指並拄心上誦根本真言

作此印時為彼一切諸衆生等臨命終時作此法印一心誦真言隨欲樂生何佛國土隨意往生

救一切病苦衆生印第三十七

以二頭指與二中指相鉤右壓左二大指各屈在掌中二無名指及小指頭手掌向內誦前根本真言

若有一切病苦衆生為作此印法無量衆生所有病苦皆悉除愈

取地中伏藏印第三十八

以兩手四指各反相叉在於掌中并二大指並向下拄地知有寶處作此印已誦根本真言一百八遍其七寶神一時俱至隨問而答

求見觀世音印第三十九

以二無名指及小指各反相叉右壓左二中指並直竪頭相拄二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背二大指壓二頭指節上亦誦前根本真言

作此印已至心誦真言專心正念爾時觀音菩薩剋當現身行人見已懺悔衆罪次求見佛

見佛印第四十

準前印上唯改以左手中指屈入右無名及頭指岐間右中指壓左中指背上真言曰

哆姪他　伊利多剎　娑縛二合訶

若作此印誦真言滿十萬遍十方諸佛來問行人作何所為便與摩頂授記

通師注云為病經三七日至求作此印法現蒙摩頂授記此事每不向人說唯自知耳後一切法皆得成就作此印時每有異香烟至若能專誠當得作佛不可思議世人聞此未能生信恐有生謗不欲流傳同修行人乃可知之亦誦根本真言

隨心成就滿足六波羅蜜印第四十一

當以兩手反合掌背相著掖腕向外二大指正當眉間向下垂真言曰

哆姪他　薩婆菩陀耶　薩婆跋囉賢壞波羅弭多曳唵　賀婆賀婆娑嚩二合訶

作此印時起菩薩心普觀一切衆生類猶如赤子作是念已至心誦滿十萬遍由是法力一切衆生皆悉具足六波羅蜜所願滿足恒沙等一切世界諸佛世尊悉皆歡喜

隨心具一切功德印第四十二

左手大指屈入掌中餘四指把拳在右腋下右手亦然在左腋下右壓左誦根本真言

作此印法時無量衆生悉皆具足一切功德

隨心神足印第四十三

右手中指無名指屈在掌中大指壓無名指中指甲上頭指小指直伸誦真言

作此印已用摩兩手足日馳千里作此印時

地神每將七寶華臺承行人足肉眼不見但
生大悲救護之心莫爲自求名聞利養必定
感得萬神扶助誦根本眞言
隨心祈願印第四十四（通後印用）
以右手大指屈而向掌又屈頭指離大指頭
四五分許中指以下三指總伸相搏以印橫
側著於心上指頭向右作此印已即誦根本
眞言
若欲求願先作四肘水壇懸諸旛蓋種種莊
嚴於其壇中著隨心像像前列諸供養誦前
眞言祈願成就
隨心祈一切願印第四十五（共同前）
右手大指屈向掌又屈頭指離大指頭四五
分許中指總伸相搏以印橫側著於心上指
頭向右作此印已誦根本眞言
此法印欲求願（能六）時先作縱廣四（十四）肘水壇懸諸
旛蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像
前列著四椀各盛一味石蜜沙糖乳蜜如是
次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像
前至心懺悔隨心所願祈請竟像前作印以

袈裟覆或用淨巾覆其印上已至心誦眞言
滿一百八遍更莫餘緣誦此眞言竟隨心所
願悉得稱意隨大小一日乃至七日作法日
日三時晨朝日中及黃昏時依前法必果所
願除不至心若非同心善知識請不流傳非
其人殃及身又未入灌頂者亦不得傳
隨心解一切鬼金剛等印第四十六
以兩手反合掌背相著當心瞋怒誦前根本
眞言二七遍已急鬣兩手正合掌已又誦七
遍印散開之作此印法時能破一切諸法皆
悉不成此印是觀世音成道降魔印非心行
同大善知識請不流傳非其人殃其身又未
入灌頂曼茶羅大法者亦不得傳
觀世音菩薩印第四十七（崛多三藏譯出印）
先以兩手相合十指頭齊（十五）兩腕相著正當心
上合掌令掌心（能六）空誦根本眞言
總攝印第四十八
兩手腕仰相叉右大指壓左大指兩手八指
急怒把拳眞言曰
唵　薩婆那庚多慕陀羅耶盤陀盤陀　娑

縛（二合）訶
此總攝印明悉能一切印法（此是智通於玄奘三藏處受得）
（此印）
五眼清淨眞言
唵　薩婆斫芻　陀羅　伽囉耶娑縛（二合）訶
（此無印）
每日旦起隨力供養於像前至心誦此眞言
滿十萬遍已去不假作餘法一切所求無不
稱遂一切外法所有禁呪以此呪之皆散不
成前三十萬遍此多羅眞言法觀音聖者誓
願力故假令身上有五逆重罪但能依法作
之並得消滅若得一度作壇法受持得驗已
後隨心誦三遍或一遍已皆得成驗
觀世音說療一切病壇法
壇方三尺中城方二尺內城方一尺皆須先
掘去穢土即與淨土作之香汁泥令平淨掃
以粉米種種雜綵色和作蓮華承觀音像最
內院壇上四角安四天王座須方畫壇上作
燒種種上妙好香沉水香請佛及菩薩幷諸
善神總了即散華訖復座誦眞言一百八遍

即須發願作善訖更起燒香繞壇三帀訖即更復座誦眞言一百八遍滿一萬遍即起於南門側立眞言鉢令轉即知驗初受持法用若往餘處治病隨心念想作也能作壇最勝治病速驗

又法若作惡家取死人脚脛骨削作兩把栓呪一千八遍著怨家門底三日怨家自去拔栓却還不拔栓不還於佛法作障難調伏者請三寶力入佛道也若欲得遠相去離者當取苦楝子呪一遍投著水中如是滿一百八遍日別三時滿七日已即各相離不相侵犯

若人爲惡欲令相去如是作法稱彼名

又法取石子四枚隨其大小可呪七遍安四方則一切盜賊不過其家

又法取檀香木栓呪一百八遍將身隨行或所到處險惡道路欲卧之時則一切虎狼師子鳥獸等不敢來侵犯若欲別行還拔此栓所到之處欲卧時還復釘之除一切惡

又法取衣帶呪三七遍結之所有惡來向已者皆自停息

又法呪五色線七遍一遍一結繫自左臂一切諍競處皆悉得勝

又法失物不知去處燒香志心誦呪七遍卧去勿共人語即於夢中神來具說其人姓名亦見其人形狀即知物處不得道說

又法呪菖蒲七遍鼻嗅之不睡少眠

又法若患蠱毒呪水七遍飲之即得除差

又法呪水七遍一切病者服之食飲亦然萬病悉得除差

又法若有人欲害已者取鑌鐵刀子呪一百八遍斫彼惡人行路不能爲害

又法欲求錢財者黑月十四日十五日二日之中日日別三時取烏麻粳米華二種火中燒之一千八遍一遍一燒即得財寶如意

又法若人相瞋取烏麻滓與粳米糠相和燒呪之一呪一燒滿一千八遍即皆歡喜

又法呪白鴿糞三七遍用塗枷鎖自然解脱

又法若人惡心於室中淨澡浴取酒一斗呪三七遍即召惡人隨意更呪一百八遍其人聞酒氣即自然醉

又法有諸惡人來者取土呪七遍繞牀圍之亦不能加害亦能免一切蚊子

又法呪水散四方結界心住其中一切諸惡並不能爲害

又法若爲官府及怨家惡人瞋怒口含嚼菖蒲根心中誦呪當怒誦之即止凡誦呪或對天或陰誦之任意用力皆瞋色勵氣急誦之所爲皆驗

又法若有惡人急性人諸惡貴人伺求者於淨室中澡浴清淨呪土七遍向四方散則一切惡並息無餘不能爲害

又法若欲縛賊隨心誦呪見賊之時取衫袂或衿差度七遍急繫手把誦呪而過一切賊盜之人皆悉不動

又法若有横作口舌論人是非取菖蒲根燒作灰呪一百八遍以散人舍其家大小自相鬬諍不休解者取一升井華水呪二十一遍散著其舍即止

又法呪刀及杖七遍若行者行夜宿時刀杖畫地周遍一帀一切惡獸盜賊悉不得近

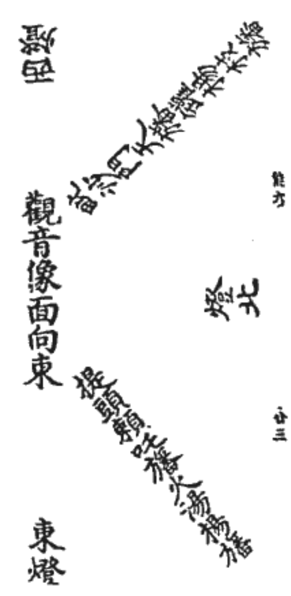
又法惡人妄作口舌加諸是非者抄其姓名以帛紙朱書著脚下彼人欲道則不得語欲解之則却脚底名呪之七遍平復如本
又法若賊來逼人呪水七遍含水向其方噀之則惡人口鼻脣腹皆似火燒之即止
又法凡欲誦呪呪師先禮三寶於是手把香爐住佛前立存念空中幽顯及注想諸天龍八部若欲覺心力有異者宜即誦呪或把楊枝用拂打病人皆得除差
又法呪木櫁紫火中燒之則一切怨家散
又法於清淨地呪粳米飯一日三時滿七日師得種種財寶所求皆得
又法呪薰陸香三遍擲火中燒之平旦午時日暮各七遍令人家五穀豐盈
又法取牛毛一呪一燒滿一百八遍令人不能近女人每呪一遍稱彼人名即驗
又法若治饒舌人以泥作饒舌人形狀桐木作栓呪之一千八遍釘其口中即不得語
又法卅八蛇咬欲死取水一抄呪七遍服之即起若未起更呪咬處二七遍即差

又法若頭痛者取香湯洗頭洗手呪手二十一遍捻其痛處即止
又法呪油三七遍著耳中即差
又法患眼痛取沉水香水洗眼即差又呪三七遍或薰陸香青木香或甘草等物皆煑為湯洗眼呪二十一遍悉得除差
又法鼠惱人呪灰七遍遺孔前更呪水七遍瀉孔中乃至三日為之鼠出散去絕不來
又法欲洗面先取水呪七遍然後洗之一切去處無問貴賤見者皆悉歡喜所求如意
又法欲令一切惡人為慈悲心呪飲食三七遍與彼人食變惡作慈心
又法取土一把呪三七遍安惡人門下過七日其人變惡作善心
又法患瘧發時以水淨楊枝於病人邊誦呪七遍即愈若不信者欲令重發却誦此呪七遍其人即發不能自解
又法有患病不語者取狗乳呪七遍用塗其口即得語
又法一切瘡等呪蓽茇乾薑和蜜擣之一百八遍用塗瘡上即差
又法取乾薑胡椒蓽茇以上物等分為末日別旦起取一方寸匕誦呪二十一遍乾服聰明若患冷病者亦依此服皆差
又法若值惡邪魔之所惱亂者迷悶不醒於其耳邊急誦呪三七遍即差
又法若患鬼病口不得語以袈裟角呪二十一遍打即語
又法取苦楝木葉火燒之呪一百八遍病皆得除差苦楝子亦得
又法取苦楝子呪一百八遍燒之則一切惡鬼神悉皆離遠不能與人作障難
又法行人遙見一切貴勝一切四衆去七步外誦呪一七遍即生歡喜勿令彼聞欲去人家亦誦二十一遍念念誦之仍稱彼名請善神三寶慈力轉前人善心向己
又法若患身體腫用油呪三七遍塗腫上即差
又法若患心痛旦起取井華水和石鹽隨多少呪之七遍令病者服之取吐弃痛處即差

又法患眼膜呪水三七遍洗眼經七日即差
又法若患痢者呪鹽水三七遍飲之即差
又法若人身上生一切惡瘡者呪土二十一
遍和泥瘡上即愈
又法若人欲斷穀若取白蠟一方寸許以粳
米半升作粥和蠟鎔令調和服之得七日須
呪二十一遍服之亦可得三七日不飢
又法若有惡狗欲來咬人急誦呪七遍其犬
亦不能行若欲解呪七遍望犬散之即解
又法若有女人月水不絕日日來者呪粳米
洗取汁并和蜜與女人服之亦呪三七遍服
即止
又法若有女人兒死腹中不出者可取水手
中著少許阿魏藥呪一百八遍令服即出
又法若人患痔病連年月不差者可取一錢
胡粉三錢水銀乾棗七顆去核三物擣碎作
丸以一片薄綿裹之內下部不經三日五度
即差多作藥者皆等分作之呪三七遍內之
即差
又人患瘺下不可呪赤石脂末飲和爲丸曝

令乾以飲吞之呪三七遍日二服服則四十
丸禁如藥法病者冷多加乾薑亦好各用二
分
又法若人患脇內生核呪油二十遍塗上即
消
又法若有刀刺所傷痛不可忍或從高墜下
所傷呪淤泥一七遍塗之即差
又法若人患白癩黃癩等病若狂狗嚙人若
身上生惡瘡若被箭射刀瘡傷破呪土三七
遍和泥以塗上皆差真實如是
又法呪酥一千八遍用塗眼無睫矣食之不
飢
又法若人眼患白膜一年以還取蓽茇著水
中研之呪二十一遍著眼中即差
又法若耳聾呪百八遍若障重者以油及酥
煎樺皮青木香每呪七遍過耳中令服之即
差
又牙痛呪楊枝七遍嚼之即差
又法耳痛呪樺皮節塞之即差
又法若有女人產逼欲死展髮呪七遍還結

之即差若不得食呪水七遍與飲即差
又法若患冷病身體癖風冷等病取菖蒲
以白蜜和之佛前燒香呪一千遍空腹服之
即差能令人聰明一部位大七八寸來諸法
並是大慈悲觀世音菩薩白佛言世尊此多
利心呪功德威德勢不可思議安樂世間多
所饒益若四部受持之者一切愛敬得生淨
土不離菩薩晝夜誦持我常覆護伏願世尊
垂哀聽許我以憐愍一切衆生即說隨心造
水天像法
以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面
有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩
手捧如意寶珠身高二寸半亦得造此像已
安木函內錦囊盛裹左臂諸願隨心壇攝
一切壇



[illegible]

壇南

[illegible]

此壇外院方三尺中院方二尺內院方一尺
皆須先掘去穢土即著淨土作之香汁作泥
令平淨飾石灰以和朱沙赤土或米粉等作
蓮華承觀音像若無朱沙即用赤土亦得最
內院上四角安四天王座須方畫壇上作唯
得燒薰陸香及沉水香先請佛諸菩薩及神
王總了即散華訖復座誦呪一百八遍即須
發願作善訖更起繞壇三帀訖即更復座誦
呪一百八遍至滿一萬遍即起於南門側立
呪鉢令轉即知驗先是初受持呪法用若往
餘處治病隨念想作也作壇最驗若無澡罐
銅鏂亦得具楊枝水中
又法用白汁木柴燒灰取粳米胡麻二種擣
取少許呪一遍一擲火中燒之滿一千遍一
日三時作之則自身增色力
又法於日未出時及日沒後以左手撮粳米
呪一遍一擲火中燒之一一稱其姓名如是
七夜滿一千八遍隨心所念男女皆悉歡喜
又法呪酥一遍一擲火中燒之滿七遍則一
切禽獸皆悉歸伏欲經惡獸中行先作此法
又法取木槵子木柴火中燒之則令一切惡
怨家消散亦可準餘法作之
又法用白乳汁木柴灰一斗大以酪蜜酥相
和用塗松木松明木香柴呪一段一遍擲火
中燒之滿二十五遍一日三時及大小便利
皆洗浴呪師持八齋戒又云一日三時洗浴
一二設食供養日日如是滿七遍隨心所召
天神即來隨人使令無敢違者
又法白芥子一枚呪一遍一擲火中燒如是
滿一千八遍一日三時一切貴勝歸敬
又法乳粥和酥呪少許一遍一擲火中燒之
如是滿一千八遍則遏羅闍波你弭歡喜相
信餘貴勝妃女亦同此一切求善事皆吉唯
不得生染心法不成就
又法取阿利瑟迦木(木槵木是)呪一千八遍火中
燒之平旦午時日暮一日三時如是三七日
呪師得種種財寶又復波浪亦不被溺或能
水上行不沒又呪居嚕香三遍擲火中燒之
又法於白月八日在清淨地呪粳米飯一撮
子呪一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍
家內五穀常豐盈
又法呪菖蒲一百八遍口中含之則一切言
論處及官府中理若鬪諍處皆得勝
又法呪師欲得供養十方諸佛欲避一切障
難除一切病痛者應作此法若知有鬼病者
作四肘水壇中心著火爐燒栢樹枝數數誦
呪即差日日作到七日即差
此多利呪法觀世音菩薩聖眾誓願力故假
令身上五逆七遮等罪但能依法受持行用
一切罪障悉皆消滅所作遂心並得成就莫
漫傳之受諸惡報畜生地獄之苦
又甘露印法
左右小指無名指直竪附無名指側上頭開
三分許以二頭指捻中指背上即並二大指
屈入掌中並頭拄無名指節文二腕相著次
以兩腕跟當心上著向下垂一切疾病皆隨

印滅誦呪而慈愍一切受苦飢餓者作心印鬼神歡喜一切皆得飲食飽滿充足大大有驗令一切衆生無諸疾病若常持此法印者便超十地過諸佛剎甚深微妙不可具論是法眞言能滅一切罪根若善男子善女人受持此眞言者現世得五種果報一者生值世間常有宿命辯才無礙恒得清淨二者令得佛眼三者所生常得三十二相與我無異四者常對佛前五者世間行處皆得震動爾時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝爲一切衆生令得安樂爾時觀世音菩薩說此眞言法竟一切諸大比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍夜叉健闥婆阿素羅伽嚕荼緊那羅一切衆生等聞說此隨心法竟皆大歡喜發無上法忍作禮奉行

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經

音釋

捩良傑切拗也　腎時忍切　脛胡定切脚脛也　栓居月切與撅同　滓側氏切澱也　噀蘇困切噴水也　槵胡慣切木名　匕卑履切匙也　痔直里切後病也　㿃當蓋切下病也　曝蒲木切日乾也　嚙五巧切齩也　樺胡化切木名　癖匹辟切腹病也　鏂烏侯切　㧙蒲結切[illegible]也撋拗也　跟古痕切足踵也

二經同卷　能七

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

佛說十一面觀世音神呪經

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂與千二百五十比丘皆是阿羅漢諸漏已盡不受後有如鍊眞金身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提畢陵伽婆蹉薄拘羅難陀阿難陀羅睺羅如是等衆所知識常爲天龍八部所敬復有菩薩摩訶薩二萬人俱大智本行皆悉成就調伏諸根滿足六度具佛威儀心大如海其名曰文殊師利童子寶月童子月光童子寶積童子日藏童子跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二萬人爾時世尊與四衆天龍

八部人非人等恭敬圍繞時毗舍離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌噤無聲五者所食之物化爲麤澀六識閉塞猶如醉人有五夜叉名訖拏迦邏面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人精氣時毗舍離大城之中有一長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所到佛所已頭面作禮却住一面白佛言世尊此國人民遇大惡病良醫耆婆盡其道術所不能救唯願天尊慈愍一切救濟病苦令得無患

爾時世尊告長者言去此不遠正立西方有佛世尊名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲憐愍一切救濟苦厄汝今應當五體投地向彼作禮燒香散華繫念數息令心不散經十念頃爲衆生故當請彼佛及二菩薩說是語時於佛光中得見西方無量壽佛并二菩薩如來神力佛及菩薩俱到此國往毗舍離住城門閫佛二菩薩與諸大衆放大光明照毗舍離皆作金色爾時毗舍離人即具楊枝淨水授與觀世音菩薩大悲觀世音憐愍救護一切衆生故而說呪曰普教一切衆生而作是言汝等今者應當一心稱南無佛南無法南無僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者如此三稱三寶三稱觀世音菩薩名燒衆名香五體投地向於西方一心一意令氣息定爲免苦厄請觀世音菩薩合十指掌而說偈言

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗冥　爲免毒害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施我大安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　免我三毒苦　施我今世樂
及與大涅槃

白佛言世尊如是神呪必定吉祥乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印聞此呪者衆苦永盡常得安樂遠離八難得念佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護衆生神呪

多哪哋嗚呼膩、摸呼膩　闍婆膩、躭婆膩　安荼詈　般荼詈　首埤帝　般般荼羅囉婆私膩多姪哋　伊梨　寐梨　羝首梨迦婆梨　佉羝端耆旃陀梨　摩蹬耆勒叉勒叉薩婆薩埵　薩婆婆哪哩婆訶多荼哋　伽帝伽帝膩伽帝　修留毗修留毗勒叉勒叉　薩婆薩埵　薩婆婆哪哩、婆訶

白佛言世尊如此神呪乃是十方三世無量諸佛之所宣說誦持此呪者常爲諸佛諸大菩薩之所護持免離怖畏刀杖毒害及與疾病令得無患說是語時毗舍離人平復如本

爾時世尊憐愍衆生覆護一切重請觀世音菩薩說消伏毒害呪爾時觀世音菩薩大悲熏心承佛神力而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪

南無佛陀　南無達磨　南無僧伽　南無觀世音　菩提薩埵　摩訶薩埵　大慈大悲　唯願愍我　救護苦惱　亦救一切怖畏衆生　令得大護　多姪哋　陀呼膩　摸呼膩　闍婆膩　躭婆膩　阿婆熙　摸呼脂　分荼梨　般荼梨　輸鞞帝　般荼

囉　婆私膩　休樓休樓　分荼梨　兜樓
兜樓　般茶梨　周樓周樓　膩般茶梨豆
富豆富　般茶囉　婆私膩　矧墀　跢徐殄
切墀膩跢墀　薩婆阿婆耶羯多薩婆晅婆
婆陀伽阿婆耶毘離陀閉殿娑訶

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼師子聞此呪時口即閉塞不能爲害破梵行人作十惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨設有業障濁惡不善稱觀世音菩薩誦持此呪即破業障現前見佛佛告阿難若有四部弟子受持觀世音菩薩名誦念消伏毒害陀羅尼行此呪者身當無患心亦無病設使大火從四面來焚燒已身誦持此呪故龍王降雨即得解脫設火焚身節節疼痛一心稱觀世音菩薩名號三誦此呪即得除愈設復穀貴饑饉王難惡獸盜賊迷於道路牢獄繫閉杻械枷鎖被五繫縛入於大海黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難毒藥刀劒臨當刑戮過去業緣現造衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏應當一心稱觀世音菩薩名號并誦此呪一遍至七遍消伏毒害惡業惡行不善惡聚如火燒薪永盡無餘以是因緣誦此觀世音菩薩所說神呪名施一切衆生甘露妙藥得無病畏不横死畏不被繫縛畏貪欲瞋恚愚癡三毒等畏是故娑婆世界皆號觀世音菩薩爲施無畏者此陀羅尼灌頂章句無上梵行畢定吉祥大功德海衆生聞者獲大善利應當暗誦若欲誦之應當持齋不飲酒不噉肉以灰塗身澡浴清淨不食興渠五辛能葷悉不食之婦人穢汙皆悉不往常念十方佛及七佛世尊一心稱觀世音菩薩誦持此呪現身得見觀世音菩薩一切善願皆得成就後生佛前長與苦别佛告阿難王舍大城有一女人惡鬼所持名旃陀利彼鬼晝夜作丈夫形來嬈此女鬼精著身生五百鬼子汝憶是事不我於爾時教此女人稱觀世音菩薩善心相續入善境界阿難當知如此菩薩威神之力惡鬼消伏得見我身無比色像我於爾時一一毛孔出寶蓮華無數化佛異口同音稱讚大悲施無畏者令女受持讀誦通利此呪功德三障永盡免三界獄火不受衆苦四百四病一時不起設有衆生入陣鬭戰臨當被害誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名如鷹隼飛即得解脫若有衆生受大苦惱閉在囹圄杻械枷鎖及諸刑罰一日乃至十日一月乃至五月應當淨心繫念一處稱觀世音菩薩歸依三寶三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪

多姪哋　安陀詈　般荼詈　枳由詈　檀
陀詈　羶陀詈　底耶婆陀　耶賒婆陀
頗羅膩柢　毗貨雌　鞞多詈　婆伽詈
阿盧禰　薄鳩詈　模鳩隸　兜毗隸娑訶

爾時世尊說是神呪已告阿難言若善男子善女人四部弟子得聞觀世音菩薩名號并受持讀誦六字章句若行曠野迷失道徑誦此呪故觀世音菩薩大悲熏心化爲人像示其道路令得安隱若當飢渴化作泉井果蓏飲食令得飽滿設復有人過大禍對亡失國土妻子財產與怨憎會稱觀世音菩薩名號誦念此呪數息繫念無分散意經七七日時

大悲者化爲天像及作大力鬼神王像接還本土令得安樂若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒蟲蝮蠍夜叉羅刹拘槃荼及諸惡鬼噉精氣者三稱觀世音菩薩名號及誦此呪即得解脱若有婦人生產難者臨當命終三稱觀世音菩薩名號并誦此呪即得解脱若遇大惡賊盜其財物三稱觀世音菩薩名號誦持此呪賊即慈心復道而去阿難當知如此菩薩及是神呪畢定吉祥常能消伏一切毒害眞實不虛普施三界一切衆生令無怖畏作大救護令世受樂後世生處見佛聞法速得解脱此呪威神巍巍無量能令衆生免地獄苦餓鬼苦畜生苦阿修羅苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知若有受持觀世音菩薩名并持此呪獲大善利消伏毒害令世後世不吉祥事永盡無餘持戒精進念定總持皆悉具足阿難當知若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪稱觀世音菩薩大悲名字罪垢消除即於現身得見八十億諸佛皆來授手爲說大悲施無畏者功德神力并六字章句以見佛故即得無忘旋陀羅尼爾時世尊而說偈言

大悲大名稱　吉祥安樂人　恒說吉祥句
救濟極苦者　衆生若聞名　離苦得解脱
亦遊戲地獄　大悲代受苦　或處畜生中
化作畜生形　教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心　令除憍慢習
疾至無爲岸　現身作餓鬼　手出香色乳
飢渴逼切者　施令得飽滿　大慈大悲心
遊戲於五道　恒以善集慧　無上勝方便
普教一切衆　令離生死苦　常得安樂處
到大涅槃岸

爾時世尊說是語已告阿難言是六字章句畢定吉祥眞實不虛若有聞者獲大善利得無量功德說是語已王舍大城有一比丘名優波斯那精進勇猛勤行難行苦行如救頭然在寒林中與無央數大衆圍繞自說往昔作諸惡行殺生無量聞觀世音菩薩六字章句正念思惟觀心心脉繫念一處見觀世音菩薩即得解脱成阿羅漢云何當得見觀世音菩薩及十方佛若欲得見端身正心使心不動心氣相續以左手置右手上舉舌向齶令息調勻使氣不麤不散安詳徐數從一至十成就息念無分散意使氣不麤亦不外向不澀不滑如嬰兒飲乳吸氣味之不青不白調和得中從於心端四十脉下取一中脉令氣從中安隱得至十四脉中從大脉出至於舌下復從舌脉出至於舌端不青不白不黃不黑如瑠璃器正長八寸至於鼻端還入心根令心明淨佛告諸比丘此大精進勇猛寶幢六字章句消伏毒害大悲功德觀世音菩薩以此數息心定力故如駛水流疾疾得見觀世音菩薩及十方佛佛告諸比丘汝等善聽欲服甘露無上法味若諸比丘已得出家當自攝身不壞威儀端坐正受無外向意觀於苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪當自觀身從頭至足一一節間皆令繫念停住不散諦觀衆節如芭蕉樹內外俱空當知色受想行識亦復如是佛說是語時尊者舍利弗在寒林中還坐樹下已解佛意端坐正受入

于三昧身真金色令無數人見者歡喜發菩提心時優波斯那即從座起至尊者舍利弗所頭面著地接足作禮白言尊者向者如來讚歎數息以是因緣獲大善利云何數息唯願尊者爲我解說眼眼識與色相應云何攝住耳耳識與聲相應云何攝住鼻鼻識與香相應云何攝住舌舌識與味相應云何攝住意意識與攀緣相應云何攝住諸顛倒想與顛倒相應云何攝住色聲香味觸與細滑相應云何攝住而此識賊如猿猴走遊戲六根遍緣諸法云何攝住時舍利弗告優波斯那汝今當觀地大地無堅性水大水性不住風大風性無礙從顛倒有火大火性不實假因緣生色受想行識一一性相同於水火風等皆悉入於如實之際時優波斯那聞是語已身如水火得四大定通達五陰空無所有殺諸結賊豁然意解得阿羅漢身中出火即自碎身入般涅槃時舍利弗收其舍利於上起塔已爲佛作禮白佛言世尊佛說禪定第一甘露無上法味若有服者身如瑠璃毛孔見佛觀無明行乃至老死一一性相皆悉不實如空谷響如芭蕉樹無有堅實如熱時焰如野馬行如揵闥婆城如水上泡如幻如化如露如電一一諦觀十二因緣成緣覺道或入寂定瑠璃三昧見佛無數發無上心修童真行住不退轉佛告舍利弗如優波斯那聞我說是大悲章句數息定法破無數億劫洞然之惡成阿羅漢具戒定慧解脫知見身出水火碎身滅度令無數人發大善心舍利弗當知若善男子善女人聞觀世音菩薩大悲名號及消伏毒害六字章句數息繫念淨行之法除無數劫所造惡業破惡業障現見無量無邊諸佛聞說妙法隨意無礙發三種清淨三菩提心若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行夢中得見觀世音菩薩如大猛風吹於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前佛說是語已告舍利弗我今爲此受持觀世音菩薩名號消伏毒害無上章句說偈讚歎

我勑提頭賴吒等　慈心擁護受持經
令聞大悲名號人　譬如天子法臣護
我勑海龍伊鉢羅　慈心擁護受持經
如護眼目愛己子　晝夜六時不遠離
我勑闍婆羅刹子　無數毒龍及龍女
慈心擁護持經者　如愛頂腦不敢觸
我勑毗留勒迦王　慈心擁護受持經
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
我勑難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足禮
譬如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
猶如貧人護財寶　如盲須眼及正導
我勑一切諸鬼神　小龍毒蛇毒害獸
一切惡人惡口者　違逆此咒起不善
現身白癩膿血流　後墮地獄長夜苦
是故應當慈心護　受持讀誦灌頂句
地獄清淨如蓮華　餓鬼破碎無八難
後生佛前入三昧　畢定當得不退轉
普施一切大安樂　教諸衆生修十地
我從過去無數佛　聞是消伏毒害咒
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
永與三界作父母　施其安樂得止息

若有聞我名號者　亦聞大悲觀世音
誦持此呪離諸惡　不墮地獄及畜生
蓮華化生爲父母　心淨柔軟無塵垢
必聞無上大慧明　心定如地不可動
一切佛出世　明照如日月　身出大智光
如燒紫金山　三十二相中　流出八十好
譬如須彌山　映顯于大海　衆生聞名者
永離三惡道　得住無爲處　當樂大涅槃
一切佛興世　安樂衆生故　異口各各身
端坐金剛座　口出五色光　蓮華葉形舌
讃歎大悲者　調御師子法　護世觀世音
畢定消毒害　淨於三毒根　成佛道無疑

爾時世尊說此偈已爲受持觀世音菩薩名者擁護此經故說灌頂吉祥陀羅尼

多姪吔　烏躭毗詈　兜毗詈　躭坪　波邏　躭坪　捺吒　修捺吒　枳跋吒　牟那耶　三摩耶　檀提　膩羅枳尸　婆羅鳩里　烏詈　㩙瞿詈　娑訶

佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句畢定吉祥若有見聞受持讀誦破惡業障終不橫死

舍利弗白佛言世尊如此神呪大吉祥句普施一切無所怖畏世尊往昔從何佛所得聞此句唯願世尊分別解說使未來世普得聞知獲大安樂免離橫死刀杖毒藥水火盜賊

佛告舍利弗我從過去無量佛所得聞此句受持讀誦即得超越八十萬劫生死之罪又念過去八十萬劫有佛世尊名一切世間勝十號具足彼佛世尊爲我演說如上章句我即數息使心不散霍然意解消伏結使得無生法忍住首楞嚴三昧若善男子善女人得聞此經受持讀誦書寫解說即得超越無量無數阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對佛說是語時五百長者子得無生法忍無數人天發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗阿難等白佛言世尊此觀佛三昧海請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼所至到處一切吉祥如梵天王衆所愛敬佛告阿難如是如是如汝所說若善男子善女人得聞此經首題名字常得見佛及諸菩薩具足善根生淨佛國說此品時八十億天子天女及龍鬼神皆悉歡喜發菩提心舍利弗阿難等聞佛所說禮佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經

佛說十一面觀世音神呪經

宇文周世天竺三藏耶舍崛多等譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面此心呪十一億諸佛所說我今說之我爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故欲除一切衆生病故爲一切障難災恠惡夢欲除滅故欲除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若梵若帝釋若沙門若婆羅門等有能受

持如是呪者若讀若誦書寫流布或以此呪防護其身或以此呪呪水澡浴其身或入陣鬭戰或為毒所中誦此呪故一切諸横無所能為唯宿殃不除此呪一切諸佛所念我此呪一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有一佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此呪得此呪時十方諸佛皆覩目前覩見佛已忽然即得無生法忍當知此呪有如是神力亦能利益無量衆生

故當知善男子善女人有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失誦此呪時更莫他緣於晨朝時洗浴其身若不洗浴當漱口澡手誦持此呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等為十一者身常無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破一切怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名為十現身復得四種果報何者為四一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮地獄三者不為一切禽獸所害四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛為優婆塞身於彼佛所復得此呪得此呪已於四萬劫超生死際說此呪時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉

杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅剎以此呪力令此羅剎皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此神呪有如是力復有人犯四波羅夷及五逆罪能讀誦此呪一遍者一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復有人依此經教受持呪者當知是人於萬萬億那由他那由他諸佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心所念者我滿其願若復有人於十四日朝或十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上廁屏行此法時竟日不食至於明旦其道場中置觀世音像懸雜色旛蓋香華供養初入道場時必須慇重至心請十方諸佛慇懃懺悔懺悔已訖在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心誦持此呪行此法者當知是人得四萬劫離生死際世尊我如是觀世音菩薩名字難可得聞若復有人稱十萬億諸佛名字或復有人稱觀世音菩薩名字者彼二人福正等爾時

觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人及一切衆生晝夜慇懃稱我名者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三業罪悉得除滅況復有人依此經教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起大慈大悲心善男子當知汝等以此神力救護一切衆生必得成就阿耨多羅三藐三菩提心無有疑也佛告觀世音菩薩摩訶薩

言善男子如此神咒我亦受持我亦印可善
男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從
座而起偏袒右肩胡跪合掌右膝著地五體
投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面白佛言
世尊我今當承佛神力而說咒曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無若那娑伽羅　毗盧遮那耶　多他伽
多耶　南無阿利耶跋路　吉帝攝婆羅耶
菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓膩
伽耶　南無薩婆多他伽帝毗耶　阿羅訶
陀毗耶　三藐三佛提毗耶　多姪他　唵
陀羅陀羅　地利地利　豆樓豆樓壹知跋
知　遮離遮離　鉢遮離鉢遮離鳩蘇咩
鳩蘇摩婆離　伊利彌利脂致闍羅摩波那
耶　冒地薩埵　摩訶伽盧尼迦耶　娑婆
訶
爾時觀世音菩薩白佛言世尊此咒有如是
神力最爲上首復說咒曰
南無阿利耶　跋路　吉諦　攝婆羅耶
菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　訶
訶訶訶　一離彌離　脂離毗離　詰離醯
離　娑婆訶
時觀世音菩薩白佛言世尊此咒名咒水咒
衣咒若復有人入道場時先以此咒咒水七
遍以浴其身浴其身已復以此咒咒衣七遍
著入道場
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提
薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他　晝樓晝
樓　訶訶訶訶　娑婆訶
此名咒香咒初入道場時咒香七遍然後乃
燒
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提
薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶
多姪他　私利私利地利　地利地利私利
娑婆訶
此名咒華咒油咒華散佛咒油然燈各咒百
遍
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提
薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他娑第　娑
第　娑地　娑地　藪茶藪茶　娑婆訶
此名咒食咒獻佛食時所有飲食及諸雜果
先咒二十一遍然後乃獻
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提
薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶
多姪他　訶私陀私　呼樓呼樓周樓　蘇
樓蘇樓　娑婆訶
此名咒火咒用蘇曼木然火別以蘇曼木寸
截三十一段用酪酥蜜三種和之取蘇曼木
一段塗酪酥蜜咒之一遍擲著火中盡三十
一段次第咒已然後如法修行
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶跋路吉羝攝婆羅耶　菩提薩
埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶
多姪他　伊利彌利　脂利彌利　提利醯
利　娑婆訶
此咒名結界咒或咒水用之散著四方或咒
芥子散著四方或咒淨灰散著四方各咒七

遍
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶跋路　吉羝攝婆羅耶　菩提
薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶伽樓尼伽耶
多姪他　賴致帝利脂致　伽車伽車　婆
伽畔　阿利耶跋路　吉羝彌婆羅耶　娑
婆婆能　娑婆訶

行道訖竟誦此呪七遍繞觀世音此呪別更
有神力若有人患寒熱病者或一日一發或
二日一發或三日一發以此呪之悉得除愈

若被惡鬼打之或被鬼子母所打或被羅刹
女打之或被毗舍闍鬼打之或被富單那鬼
打之或被顛鬼打之或患丁腫或患漏或體
生瘡疱等用五色線作呪索一百八結清淨
洗手燒妙好香誦呪一百八遍一呪一結繫
其頸上或被蛇螫或蠍螫一切毒蟲所螫之
者以黃土作泥呪之七遍塗其螫處悉得除
愈若患風病呪酥七遍塗其患處并服之除
愈或患偏風耳鼻不通以青木香用胡麻油
樺皮上煑之并呪七遍塗其患處即得除愈
所有疾病用此呪治悉得除愈此呪神力說
不可盡我依經教略而言之爾時觀世音菩
薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人
有能依觀世音教作法者彼善男子善女人
須用白栴檀作觀世音像其木要須精實不
得枯瘁身長一尺三寸作十一頭當前三面
作菩薩面左廂三面作瞋面右廂三面似菩
薩面狗牙上出後有一面作大笑面頂上一
面作佛面悉向前後著光其十一面各戴華
冠其華冠中各有阿彌陀佛觀世音左手把
澡瓶瓶口出蓮華展其右手以串瓔珞施無
畏手其像身須刻出瓔珞莊嚴爾時其人造
此像已欲求心中所願者從月一日入道場
至十五日入道場時一上厠一洗浴須淨衣
三具一日之中三時換衣於晨朝時著一具
中時著一具向暮著一具其淨衣不著上厠
行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳
糜安道場之處必須淨室泥拭鮮潔香泥塗
地復以香水灑地在其室中量七肘地縱廣
正等四角竪柱周帀懸旛處中施一高座置
觀世音像像面向西以種種華散其道場唯
燒沉水蘇合等香從一日至七日一日三時
誦呪晨朝誦一百八遍中時一百八遍向暮
一百八遍未須獻食從八日中時至十一日
日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不
著槃上唯敷淨草上置飲食於十四日十五
日倍加上妙香華以為供養種種餚饍及餘
雜果倍勝於前以為獻佛其行者唯敷莎草
為座胡跪恭敬面正向像於十四十五日在
其像前然梅檀火須蘇摩油一升淨銅器盛
之置行者前復須沉水香麤細如筯寸截滿
一千八段爾時行者從十五日中後取一沉
水段塗蘇摩油呪之一遍擲著梅檀火中如
是次第盡一千八段爾時行者於其二日全
不得食至十五日夜時觀世音來入道場其
梅檀像自然動搖其像動時三千大千世界
俱時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善
哉善哉善男子我來看汝所有願者今悉滿
足時有四願其四者何一者願不離坐處即
得騰空而去自在無礙二者願在於一切賢

聖中得無障礙三者願作持呪仙人中王四者願現身即得隨逐觀世音是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得已至後月十五日朝更立道場於道場中置像一軀其中有舍利若遂以十一面觀世音像置舍利像邊須華一千八莖其行者在於像前敷草爲座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是次第盡一千八華盡其華已時觀世音像正前菩薩面出大雷聲爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音弟子何時能救一切衆生苦惱何時當能滿一切衆生願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等無能障難若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩於其露地在觀世音像前以黃土泥塗地團圓一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如故然後始休取其酥食須食盡竟不得留餘食此酥已身中疾病悉得除愈用石雄黃雌黃二種等分置草葉上在觀世音像前誦呪一千八遍呪已和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向之種種香華而爲供養取胭脂大如大豆誦呪一千八遍塗像左廂瞋面令彼怨敵不能前進

若有國土人民疫病起時或有雜類一切畜生疫病死時安置道場用白芥子壓取脂使得一升取紫檀木大如筆管寸截滿一千八段先於像前然紫檀火其人取紫檀一段塗白芥子脂呪之一遍擲之火中盡其段數皆呪一遍擲著火已能使一切疫病悉得除愈復取緋線一呪一結乃至七結稱名願爲國中疫病悉得除愈以此呪索於最上佛頸邊繫著是諸災疫皆悉得除除已解去呪索

若有人被他厭禱蠱道呪詛因即成病如是病者在於像前用其緋綖一呪一結呪之七遍使作七結繫著像項經由一宿取繫病人即得除愈

若有人卒得狂病用其白綖作二十一結呪二十一遍在於像前更呪一百八遍繫著此像正前頂上經由一宿取繫病人頸若過二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸復經一宿取繫病人即得除愈

若有惡鬼入人宅中須薰陸香一百八顆在於像前顆呪一遍置著火中盡此香已所有惡鬼自然散走不敢停住

若有怨讎伺求人便取其白綖在於像前結作一百八結呪之一百八遍繫像左廂瞋面頂上經由一宿解取此索稱彼怨讎名字一稱一截乃盡一百八結恒稱是人所作不成

若有人相嗔恨者取五色綖作呪索於像前呪之繫著左廂瞋面頂上經由一宿解取自繫令彼瞋者自然和解

若有人欲求善事取五色綖結作呪索在於像前呪之七遍繫著正前面頂上經由一宿解取繫身所求如意

若有人自知身中有障難者須種種和香塗其像身復以香水洗浴其像洗浴像已還取

此呪呪之一百八遍自浴其身自浴身已一切障難自然消滅說此品時一切大衆同時讚言善哉善哉觀世音大士乃救護一切衆生說大神呪我等大衆亦當受持說此經已彼諸大衆一時俱起繞佛三帀作禮而去此經名金剛大道場神呪有十萬偈成部略出十一面觀世音一品

佛說十一面觀世音神呪經

音釋

嵬奴侯切　蹉七何切　噤巨禁切閉也　埤边移切　鞮都奚切　隼思尹切鶻也　齶五各切齒根內也　攘音穰　縈音沙　羝都奚切　疱皮教切氣疱瘡也　瘂去協切　橿居良切

五經同卷
十一面神呪心經
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經
呪五首經
六字神呪經
呪三首經

能八

十一面神呪心經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏竹筝道場與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無數慈氏菩薩而爲上首復有無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽鳩槃荼畢舍遮人非人等大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎而爲說法爾時觀自在菩薩摩訶薩與無量俱胝那庾多百千持呪神仙前後圍繞來詣佛所到已頂禮世尊雙足右繞三帀退坐一面白佛言世尊我有神呪心名十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今說之爲欲利益安樂一切有情除一切病故滅一切惡故爲止一切不吉祥故爲却一切惡夢想故爲遮一切非時死故欲令諸惡心者得調淨故有憂苦者得安樂故有怨對者得和解故魔鬼障礙皆消滅故心所願求皆稱遂故世尊我不見世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門等以此神呪防護其身受持讀誦書寫流布而爲一切災橫魔障刀杖毒藥厭禱呪術所能害者我亦不見以此神呪隨所住處若遠若近結作界已有能越之來相嬈害唯除決定惡業應熟世尊彼當證知是事必爾唯應信受不應分別如此則令一切災橫皆悉遠離不得侵近此神呪心一切諸佛同所稱讚同所隨喜一切如來憶持守護世尊我憶過去過殑伽沙等劫前有佛出世名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王如來應正等覺我於爾時作大仙人從彼世尊

受得此呪得此呪時見十方佛應時證得無生法忍當知此呪具大威力是故若有淨信善男子善女人等欲受持讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念每晨朝時如法清淨念誦此呪一百八遍若能如是現身獲得十種勝利何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不横死復得四種功德勝利一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因嶮厄而死四者得生極樂世界世尊我憶過去過十殑伽沙等劫復過於此有佛出世名美音香如來應正等覺爾時我身作大居士於彼佛所受得此呪得此呪時便於生死超四萬劫誦持此呪復得諸佛大悲智藏一切菩薩解脱法門由此威力能救一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲諸室宅以此呪力攝取一切勃惡藥叉邏刹娑等先令發起慈心慜心然後安立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令無有餘況能如說而修行者若有曾於百千俱胝那庾多佛所種諸善根乃於爾時得聞此呪況能受持如説行者若能晝夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求悉得如意若有能於半月半月或第十四日或第十五日受持齋戒如法清淨繫心於我誦此神呪便於生死超四萬劫世尊我由此呪名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號復有暫時於我名號至心稱念彼二功德平等平等諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地離一切病脱一切障一切怖畏及能滅除身語意惡況能於我所說神呪受持讀誦如說修行當知是人於無上菩提則爲領受如在掌中爾時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切有情發起如是大慈悲意而欲開示此大神呪善男子汝由此方便能救脱一切有情所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言誦此呪者應作是說敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絰他闍一達囉達囉二地㗚地㗚三杜嚕杜嚕四壹䟫去聲下同伐䟫五折隸折隸六鉢囉折隸鉢囉折隸七俱素謎八俱蘇摩伐隷九壹履弭履十止履止徵知里切十一杜時賀切羅摩波捺耶夷何切十二戍輸律切陀薩埵十三莫訶迦嚧尼上聲迦十四莎去聲下皆同訶十五

世尊此是根本神呪若有念誦獲如上說功德勝利敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛絰他　呵呵呵呵一壹隸弭隸二止隸婢

隷三棄上聲隷四上聲下皆同隷四莎訶五
世尊此是呪水及衣呪若欲入道場先當洗
浴後以此呪呪水七遍灑身結淨復以此呪
呪衣七遍然後取著敬禮三寶敬禮聖智海
遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺
敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛經他拄吒古切嚕拄嚕一呵呵呵呵二莎訶
三
世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒香供養
時先以此呪呪香七遍然後燒之欲然燈時
先以此呪呪油七遍後以然燈敬禮三寶敬
禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來
應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲
者
怛經他　死[口履]死[口履]一地[口履]地[口履]二死[口履]地
[口履]三莎訶四
世尊此是呪華香鬘呪若入道場欲以華香
鬘供養時先以此呪呪華七遍用散尊像復
以此呪呪香七遍以塗尊像復以此呪呪鬘
七遍以嚴尊像敬禮三寶敬禮聖智海遍照
莊嚴王如來敬禮一切如來應正等覺敬禮
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛經他　娑睇涉睇一死地死地二素上聲下同
杜素杜三莎訶四
世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲食華果等
供養佛時先誦此呪呪之二十一遍然後獻
奉敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來
敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩
薩摩訶薩大悲者
怛經他　末死達死一折[口履]折[口履]二虎嚕虎
嚕三主嚕主嚕四素上聲下同嚕素嚕五母嚕母
嚕六莎訶七
世尊此是呪薪呪若欲以上根本神呪隨事
有所作時先以此呪呪闍底華木一遍擬用
然火復別取闍底華木寸截以爲三十一段
用酪酥蜜漬之經宿每取一段呪之一遍即
擲火中乃至皆盡然後隨事作所應作敬禮
三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬禮一
切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩摩訶
薩大悲者
怛經他壹履弭履一比履底丁里切下皆同履二上
履四履三莎訶四
世尊此是結界呪欲結界時先以此呪呪水
七遍散灑四方或呪芥子或呪淨灰皆至七
遍散四方面隨心遠近即成界畔而爲防護
敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬
禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自在菩薩
摩訶薩大悲者
怛經他　比胝比胝一底胝底胝二止胝止
胝三費房匪切下同胝費胝四揭車揭車五薄伽
梵六阿唎耶婆肥何切盧枳低濕伐囉七颯縛
婆縛去聲南八莎訶九
世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我
還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我
便還去世尊如是神呪雖不成立而亦能作
種種事業至心念誦無不獲願若患瘧病或
一日一發或二日一發或三日一發或四日
一發若患鬼病或部多鬼所作或荼者上聲呼
尼所作或畢舍遮所作或羯吒平聲呼布怛那
所作或癲鬼所作或癇鬼所作或餘種種惡

鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除愈

若障重者用五色縷誦呪作結一遍一結凡一百八結以繫病人頸上或繫臂上罪障消滅病即除愈

若患丁腫癰腫瘑瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡病若被刀箭矛矟等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除愈

若障重者呪黃土泥至一七遍用塗病處所苦得除

若患緩風偏風癱風耳聾鼻塞癥風等病皆應至心念誦此呪呪彼患者一百八遍病即除愈

若障重者以油或酥煎樺皮及青木香每呪七遍即用塗身或滴耳鼻或令服之所患便愈

若有所餘種種疾病皆應至心以此呪呪之或自念誦即得除差

世尊若欲成立此神呪者應當先以堅好無隙白栴檀香刻作觀自在菩薩像長一磔手半左手執紅蓮華軍持展右臂以掛數珠及作施無畏手其像作十一面當前三面作慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身上具瓔珞[註八]等種種莊嚴造此[八]像已欲求願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日每日三時念誦此呪一百八遍或無量遍從此以後於一靜處敷清淨座安置所造觀自在菩薩像面向西方隨力所辦獻諸飲食唯燒沉水及蘇合香行者當食大麥乳食如前念誦至第十三日從此以後所設供具須倍勝前行者唯應食三白食謂乳酪飯取菩提樹木像前然火復取彼木寸截以爲一千八段用靚嚕色迦香油漬之每取一段誦呪一遍擲置火中乃至皆盡爾時大地岌然搖震由此像身亦即運動從最上面口中出聲讚行者言善哉善哉善男子汝能如是勤苦求願我當令汝所願滿足令汝於此騰空而去或復令汝所遊無礙或作持呪仙人中王或使如我自在無障復次行者或於白月第十五日以十一面觀自在菩薩像置有佛馱都制多中著新淨衣受持齋戒經一日一夜不飲不食取蘇末那華一千八枚每取一華呪之一遍擲置像上乃至皆盡爾時其像當前一面口[註八]中出聲猶如雷吼[九]由此便令大地震動行者爾時應自安心勿生恐怖但念神呪乞所期願作如是言敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於何時能與一切有情作大依怙能滿一切有情心之所願時觀自在便與其願當與願時諸天龍等無有能與作障礙者復次行者於月蝕時取酥一兩銀器盛之置此像前念誦此呪乃至是月還生如故便取食之身中諸病無不除愈

復次行者應等分取雄黃牛黃置此像前念誦此呪一千八遍以水和之點置眉間三事成就如前所說若和燒水洗浴其身則一切障礙一切惡夢一切疫病皆得除愈

復次若他方怨賊欲來侵境應取胭脂一顆誦此呪呪之一百八遍粧點此像左邊瞋面

正向彼方令怨賊軍末得前進
復次若國土中人畜疫起於此像前然任婆木火復別取彼木寸截以為一千八段每取一段塗芥子油呪之一遍擲置火中乃至皆盡復取緋縷作七呪結一呪一結繫置最上佛面頂上能令疫病一切消除疾疫除已解去呪索
復次若有卒為茶者(上聲呼)尼部多鬼等魅著成病應取白縷作二十一呪結一呪一結繫著當前慈悲面頂上經一宿已解取以繫病人頸上病即除愈若業障重不除愈者應取此索更呪一百八遍繫前所繫像頂上經一宿已解取以繫病人頸上必得除愈
復次若有長病困苦不差或惡神鬼來入宅中應取薰陸香一百八顆在此像前顆呪一遍擲置火中乃至皆盡復取白縷作二十一呪結一呪一結繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取繫病者頸上所患除愈惡鬼退散
復次若為怨讎伺求其便鬭諍厭禱欲作衰害應以種種香華等物供養此像以婆鑠迦木像前然火取芸薹子一百八顆各呪一遍擲置火中復取白縷結作一百八結一呪一結繫著此像左邊瞋面頂上經一宿已解取此索稱怨讎名截一一結各令異處一一稱一截乃至都盡令彼怨讎所作不遂自然歸伏
復次若人欲求諸善好事取五色縷結作呪索一百八結一呪一結復於像前呪之七遍繫置當前慈悲面頂上經一宿已解取繫自身上所求如意
復次若知身中有諸障難所求善事多不如心衰禍時時無因而至應以香水浴此像身復取此水呪之一百八遍以浴毗那藥迦像身復取呪之一百八遍自灑其身一切障難自然消滅諸有所求無不如意爾時觀自在菩薩摩訶薩說此語已一切大衆同時讃言善哉善哉大士乃能為欲利益安樂諸有情故說此神呪我等隨喜亦願受持爾時大衆歡喜踊躍繞佛三帀作禮而去

十一面神呪心經

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

唐大德法師智通奉　詔譯

娜謨曷囉(上聲)路娜怛囉(上聲)耶(余何切)夜(戈可切)一 娜㗚(莫我切)阿利耶跋盧枳羝鑠(上聲)筏囉夜二 菩提(徒你切)薩路婆夜三 莫訶薩路婆夜四 莫訶迦嚕孃(奴紺切)迦夜五 路姪他六 闍(上聲)曳闍曳七 闍(上聲)夜婆醯(上聲)你八 闍(上聲)揄路唎(上聲)九 迦(上聲)羅迦(上聲)羅十 摩羅摩羅十一 者羅(上聲)者羅(上聲)十二 綺拏(上聲)綺拏十三 薩囉(上聲)幡(符可切)羯囉(上聲)摩跋囉(上聲)拏你迷十四 嚩伽跋底(都你切)娑(上聲)訶薩囉(平聲)嚩羯羝(卜眼)五 薩囉(上聲)幡菩(上聲)陀跋盧枳羝十六 者舄(上聲)十七 輸(上聲)嚕怛囉(上聲)十八 揭囉(上聲)拏(上聲)十九 是訶(上聲)幡(舌)二十 迦夜(身)二十一 末啓(心)二十二 毗(上聲)輸達你二十三 素(上聲)囉(上聲)素(上聲)囉(上聲)二十四 鉢囉(上聲)素囉鉢囉(上聲)素(上聲)囉(上聲)二十五 薩囉(上聲)二十六 幡菩(上聲)陀阿(上聲)提(徒你切)瑟絺(上聲)羝婆婆訶二十 達囉(上聲)摩陀都揭囉(上聲)䩭娑婆訶二十七 阿(上聲)婆幡二十八 娑(上聲)幡婆幡二十九 達囉(上聲)摩幡三十 揞駄(上聲)尼(女移切)曳三十一 娑婆訶三十二

千轉印與觀世音心印同(雖足不同)頭指以去四

指反叉向内相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向内勿曲兩腕相合兩脚作丁字形乃右脚直立左膝曲在外努跨身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳而作笑顏傾頭向右(手印與觀世音心印同唯身脚法用別)每月十五日洗浴於淨室手作心印誦呪滅四重五逆(此印是阿地多崛多法師譯出)千轉云誦此呪已惡業消滅至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不滅十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳糜酥酪白餅秔米飯不得食鹽醬酢菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前懃懃誦呪無定數見像動搖出聲唱言善哉放光明曜復以眞珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業消滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形

先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各長十六肘四重作規院相皆外白色内四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大瓦罐八枚瓮子四枚滿感水插栢及樹枝安水罐瓮中作白餅秔米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六枝燈四門外各插十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀羅木(紫檀木是)四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頗伽木(枸杞子小者是)一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陀羅木時(赤棗木代亦得)須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像(此是先相即知當生淨土)

上件呪及功能並是通師於總持寺翻梵本出其印法者崛多師譯出

別譯本云受持法取突婆香并茵五斤楮木一千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲燒之以酥塗木並及香上各呪一遍燒之豫五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種華香冬月無華刻華安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦一十一遍滅罪不可思議通一切用

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經

呪五首經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

能滅衆罪千轉陀羅尼呪一

納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀切)耶(余何切下同一)納莫阿喇耶(二)縛(夫何切下同)盧枳低濕筏囉耶(三)步

地薩埵耶四莫訶薩埵耶五莫訶迦嚧匿迦
耶六怛姪他七闍曳闍曳八闍耶縛呬你
九闍逾怛唎十羯羅羯羅十一末羅末羅十二折
羅折羅十三厠尼厠尼十四薩縛羯摩十五筏喇拏
你謎十六薄伽伐底丁履切下同十七索訶薩羅伐喇
帝十八薩縛佛陀十九縛盧枳帝二十斫芻二十一室
路怛囉二十二揭囉拏二十三市吸縛二十四迦耶
二十五末奴二十六毗輸達尼二十七素囉素囉二十
八鉢囉素囉二十九鉢囉素囉三十薩縛佛陀
三十一地瑟恥帝三十二莎訶三十三達磨馱覩揭
鞞三十四莎訶三十五裒婆縛三十六颯縛婆縛
三十七薩縛達磨三十八縛蒲達泥三十九莎
訶四十

六字呪二

納慕阿唎耶余何切量入曼殊室利曳十五瓮縛夫何切
繫淡納莫

七俱胝佛呪三

納莫颯多南去聲三藐三勃陀俱胝南去聲怛姪
他唵折麗主麗准第六莎訶

一切如來隨心呪四

納莫薩縛怛他阿揭多頡唎達耶余何切
阿奴揭帝怛姪他瓮屈居勿切捺岐上聲尼莎訶

觀自在菩薩隨心呪五

南慕曷喇怛那怛邏夜余賀切耶余何切納莫阿
唎耶縛夫何切盧枳低濕筏耶步地薩埵
耶莫訶薩埵耶莫訶迦去聲盧匿迦去聲耶
怛姪他瓮多囉咄多囉咄囉莎訶

呪五首經

六字神呪經出集經第六卷內與文殊根本經中呪同

唐三藏法師菩提流志譯

唵婆髻馱那上聲莫

此文殊師利六字呪功德我今欲說若有持
此呪欲成就者或食乳糜或食菜或食果食
乳應食此食日別三時洗浴謂入五更以後
為初時午時已後是第二時黃昏已後至初
夜為第三時於此三時各一度洗浴各別著
一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六
十萬遍此為最初承事供養文殊又若欲受
持成就者先須畫文殊師利像其畫像法取
好白氎勿令有毛髮亦不得割斷纑縷采色
不得用膠應以香汁和畫其文殊師利像蓮
華座上結加趺坐右手作說法手左手於懷
中仰著其像身作童子形黃金色天衣作白
色遮齊已下註八餘身皆露首戴天冠十六身珮瓔珞
臂印釧等衆事莊嚴左廂畫觀世音像其身
白銀色瓔珞衣服莊嚴如常坐蓮華上結加
趺坐右手執白拂右廂畫普賢菩薩像其身
金色瓔珞莊嚴如常亦坐蓮華座右手執白
拂於文殊上空中兩邊各作一首陀會天手
執華鬘在空雲內唯現半身手垂華鬘於文
殊像下右邊畫受持呪者右膝著地手執香
爐其文殊師利等所坐華下遍畫作池水其
菩薩像兩邊各畫在山峯其畫師從起首欲
畫之時即日日受八戒洗浴著淨衣而畫乃
至畫了若有舍利塔即安文殊像在塔西面
像面向西若無大塔應以小塔安文殊像前
以面向西設種種華種種飲食果子等三時
供養道場內然酥燈其道場要須在寂靜處

唯令一人供給若正在道場誦呪時所須華香等彈指而索不得出言取沉水香截爲長二指都盧㯓香油(蘇合香稀者是)無烟佉陀羅木炭若無以紫檀木替又以沉香内前油中於像前佉陀羅木炭火中燒盡一夜至明相出已即見文殊師利所有求願皆悉滿足除婬欲事自外悉皆不違所求

又法於像前取梅檀截斷長二指還晝夜燒供養是時文殊師利即現身當爲說法所有身患皆悉除愈得菩薩地自在

又法於像前以瞿摩夷塗地散衆名華行者於塗地場内一邊坐誦呪滿一百八遍經一月得聰明持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令消滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利爲利益衆生故於諸功德中略說少許

六字神呪經

呪三首經

唐三藏地婆訶羅奉　詔譯

大輪金剛陀羅尼一

訥謨薩怛唎耶　地毗迦喃　怛他揭多喃　唵毗囉　時毗囉時　摩訶斫迦囉　拔闍唎薩多薩多娑囉帝娑囉帝　怛唎曳怛唎曳毗陀末你　三槃若你　怛囉末底悉陀阿揭唎怛炎　娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切漫荼羅壇也所作皆成(誦呪有身印手印作印誦呪法印易成若未入壇不得輙作令今誦此呪即當入壇作印行不成盜法也)

日光菩薩呪二

南謨勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷　南摩達摩　莫訶南謨僧伽多也泥底(丁以切)　哩部畢薩(僧沒切)　咄(登沒切)擔(平聲)納摩

(誦此呪滅一切障亦能辟魔及除天災又若誦一遍禮佛一拜如此日別三時誦呪禮佛未來當得二相端正具足果報)

摩利支天呪三

唵(上聲)摩利支曳　薩婆薩多婆頞陀利沙利娑(上聲)婆(去聲)訶

誦此呪擁護人身當日別三時各誦一百八遍

呪三首經

音釋

室羅筏(梵語也此云聞物筏音伐)　嶮(虛儉切危也)　睇(特計切)　漬(疾智切浸也)　瘍(余章切頭創也)　矟(所角切兵器也)　癱(他干切)　瘷(呼甘切與憨同蘇害也)　緋(匪微切絳色也)　駁(先合切)　甕(烏貢切甖也)　拤(虛貢切與弄同)

四經同卷（前二與文殊根本儀軌經第八卷大輪一字品同本） 能九

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛住淨居天寶莊嚴道場中與大菩薩及淨居諸天衆俱爾時世尊大慈大悲於此會中普告一切諸天衆言汝等善聽文殊師利童子行輪呪法爲欲守護諸衆生故一切如來所有極秘密心大神呪王我今當爲汝等開示顯說若有誦者我記此人則爲已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作皆得成就更無過者汝等應知此陀羅尼於諸呪中是大呪王有大神力若善男子善女人能受持者文殊師利童子菩薩常來擁護或於覺時或於夢中爲現身相及諸善事能令此人皆大歡喜諸善男子此之呪王尚能攝得文殊師利童子菩薩況餘菩薩及世出世賢聖等衆復次善男子此呪能消一切災障一切惡夢一切怨敵一切五逆四重十惡罪業一切惡邪不祥呪法亦能成辦一切善事具大精進當知是呪於世出世種種呪中爲最殊勝是諸佛心能令一切所願皆悉滿足若以五色線結呪索繫其項上擁護其身亦令諸願皆得圓滿無超過者即說呪曰

唵齒臨（臨離禁切）

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎是一切諸佛吉祥之法亦能成就一切神呪誦此呪者能令衆生起大慈心能令衆生起大悲心一切障礙皆得消滅所有諸願皆得滿足未作法時即能成辦如意等事若發無上大菩提心誦之一遍力能守護自身若誦兩遍力能守護同伴若誦三遍力能守護一宅中人若誦四遍力能守護一城中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護四天下人若以清旦誦一遍呪水洗面能令見者歡喜呪香熏衣亦令見者歡喜若患齒痛呪齒木嚼之揩齒所痛即差若有女人產難之時取阿吒盧沙迦根或郎伽根呪之七遍以無蟲水和磨之塗於產女齋中兒即易生或諸男子爲箭所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩呪一百八遍安瘡中及食之箭鏃即出若婦人五年十年乃至二十三十年不生男女者或自有病或男子有病或鬼魅所著種種病等或爲蠱樂所中當以十年已上酥五兩孔雀尾一兩內於酥中呪之二十一遍煎之擣爲末以石蜜一兩大訶棃勒三顆去核取皮相和呪之一百八遍常以清旦空腹盡服於七日中即有男女若患頭痛以烏翅羽呪之七遍拂病人頭患即除愈若瘧病一日二日乃至七日或常患者以純乳煑粥著好酥一兩

呪之一百八遍與病人服之即得除愈諸善男子以要言之若欲合和一切湯藥及欲服者先須至心誦之二十一遍速得如願復次善男子若有一切衆生爲飛頭鬼所執以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌中用後四指壓大母指上急把拳即自努目陰誦此呪而著病者所患即除若人患一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒安悉香熏之左手作本生印右手摩病人頭患即除愈若有怨敵及諸惡夢種種怖畏身心不安以五色線結呪索作蓮華形或作輪形或作金剛杵形呪之一百八遍燒安悉香熏之於七日中繫自身項上一切厄難悉皆消散或以牛黃研爲墨於淨紙上及白練上畫其所怖者形於四邊作齒臨字圍之或作蓮華或作輪字或作萬字螺魚金剛鉤寶瓶等圍之呪七遍所怖即除諸善男子若欲經過師子虎狼毒蛇怨賊一切險難之處當須淨其身心不得近諸女人及喫五辛一切酒肉於諸衆生起大悲想至心誦呪四十九遍而諸怨惡自然退散假令遇之無不歡喜諸善男子此呪假令一切衆生或於一劫或無量劫乃至名字不可得聞何況得見專心念誦假令七寶象馬滿閻浮提猶是世間滅壞之法此陀羅尼呪能令衆生現世當來常獲安隱與諸如來大菩薩衆常爲眷屬若爲自身若爲他人所願皆得是故慇懃生難遇想勿得輕慢起疑惑心

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天上於天衆中加趺正念普觀大衆而告之曰汝諸天子當至心聽曼殊室利童子微妙之行所謂壇場神呪作法所須療病護身第一祕密最上呪心一切如來所共宣說咸皆稱歎是大呪王若有善男子善女人能誦此呪者則爲受持一切神呪汝諸天衆此大呪王無能違者假使曼殊室利童子菩薩摩訶薩此呪亦能隨心自在引攝將來令使現前爲作衆事況復諸餘菩薩世出世間所有神呪一切障礙悉皆除遣有大勇猛有大威力神驗第一諸呪中上一字中尊此之一字悉能成就一切事業悉能圓滿所有善法常在一切世出世間呪術之上不可毀壞是一切佛心悉能滿足所有求願汝諸天衆咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪即說呪曰

[illegible] [illegible] 唵叱洛呬餤此有四字總成一字是故梵漢二體俱存

汝等天衆此是一切祕密中勝一字呪王一切有情無敢違者一切鬼神不敢親近一切諸佛爲吉祥事一切呪中最能成立隨意所爲一切世間作大尊勝於求財者有大自在能令富盛諸瞋恚中此令慈善於諸含識悲愍爲性有違逆者皆悉順從要而言之凡有所爲悉皆成就縱不作法入壇場等直爾誦持手觸彼時即便隨意呪衣著時人皆愛樂見者歡喜若呪齒木用揩齒時齒疼即差若患眼時取先陀婆鹽研之爲末呪七遍已少置眼中其痛便止若患耳者取象馬糞聚上

地菌弃菩藤油先陀婆鹽各取少許呪之七遍一處研使碎絞取汁煖之滴耳孔中其痛便止若有女人將産之時被胎所惱腹中結痛不能疾出取阿吒留灑根或牛膝根取無蟲水磨擣令碎呪之七遍塗在齊下即能易出若人被射箭鏃入身不能出者可取陳酥呪一百八遍令彼飮之其鏃便出若患宿食不消腹中結痛上變下瀉霍亂畏死者可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類呪之七遍研碎煖水令服便差或復苦痢不能斷者取橘柚根及榠樝根磨擣呪之七遍和水服之即差若有石女無産生法欲求男女者應取阿說健陀根以酥熟煎擣之令碎和黃牛乳呪二十五遍待彼女人身淨之時令飮其藥妻莫犯他男夫莫犯他女未久之間即便有娠或復女人斷緒無子經三五年或復多年或被他禁呪或由禰禱或因諸病或他所惱或遭毒藥遇此惡緣遂無子息者應取少許孔雀尾安陳酥中煎之數沸研令相得投少石蜜量如棗許呪二十七遍服之令盡於後七日中日日常以石蜜和乳每呪七遍飮之女身清淨諸病皆差即便有娠若有女人月水不息應以阿藍部根或以藍根一握擣之和乳熟煎呪一百八遍服之即差若患頭痛者應以烏羽呪之七遍掃拂病處即便永差若人患瘧或一日二日三日四日發者或常熱病或暫時熱病應以乳粥和酥呪一百八遍食之即差若人被他禰魅蠱毒所中應作返緣心呪自己面一百八遍觀彼病人所患便差若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著或小兒諸病但是一切非人所爲共相惱者應呪自手一百八遍摩病人頭即衆病皆差若人被蛇蠍所蜇或狂狗所傷以氣急吹瘡上呪之七七遍即差若有人患癩病瘦病者應洗浴潔淨於閑靜處常誦此呪悉皆除愈凡誦呪之人常須遠離惡人不淨臭穢之處不近酒肉五辛一心受持無不驗者若有一日常誦一遍能護自身若誦二遍能護同伴若誦三遍能護一家若誦四遍能護一村若誦五遍能護一城若誦百遍能護一國若誦千遍能護四天下以要言之略述如是療病護身隨時利益若更有餘所爲之事皆隨意作無不成就爾時諸天大衆聞佛說此一字呪王經已歡喜奉行

若復有人志求解脱希大利益現望果證者當可至心依呪藏中作大呪法廣說如經

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

隋天竺三藏法師闍那崛多初譯

我闍那崛多　敬禮常住體　徧滿於法界
毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩大衆一萬二千人俱阿逸多菩薩爲首爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過諸佛刹有一佛土名曰解脱主世界彼世界内有一

佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來阿羅訶三藐三佛陀見在隨心欲行逍遙在處說法若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶反犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履地變為微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號毫相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛剎相王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號北方有佛名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號爾時佛告彌勒若有正信善男子正信善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身相復得具足菩薩眷屬圍繞復得具足無量陀羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛剎莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可喜果報亦得財寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足亦得善和眷屬圍繞爾時世尊重宣此義而說偈言

若有善男子　若善女人等　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大

生處爲人尊．於後得成佛

佛復告彌勒若有善男子善女人若當受持此佛名者亦須誦此陀羅尼呪

多經他一阿企二摩企三三漫多目企四爍帝育羯帝五尼陸帝六尼陸帝鉢脾七三摩余祇八質多毗拔帝九阿企十摩企十一摩陀彌十二毗拔帝十三三漫多求彌十四薩底耶羅彌十五育王帝十六鉢育帝十七醯利彌利摩私隸十八阿南迷十九遮迷二十頞質智二十一末質智二十二步支二十三阿羅醯二十四婆休盻二十五遮愈伽羅醯二十六醯摩婆帝二十七殊帝摩帝二十八達摩真帝二十九周多朋枳三十阿毗差脾三十一阿羅陀婆叉彌三十二婆揵陀毗拔帝三十三那摩薩婆三十四佛陀菩提薩多脾毗耶三十五悉田姤漫帶波池三十六佛陀提瑟帝多三十七

爾時世尊說是呪已重說偈言

受持此呪者　得值六十億　現在十方佛
常憶念是人　一切受生處　常遇善知識
心欲所須者　一切皆吉祥　誦此陀羅尼
常生諸佛前　微妙蓮華上　化生不受胎
正念正行意　增長智慧等　一聞悉總持
所聞不忘失　受持此呪者　獲得如是福
誦此佛名者　彼人所生處　遠離諸惡道
速得生善處　得陀羅尼定　最妙最勝處
受持不忘失　乃至於菩提　皆由諸佛名
及以陀羅尼　若人施七寶　滿千萬億剎
受持此佛名　福報過於彼　行於菩提行
恒常識宿命　遠離諸眾難　即得自在處
常生有佛剎　值佛聞正法　得於信行心
得是信心已　常即供養佛　值佛聞法已
心生大歡喜　得見諸佛已　持妙供養具
供養於諸佛　受持佛名者　千萬諸億劫
捨離生死罪　速成於佛道　若人能至心
七日誦佛名　得人清淨眼　能見無量佛
能持此佛名　即得無量福　凡人所生處
天人常恭敬　若人持佛名　千萬億劫中
不被他毀辱　一切世界中　名聞悉流布
若人持佛名　千萬億劫中　天人常供養
無有毀之者　速得成佛道　若人持佛名
不生怯弱心　智慧無諂曲　常在諸佛前
若人持佛名　彼人所生處　天龍諸夜叉
乾闥緊那羅　修羅迦樓羅　及摩睺羅伽
人與非人等　常供養是人　若人持佛名
世世所生處　常生富貴家　丈夫相具足
無有慳妬心　猛健好布施　身體諸毛孔
常出諸妙香　口中諸齒間　復出氛氳香
天末栴檀香　及諸餘香氣　千萬億劫中
常香無斷絕　世世所生處　其聲如梵天
亦如迦陵頻　命命等諸鳥　持法王名者
其福亦如是　若人持佛名　七寶華中生
其華千億葉　威光相具足　若人持佛名
父母諸眷屬　和顏無諍訟　永不生別離
若有諸女人　受持此經者　捨離女人形
轉生智男身　得男子身已　即成於菩提
轉無上法輪　隨意入涅槃　若人持佛名
刀杖不能害　水火不焚漂　縣官不能殺
若人持佛名　眾魔及波旬　行住坐臥處
不能得其便　若人持佛名　世世所生處
身通遊虛空　能至無邊剎　面覲於諸佛
能聞甚深義　彼等無量佛　即知其心意

爲說微妙法　授彼菩提記　得聞授記已
心生大歡喜　即於諸佛教　決定無有疑
彼諸佛世尊　所說甚深法　其人聞法已
受持永不失　於後得成就　六度及諸地
無畏諸力等　衆相及諸好　佛剎及衆生
任意隨所取　生於彼剎中　速能成正覺
轉無上法輪　隨意入涅槃　若有善男子
及善女人等　受持此經者　如上說功德
若持此經者　謹慎莫放逸　聞如前福業
若滿於一劫　若滅於一劫　常須勤讀誦
不生懈怠心　我勸有如是　此等諸佛者
常住功德藏　虛空雲中王　常住於彼處
若人聞佛名　一劫滅一劫　聞已生敬心
彼是最健人　亦是大智慧　亦是人中最
亦是健丈夫　於世大名聞　是故我今言
彌勒當聽我　有大智慧人　巧解方便者
常勤不放逸　恒近善知識　得聞此經典
後趣菩提道

佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩衆大比丘衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱皆是賢劫大菩薩衆爾時世尊於此衆中告慈氏菩薩摩訶薩曰今現在十方諸佛如來勝妙吉祥名號若有善男子善女人於此如來名號憶念受持一心恭敬所有業障報障破戒重罪悉皆除滅勝妙善根眞實功德勸請隨喜迴向發願一切功德求不退轉菩提之心我今欲說汝應諦聽

南無東方無垢光如來　南無東南方衆辦莊嚴如來　南無南方無垢月幢旗王如來　南無西南方光焰莊嚴如來　南無西方寶勝如來　南無西北方俱摩羅光如來　南無北方無畏無垢稱如來　南無東北方離怖畏悚懼有大名稱如來　南無上方師子奮迅意如來　南無下方金華光如來

爾時世尊復告慈氏菩薩東方去此過十不可說百千億數微塵佛土有佛世界名妙眞珠彼國有佛號曰虛空功德日淨無垢光德相蓮華焰瑠璃色寶體香上妙供供養以衆妙彩而爲嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高勝無染寶王正徧知如來授一無比菩薩記彼佛滅度次當成佛號曰毫相殊勝猶如初日燈光月焰波頭摩華身色如金滿虛空界光明廣大無礙莊嚴圓光十方普照一切無不明了幢相旗王正徧知如來佛言慈氏當知若有善男子善女人能於此諸佛名受持禮拜專心恭敬於十日中自說罪咎復以勸請隨喜迴向發願勝妙善根所有業障報障破戒重罪悉皆消滅雖處生死未免流轉而不退失求菩提心所生之處族姓尊貴遠離貧窮邊地下賤六根圓滿衆人愛敬端正無比

常值善友不遇惡人諸有願求悉皆隨意財寶榮位無不遂心命終之後生諸佛國先作如是禮懺事已至心讀誦此陀羅尼即說呪曰

呾姪他　惡契莫契　三曼多目契　騷鞞欲帝　陀泥三摩瑜秖　貧多鞞跋多　惡契目契　薩多陀泥　毗吠帝　三曼多窶泥(去聲)薩多曷羅謎　目帝鉢唎目底　呬㘑(去)容麗　牟薩麗　阿三謎　談謎　阿至麗末至麗　菩提曷囉膩　薄呼㘓　摩僉揭唎呬　辛底謗計　醯摩伐底　樹底伐底達摩震帝　阿跰歆簞　曷囉敵歆簞　塞建陀　毗薄斋　莎訶

爾時世尊復說頌曰

六十億大仙　皆受持此呪　彼常念不散
見在十方住　於所在生中　常值善知識
所有希望者　應念皆隨意　現前見諸佛
而在蓮華座　常持此呪者　具相而化生
念定皆安隱　智慧日增明　所聞能受持
諸句義不忘　若持諸佛名　是世歸依處
不墮於惡趣　常生善道中　此人由佛力
常得殊勝處　乃至證菩提　妙行常修習
佛土多千億　黃金滿持施　若人持佛名
福聚多於彼　斯人合供養　隨其所在生
恒生富貴家　勇健施無悋　一切諸香氣
天赤栴檀香　經多百億劫　常從其口生
若人舍宅中　寫佛名供養　眷屬常安隱
無諸惱亂事　若人常誦持　長壽并無病
恒逢於善友　臨終不亂心　如來功德聚
福量難思議　智人應誦持　當勤莫放逸

爾時薄伽梵為慈氏菩薩并諸大衆說是經已慈氏菩薩等及諸苾芻人天大衆聞佛所說皆大歡喜頂受奉行

佛說稱讚如來功德神呪經

音釋

鏃(作木切箭鏃也)　筋(舉欣切骨絡也)　療(力弔切治也)　菌(渠隕切地囷也)　苣藤(苣其呂切藤詩證切苣藤胡麻也)　楨樝(楨貞經切樝側加切[illegible])　娠(失人切孕也)　蜇(陟列切螫也)　寠(其矩切)　㨉(昌列切)　箄(迫眉切)　歆(丘奇切)

五經同卷

華積陀羅尼神呪經
師子奮迅菩薩所問經
佛說華聚陀羅尼呪經
六字呪王經
六字神呪王經

華積陀羅尼神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

如是我聞一時佛在阿耨達池龍王宮中與大比丘五百人俱及菩薩摩訶薩具足一千悉得一切陀羅尼餘一生在住十住地次當作佛如王太子俱於十方皆成佛道具大莊嚴不疑如來一切功德天龍八部一時俱會爾時師子威菩薩從座而起右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人於如來所而修供養功德多不佛告師子威勿作

是語若善男子善女人於如來所而修供養功德甚多何以故如來無量戒定慧解脫解脫知見之所成就若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養師子威當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫復次師子威若復有人見佛世尊心生歡喜尊重讚歎以諸供養施於如來又復有人於如來滅後若見舍利心生歡喜是二功德等無有異復次師子威若在家菩薩以諸珍寶積如須彌供養聲聞及辟支佛不如出家菩薩發菩提心以一金錢供養如來復次師子威若復有人於千萬歲親近世尊備修供養若復有人如來滅後發菩提心以一香華入僧伽藍舉足下足作如是言南無世尊以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔不以求報不以疑惑未得解脫中間若千萬億劫不墮惡道師子威諦聽有陀羅尼名曰華積我今當說為諸天人多所饒益若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦親近依行功德勝彼是人世世得一聞持不墮諸惡嶮棘道中離諸艱難常見妙寶常見諸佛諸根常具不生下賤卑隸人家常得不離菩薩弘心常得種種無量慧辯為無量十方諸佛如來之所知見乃說呪曰

怛絰他(一) 杜羅禰(二) 杜羅禰(三) 柁羅尼(四) 柁羅尼(五) 佯尼(六) 波羅婆(胥荷切) 婆禰(七) 悉梳(八) 旃梳嫓(九) 那佯紙(十) 嫗訶(熙荷切) 矖(狸迤切)(十一) 魯伽婆底(十二) 佛陀婆底(十三) 底矖(上同)(十四) 脛底柯羅知(脛迤切下知同音)(十五) 羅竪波伽知(上同)(十六) 知(上同) 杜婆底(十七) 毗捨羅佛地(十八) 達摩婆徙(十九) 惡叉邪葛俾(二十) 葛波毗伽知(上同)(二十一) 阿媚多葛波休多參禰(二十二) 閣波底(二十三) 嫗哆(徵邪切) 沙摩喜知(上同)(二十四) 知(上同) 蜀伽羅婆底(二十五) 陟沙拏佛朕持(引切) 地邪佛地瑣訶(上同)(二十六)

師子威當知若善男子能於此華積神呪若讀若誦是人當於三月四月九月從八日至十五日一心憶念如來相好夜中三誦華積神呪日中亦三至月圓時當以華香燈燭於形像前而修供養并誦華積陀羅尼呪其人是夜夢見如來相好具足坐蓮華座為眾說法亦得華積陀羅尼呪於現世中常得強記智慧深信從今身乃至涅槃常一聞持一切聞見一切經教一切學解一切技藝通達無礙於一切三昧深得清淨解四聖諦無上法輪說是經已師子威等天龍八部一切大眾歡喜奉行

華積陀羅尼神呪經

師子奮迅菩薩所問經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨大池邊龍王宮中與大比丘僧五百人俱大菩薩眾滿足千人皆得陀羅尼住於十地應紹尊位一生當得阿耨多羅三藐三菩提於諸法界通達無礙以大莊嚴而自莊嚴於佛智德心無疑滯爾時有一菩薩名師子奮迅來在會坐即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若有眾生以敬信心供養佛者得

幾許福佛告師子奮迅菩薩言善男子莫作是言所以者何若供養佛論其福聚無量無邊何以故如來成就無量戒身定身慧身解脫身解脫知見身故師子奮迅若有衆生見一切智淨信心供養恭敬尊重讚歎施諸所安衣服飲食卧具醫藥安身所須以如是等現在供養若復有人於佛滅後供養舍利如芥子許是二人福正等無異復次師子奮迅若有在家菩薩以如須彌山等七寶聚供養聲聞緣覺乘人復有出家修道之人因菩提心持一小錢以用布施此福勝前百分千分百千萬億分阿僧祇分不可稱計算數譬喻所不能及復次師子奮迅若有衆生百千歲中以一切樂具現在供養於佛世尊若復有一人於佛滅後若以一華供養如來若掃灑佛塔若塗治塔地燒香然燈旛蓋妓樂以供養佛作如是言南無佛陀於無量阿僧祇劫備修苦行集諸功德成等正覺利益成就無量衆生若能如是起眞實心供養佛者是人於後若一劫若百劫若千萬劫不墮惡道復次師子奮迅有陀羅尼名曰華聚我今爲欲利益安樂饒益多衆生故憐愍世間利安天人故今當說之師子奮迅若有受持此華聚陀羅尼者是人常得宿命智通後終不墮三惡道中生無難處不離三寶終不生於下賤之家不離念佛所往受生諸根不缺生生不失菩提之心生得種種甚深辯才常見十方阿僧祇佛爾時世尊即說此陀羅尼

多姪牠　屠邏濘　陀羅尼　牟濘　波邏婆散濘　悉題獸題攤　那牟支　涅呵攤盧伽波提　佛幔波提幔攤　迦邏呣知郁迦吒邏殊波竭泜　泜殊波幔肥舍　邏佛提旦摩婆斯呵叉蛇兮　波伐泜　阿滅律多兮　波休多題泜殊伐幔　呪幔蛇　三摩頞泜　泜殊伽邏伐幔幔拏佛提　因提利蛇佛提　莎訶

師子奮迅若有聞是華聚陀羅尼名以淨信心憶念誦持欲修行者應用二月三月八月行之從月八日修念佛心乃至十五日晝三時夜三時一心念佛以香華燈明供養三寶至十五日見一切佛乘蓮華座而爲說法得陀羅尼憶念堅固意志明了從是以後乃至菩提一切所聞憶持不忘一切經書工巧技術一切三昧心得清淨除見四諦何以故此法無漏所攝故說是法時師子奮迅菩薩及諸菩薩比丘天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人非人聞佛所說歡喜奉行

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼呪經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨達多龍王宮中與諸比丘五百人俱菩薩摩訶薩滿足一千盡是一生補處皆得陀羅尼位階十地猶如王子不久當得紹繼王位此諸菩薩亦復如是有大功德而自莊嚴不久當得灌頂之位得成作佛此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會於諸佛所心無疑滯時會衆中有一菩薩名曰師子奮迅從座而起偏袒右肩右膝

著地合掌向佛而白佛言世尊若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來得福多不佛告師子奮迅菩薩莫作是說心生疑惑供養如來得福甚多何以故如來有無量戒德無量禪定三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見并諸聲聞緣覺辟支佛及一切賢聖其福甚多不可限量爾時師子奮迅菩薩聞佛所說心生信解倍加恭敬供養尊重讚歎即以衣服房舍卧具病瘦湯藥如是種種一切樂具皆悉供養令無所乏若有善男子善女人於如來滅度之後取佛舍利如芥子許供養禮拜比前功德其福正等若復有人持以七寶如須彌山等於一劫中布施聲聞辟支佛得福多不不也世尊佛言若有出家在家之人能持一錢以用布施初發善提心人得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及如是如是如佛所說若復有人於如來滅度之後行於曠路見於如來塔廟若善男子善女人能以一華若一燈燭若一團泥用塗像前以用供養若有善男子善女人持一銅錢施於佛像爲補治故若以一掬水用灑佛塔地除去不淨乾華燭燼若燒香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處佛告師子奮迅菩薩有陀羅尼名曰華聚多所饒益諸天世人有能受持讀誦通利如法修行所得福德倍過於上復有善男子供養聲聞緣覺辟支佛菩薩百千萬倍不及其一乃至算數譬喻所不能知是人命終終不至於八難之處卑賤之家在所生處六情完具自識宿命常值三寶見佛聞法終不忘失菩提之心能得甚深無量辯才乘六神通遊至十方諸佛世界諮受妙法教化衆生爾時世尊即說呪曰

多狄他　度羅尼　陀羅尼　陀羅尼　磨禰波　步婆散尼　悉題　旃題　涅目脂涅呵棃　慮伽盋帝　佛陀盋帝　帝棃烏迦羅蜘　佉伽羅蜘　羅殊波伽帝　帝闍和帝　毗舍羅佛題　曇摩波嘶　阿叉夜羯卑羯波和帝　阿彌多羯卑　休多舍尼　帝闍蜘帝　泥勺婆摩一唏唏　帝闍伽呵蜘帝　因題夜佛題　咥拏佛提莎訶

佛言有善男子善女人欲行此陀羅尼者若二月三月若八月中從白月八日至十五日淨目澡浴著新淨衣當於靜處坐佛形像懸繒旛蓋華香供養禮拜懺悔晝夜六時誦此陀羅尼若坐若行莫令心亂滿七日已當得見佛若不見者復更二七三七日專心誦此陀羅尼必得見佛坐蓮華上而爲說法是時即得自識宿命念力堅固得陀羅尼無礙辯才若求多聞若求禪定若求智慧若求辯才若求醫方若求呪術若求工巧若求文藝如是種種隨心所願悉皆得之乃至成佛終不忘失除其四諦爾時師子奮迅菩薩諸天人民及阿修羅諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛說華聚陀羅尼呪經

六字呪王經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時有一外道旃陀羅女厭惑尊者阿難即時如來見阿難恍惚爲說六字呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰

安陀隸　般陀隸　迦羅知　翅由隸　帝闍婆帝　頻頭婆帝　陀頭隸　陀帝隸　陀究摩帝　脩摩帝　安陀邏　般陀邏　般陀邏　檀陀羅　提兜羅　阿那延陀　慢陀婆帝　阿那阿那夜　摩頭摩婆帝　迦羅吒　翅由羅　浮登伽彌　帝闍婆帝　頻頭摩帝阿羅婆伽婆帝　毗吒毗提膩至吒毗提膩悉波訶

若有爲某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎若餓鬼若鳩槃茶若富單那若毗舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐若毗陀羅若半毗陀羅若半毗陀羅女若沙門若婆羅門若剎利若毗舍若首陀若摩登伽女若旃陀羅若旃陀羅女若奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種悉能呪詛厭蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城內作城內滅之若城門中作城門中滅之若宮內作宮內中滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作悉皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊滅之若塚邊作塚邊滅之若牀敷間作牀敷間滅之若衣被服飾中作悉皆滅之若夜作夜滅之若晝作晝滅之若晝夜常作悉皆滅之此呪能斷絕帝釋呪道能斷絕梵天呪道能斷絕四天王呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷若有爲某甲作厭蠱呪詛及與毒藥悉皆滅之若佉歐陀若毗陀羅若吉遮若富多那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使其甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於佛人天所敬衆鬼敬奉若有行惡呪道若作已若當作若中間作若成就若未成就悉皆滅之及一切衆毒能害人者此六字呪王經皆消滅之即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緎壽　緎壽　多智　婆智

若某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎及與一切能作惡呪詛悉皆滅之若佉歐陀羅若富多那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使其甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間上法無過佛法人天恭敬衆鬼奉受離欲無著即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　緎壽　緎壽　多智　婆智

何以故僧是世間最上福田人天所敬衆鬼守護即說呪曰

佉智　佉注　佉毗智　綝壽　絨壽　多
智　婆智　與帝　阿禰帝　阿周帝
若有為某甲作惡呪詛若和合毒藥皆悉滅
之即說呪曰
摩休婆　烏摩帝　烏摩陀　蒱陀禰　佉
歐陀　婆提蒱蒱陀禰　頻頭摩提　至帝至
多　婆提蒱陀禰　阿渒梅陀渒　呵呵遮
利　呵呵那彌　呵呵浮摩提　呵呵浮陀
尼劬沙　呵呵尼呵陀佉歐　陀尼毗沙
佉歐陀　伊禰彌禰　陀陀弊
若有人讀持此六字大呪王經假使呪枯樹
可得還生枝葉何況人身使某甲得壽百歲
得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦通
利悉皆自護衆惡不著身若呪他者能除彼
患誦者斷五辛至心鮮潔然後乃能行之
南無觀世音菩薩摩訶薩禮彼大士然後說
此神呪願此呪常吉觀世音觀照我身觀照
我身憐愍我故即說呪曰
烏呵尼　須呵尼　阿陀尼呵陀　毗尼
躭毗尼　安陀隸　般陀隸　斯里提　般

陀羅　婆斯尼　薩陸豆卒　吒波羅豆卒
吒質躭　闍婆夜　躭呵夜　須呵夜　尼
婆羅夜　耶婆某羅提　那某遮提　盧婁
至吒般　陀死盧婁盧　漏至吒般陀死
悉波呵　知醯利知利　牧利　摩登耆
旃陀利羅叉十一　羅叉羅耶　悉波呵十二
此呪護一切厄鮮淨無垢解脫光明觀照縛
一切賊逮荒一切惡護身縛賊虎狼師子狂
象及豺悉皆被縛我某甲及共行同伴一切
呪力所向之處願當平吉南無觀世音菩薩
願此呪大吉用此呪法當用之日不食五辛
淨洗浴不得行婬不得飲酒噉肉以白氎綖
手捉誦呪七遍一遍一結若有官事被言若
鬪諍若呪詛及一切惡悉皆能滅之呪訖此
綖繫著其人衣帶事過主自解之
南無過去未來現在三世諸佛南無文殊師
利普賢彌勒一切諸菩薩歸依如是等菩薩
摩訶薩衆然後說此大神陀羅尼即說呪曰
醯豆摩帝　耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝
烏受婆帝　鬱多羅尼　阿叉夜婆帝　阿

毚羶帝目闍婆羅婆目帝波羅婆只豆　悉
波帝　迦羅尼　伽帝波毗耶舍首羅婆隸
陀提毚提　散陀波提　鬱多羅尼舍陀目
佉舍陀波　羅毗舍　羶陀迦棃舍婆薩那
婆伽帝　究舍羅婆婆阿毚散帝　毗散帝
知帝阿知帝十四　湯阿帝　阿湯那十三伽帝阿婆
婆帝呵舍波羅禰　婆羅禰目隸牟羅牟羅
婆陀禰　舍尼波羅陸　須利婆帝殊帝波
羅陸　須毗摩隸　菴摩隸
此呪除一切闇冥如來所持諸天敬愛衆神
擁護梵天所解帝釋敬事護世守護決了衆
聖諸仙受持和合衆性解脫諸縛一切諸天
及人斷諸煩惱降諸魔怨伏諸外道摧伏衆
論及諸憍慢過諸法師不捨大衆悅諸學法
守護法藏利益三寶慈哀一切衆生之類莊
嚴衆義有如是利是名無盡藏陀羅尼非護
能護若有讀誦者得三十二無疑畏難用此
呪法晨起澡手漱口燒香禮拜三遍讀所行
之處言語談說一切向處未常不勝衆人貴
敬見者歡喜怨家降伏有如是利益一心受

持

六字咒王經

六字神咒王經

開元拾遺失譯人名附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時有一外道旃陀羅女專行衆惡符書厭禱或事山神樹神樹下鬼神日月五星南斗北辰一切魍魎雜魔邪魅厭蠱尊者阿難陀及諸善人如是等恒河沙數即時如來因見阿難陀恍惚及憐愍一切三世有情故爲說此六字神咒王經先佛所說我今亦說即說咒曰

安陀隸　鉢陀隸　迦羅胝翅由隸　帝闍婆帝　頻頭婆帝　陀頭隸　陀究帝隸　陀究摩帝　脩摩帝　安陀羅槃陀羅　檀陀羅提兜羅　陀那延陀　曼陀婆帝　阿那阿那夜　摩豆摩婆帝　迦羅吒翅由羅　浮蹬伽彌　帝闍婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆伽帝　毗咤毗提膩　質吒毗提膩　質吒毗提膩　莎婆呵

若有爲某甲作惡咒詛若作巳若當作若天若魔若龍若藥叉若羅刹若餓鬼若鳩槃茶若富單那若毗舍闍若阿波摩羅若優波摩羅若吉遮若佉嘔陀若毗陀羅若半毗陀羅若沙門若婆羅門若刹利若毗舍若首陀若摩蹬伽若摩蹬伽女若旃陀羅若旃陀羅女若奴若婢若男若女若外道尼乾陀若外道出家男女如是等種種若能咒詛厭蠱我今以此六字神咒王經若天上作天上滅之若天下作天下滅之若上向作上向滅之若下向作下向滅之若壁上作壁上滅之若著壁作著壁滅之若雲漢中作雲漢中滅之若虛空中作虛空中滅之若地上作地上滅之若地下作地下滅之若八表外作八表外滅之若六合內作六合內滅之若隨風飄中作隨風飄中滅之若四海大水中邊作四海大水中邊滅之若江河淮濟中邊作江河淮濟中邊滅之若陂塘中邊作陂塘中邊滅之若雜水中邊作雜水中邊滅之若山川溪谷堆阜坑中邊作山川溪谷堆阜坑中邊滅之若五嶽中邊作五嶽中邊滅之若大澤林藪中邊作大澤林藪中邊滅之若大樹小草中邊作大樹小草中邊滅之若草木根莖中邊作草木根莖中邊滅之若大小道徑中邊作大小道徑中邊滅之若大小四交道中邊作大小四交道中邊滅之若城堡坊村外門中邊作城堡坊村外門中邊滅之若城堡坊村內作城堡坊村內滅之若宮外內門邊作宮外內門邊滅之若宮門中作宮門中滅之若於塚墓中邊作塚墓中邊滅之若家舍宅垣牆中邊作悉皆滅之若屋宿作屋宿滅之若柱邊作柱邊滅之若柱礎邊下作柱礎邊下滅之若糞土中邊作糞土中邊滅之若井竈碓磨中邊作井竈碓磨中邊滅之若火爐中邊作火爐中邊滅之若廁溷中邊作廁溷中邊滅之若車乘具中邊作車乘具中邊滅之若鞍馬服飾中邊作鞍馬服飾中邊滅之若牀鋪衣被氈褥靴帽雜器中邊作牀鋪衣被氈褥

鞾帽雜器中邊滅之若於一切飲食中邊作
一切飲食中邊滅之若側近人作者及於一
切處行住坐卧如是皆悉滅之若晝作晝滅
之若夜作夜滅之若晝夜常作晝夜滅之此
呪能斷絶帝釋呪道能斷絶梵天呪道能斷
絶四天王呪道及與一切所有邪鬼呪道方
術悉皆能斷若有爲某甲作惡厭蠱呪詛及
與毒藥悉皆滅之若佉傴陀若毗陀羅若吉
遮若富單那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善
補處願此呪常吉以此眞實章句使某甲晝
安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以
故世間最上無過於佛天尊所尚衆神奉仰
若有行惡呪道若作已若當作若中間作若
成就若未成就悉皆滅之及與一切衆毒能
害人者此六字神呪王經所在之處若讀若
誦受持憶念者所有惡業重障皆消滅之即
說呪曰
佉胝佉住佉毗胝　緘壽　緘壽　多胝
婆胝　莎婆訶
若有爲某甲作惡呪詛若作已若當作若天

若龍若藥叉若羅刹及與一切能作惡呪詛
者悉皆滅之若佉傴陀若毗陀羅若富單那
所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪
常吉以此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜
常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上
無過於法天人所敬衆魔奉受離欲無著即
說呪曰
佉胝佉住佉毗胝　緘壽　緘壽　多胝
婆胝　莎婆訶
何以故世間最上無過於僧良善福田賢聖
所敬衆善擁護即說呪曰
佉胝佉住佉毗胝　緘壽　緘壽　多胝婆
胝兜帝　阿彌帝　阿周帝　莎婆訶
若有爲某甲作惡呪詛若和合毒藥若眞若
僞所作非法若前身若今身行業而來惡一切
重罪悉皆滅之即說呪曰
摩休婆烏摩帝　烏摩陀徙陀彌　佉傴陀
婆提徙陀彌　頻頭摩提　質帝質多提婆
徙陀彌　阿鞞　栴阿鞞　莎婆訶
若有人能誦持是六字神呪王經假令呪枯

樹可得還生枝葉何況人身使某甲得壽百
歲得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦
通利悉皆自護衆惡遠身恒與善俱若呪他
者能除彼人衆苦惡患讀者斷五辛至心鮮
潔然後乃得行之諸難凶禍無有遺餘無不
吉利即說呪曰
呵呵遮唎　呵呵那彌　呵呵浮陀摩提
呵呵尼呵陀　尼劬沙　呵呵尼呵陀　佉
傴陀　尼毗沙　佉傴陀　伊彌彌彌　陀
弊　陀陀弊　莎婆訶
敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬
禮一切如來應正等覺敬禮聖阿縛盧枳低
濕伐羅摩訶薩埵如是歸命已然後說是神
呪願此呪常吉敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅
觀照我身（此一句如是三稱）憐愍我故即說呪曰
烏呵尼暮阿尼阿陀尼阿陀毗阿陀闍毗尼
躭毗尼安陀隸　鉢陀隸　死畢提　安陀
羅婆死尼　薩陸豆率吒　婆羅豆率吒
質擔闍婆夜　躭婆夜摩訶夜耶婆質羅
提那質遮提　盧樓質吒那陀死　盧樓盧

漏質吒鉢陀死　莎婆訶
此呪能護一切尼難解淨無垢解脫光明觀
照縛一切賊行惡者無復迷荒念善者濟度
衆難一切惡魔現世護我身師子狂象虎狼
豺犬獲猴及諸惡獸欲害人者悉令被縛我
今爲某甲及共行同伴一切呪力所向之處
行住坐卧願悉平吉即說呪曰
知醯唎　知唎　牧唎　摩蹬耆　梅陀唎
叉羅叉羅羅耶　莎婆訶
敬禮三寶必願此呪令大吉善用此呪法當
用之日洗浴鮮潔淨除垢穢身心恬怕不得
行婬不食五辛飲酒噉肉舌不惡語當以白
縷手捉其縱誦呪七遍一遍一結作索成已
若有官事被言或逢鬭諍更相呪詛讒謗謀
枉及一切衆惡以此呪結著其人衣帶中如
上諸難悉皆滅之事過之後請佛法僧燒衆
名香設齋請福深修悲敬報佛慈恩主自解
結發大願云我與一切四生永絶八難所願
從心即說呪曰
醯豆摩帝耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝　烏

受婆帝　鬱多羅尼　阿叉夜婆帝　阿毱
殫帝目企婆羅婆目帝　婆羅婆枳豆莎訶
敬禮過去未來現在一切常住三寶敬禮聖
智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正
等覺敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅消伏毒害
救苦大悲者敬禮曼殊室利菩薩三曼多跋
達羅菩薩慈氏菩薩棄陰蓋菩薩寂根菩薩
慧尚菩薩常不離世菩薩首楞嚴三昧虛空
藏寶幢孔雀王陀羅尼六字章句藥王藥上
堅意不汙行等菩薩摩訶薩各稱其號歸依
如是一切得道聖衆然後說此大陀羅尼神
呪即說呪曰
迦囉尼摩帝　毗輸多尼　伽帝婆囉毗
耶舍首羅婆隷　陀提毱提散陀婆提　舍
陀目佉　鬱多羅尼　舍陀婆囉毗舍毗氈
陀　迦唎奢　婆薩那　婆伽帝　鳩舍羅
婆娑尼　阿毱珊帝毗珊帝　知帝　阿知
帝　湯那伽帝　阿湯那伽帝　阿婆娑唎
阿舍婆囉禰　婆羅禰目隷　牟囉牟囉
婆陀隷　舍尼婆囉陸　須棃婆帝殊帝婆

羅陸　須毗摩隷菴摩隷　莎訶
此呪能除一切闇冥如來所持諸天敬受善
神護念梵天所解帝釋敬事護世所護決了
衆聖諸仙受持和合衆姓解脫繫縛一切諸
天及人斷諸煩惱降伏魔怨制諸外道摧諸
憍慢過諸法師談論諍訟無不獲勝善根增
長身心清淨不捨大衆悅諸學法守護經典
甚深法藏利益三寶慈念一切衆生之類莊
嚴衆義有如是等大利益事名無盡藏陀羅
尼章句非護能護若復有人能讀誦書持若
使人書乃至以香華供養經卷者得三十二
無疑畏難用此呪法者晨朝澡身漱口燒香
深心頂禮讀誦三遍如是作訖所行之處言
語談說四衆瞻仰所向至方未常不吉衆人
貴敬見者歡喜怨家降諾阿難陀汝等應當
一心奉持此陀羅尼章句說是法時一切天
龍八部鬼神聞佛所說皆大歡喜作禮而去

六字神呪王經

音釋
褫敕豸切　嫗女力切　嫗於武切　濘乃頂切　攡呂支切　怳呼廣切
惚呼骨切怳惚不分明也　宕徒浪切洞屋也　磉桑朗切柱下石
溷胡困切廁也　佉丘伽切　傴於武切

萬曆四年二月吉旦
慈聖皇太后印施
古單弟子王臣書

四經同卷　莫一
梵女首意經
有德女所問大乘經
佛說七俱胝佛毋心大准提陁羅尼經
佛說七俱胝佛毋准提大明陁羅尼經

梵女首意經　莫一

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊波羅柰鹿苑仙人所止處而轉法輪與大比丘衆五百人無數菩薩俱諸異佛國各各來會爾時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅柰大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遥見佛身端正殊妙威神巍巍其心静然諸根寂定逺上玄默第一憺怕無有衰入恐懼永除其意清淨而無垢穢如大淵澄紫磨金色晃如寶山若盛大樹華實繁茂有三十二大人相莊嚴其身八十種好徧布其體昱如大殿而有實柱如須彌山峻峙顯特如月盛滿衆星中明如日出光晃耀暉赫無所不照女見佛來住於門外心懷踊躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白言善來安住願降聖尊屈神臨眄佛垂慈愍入舘就坐首意悅豫重稽首而取小搨於佛前坐進而啓曰唯天中天曾聞如來遊波羅柰仙士鹿苑爲沙門梵志梵天龍神諸魔世人羣生之儔轉無上輪興顯正法佛告梵女如是如是誠如所云吾遊斯國轉無上輪爲諸未聞宣現正法不以非法首意問佛何謂如來所轉法輪世尊告女以十二事緣起之法而轉法輪首意白佛重加大恩爲我分別廣說十二緣起之法法輪所歸令識誼趣佛言諦聽善思念之吾當爲汝解散其誼梵女首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終始起於不起從癡因緣則便有行從行因緣則便有識從識因緣則有名色從名色因緣則有六入從六入因緣則便更習從更習因緣則便有痛從痛因緣則便有愛從愛因緣則便有受從受因緣則便有有從有因緣則便致生從生因緣致老病死勤苦愁惱大患集會如是女癡滅行識名色六入更習痛愛

受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲知吾以是法故於波羅柰仙士鹿苑爲諸沙門梵志梵天龍神諸魔世人而轉法輪解十二因緣若受奉行因可得度首意問佛唯天中天法寧有內有外乎告女曰不也女又問曰法寧有住無明號乎答曰不也女又問曰寧有興明有除滅乎答曰不也女又問曰其明達者寧有形貌乎答曰不也女又問曰以何因緣而致是身以無有癡何從致生興心慢意因成其行何謂因緣而得合成又曰唯大聖如樹無根何因忽生莖節枝葉華實如是世尊計其無明無有形像假使因緣從無哲起而致憍慢何謂無哲之原而致於行何從致是衆惱集會佛告女欲知諸相本悉清淨亦復如是諸法之法法不知法愚冥凡夫不聞罪福而造凶危因從凶危則有終始因終始則有苦樂計曉於彼亦無作罪亦無福者亦復無有進退終始亦復無有遭苦遇樂佛告首意汝欲知之譬如幻士化作所化其化人者亦不想念言我是化彼之幻士或以

實爲虛或以虛爲實悉是欺詐愚僞之法計斯幻士及所化人有所化者亦無所化彼亦空虛誑惑迷妄癡騃之法於汝意云何其幻化者豈復有內而有外乎答曰不也天中天於汝意云何幻無住豈有我名乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於汝意云何其幻者豈有所起有所滅乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女白佛言我曽聞之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問於汝意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸術乎女答曰唯天中天其幻化者實爲如此眞無所有佛復言如是如是女其無明者無內無外計其法者亦無所有亦無字也其無明者不至後世亦無還返其無明者亦無有起亦無有滅其無明者亦無形像適與無明緣致衆行名色六入更習痛愛取有生老病死勤苦愁惱大患

集會時女首意白佛言甚爲可奇至未曽有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無量無獲無形無生爲滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀搗香及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本菩致擁護而善救攝降伏諸根御制愛欲逮轉法輪轉空無輪無思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色青黃赤白緣光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞身至于三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰採識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛令大聖欣笑爲何感應願說其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民

分別說之佛告阿難爾見梵女首意以末栴檀華香椅香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家為道志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化無數無量衆生不可計會使立無上正真之道最於後世窮竟劫已於三千大千即當逮得無上正真之道成最正覺劫名寶明佛號寶光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐其佛當壽具足一劫為難量計羣黎之儔勸發道教而遠長益後至無餘於泥洹界而取滅度阿難白佛其首意女為於何佛殖衆德本佛告阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身初發道意取寶珠瓔用散佛上至於今世復會吾前志願無上正真之道亦於式佛如來正覺發歡喜心加懷篤信脫衣上佛以家之信離家為道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數諮問深奧妙法於隨葉如來正覺時以十五日供養世尊及諸弟子充滿周備亦復志願無上正真之道於拘樓如來正覺時心樂善學攬攝章句以諸真珠名香供散佛上其心亦誓願成正覺於拘那含牟尼佛正覺時以香塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥牀座於二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不捨道意今供養吾當轉女身然後得佛道度脫衆生佛說如是莫不歡喜

梵女首意經

有德女所問大乘經

唐南天竺國沙門菩提流志奉　制第三譯

如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處施鹿林中與大比丘衆五百人及無量諸菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊食時著衣持鉢共阿逸多菩薩摩訶薩入波羅柰大城乞食於其城中次第行乞至有德婆羅門女家時有德女遙見如來色相端嚴諸根寂靜其心恬曠最上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王有大威德如真金柱巍然安固如清淨池皎無穢濁欣感不動如第四禪身放光明內外融徹時有德女見如是相心生淨信來詣佛所頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足曲躬恭敬合掌向佛而作是言善來世尊善來善逝我於今者欲問所疑惟願垂哀暫時住此于時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩摩訶薩亦隨佛坐爾時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬即白佛言世尊我聞如來於波羅柰仙人住處施鹿林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說於何法佛告之言有德女我轉法輪說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅有德女此是如來於波羅柰仙人住處施鹿林中所轉法輪一切世間若沙門若婆羅門若天魔梵悉無有能如法轉者爾時有德婆羅門女白佛言世

尊所言無明爲内有耶爲外有乎佛言不也有德女言世尊若於内外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性從於虚妄分別而生非眞實生從顛倒生非如理生有德女復白佛言世尊若如是者則無無明云何得有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事有德女如來應正等覺隨順世間廣爲衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德女譬如諸佛化作於人此所化人復更化作種種諸物其所化人虚誑不實所化之物亦無實事此亦如是所造諸業虚誑不實從業有生亦無實事爾時有德女復白佛言世尊如我解佛所說之義今者如來所轉法輪是虚空法輪性空法輪出離法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性法輪無相法輪世尊如此法輪如來已轉作是語已即以兩手捧栴檀香末散佛足上而作是言世尊願我以此善根之力於當來世能轉如是種種法輪爾時世尊怡然微笑從於口中放種種光其光朗曜具含衆色遍至十方無量世界一一世界靡不充滿還來佛所右遶三帀從佛頂入爾時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世尊如來今者有何因緣忽然微笑如我意解非無因緣佛告之言阿逸多汝見此婆羅門女以手捧持栴檀香末散我足不答言已見佛言此女因今所種善根當於八萬四千億劫不墮惡道於六萬四千諸佛所以尊重心承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及涅槃後如是時間相續不絕復令無量阿僧祇衆生迴向菩提然後於此三千大千世界光曜劫中而得成佛號法光曜如來應正等覺其佛住壽滿足一劫教化無量阿僧祇衆生令得涅槃爾時阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種何善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過去世毗婆尸佛出現之時已作女身爲求阿耨多羅三藐三菩提解其身上所著瓔珞奉上彼佛而爲供養尸棄如來出現之時於其佛所問甚深義以妙衣服而爲供養在彼法中出家學道修持梵行滿足千年毗葉浮佛出現之時營辦種種上好飲食於半月中供養彼佛及聲聞衆隨意所須皆無乏少俱留孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上以爲供養得受五戒護持無缺俱那含牟尼佛出現之時願以種種飲食衣服卧具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽來恒爲供養于時彼佛於兩月中受其飲食及革屣等供身之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養如是所作皆爲求於阿耨多羅三藐三菩

提又作是言願我以此供養善根速得受阿耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨女人之身阿逸多此有德婆羅門女過去世中所種善根其事如是此則是其最後所受女人之報佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩及有德婆羅門女一切世間天人阿脩羅等皆大歡喜信受奉行

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

唐武周沙門地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法即說呪曰

南無颯哆南一三藐三勃陀俱胝南二怛姪他三引唵折戾四主戾五准提六莎婆訶七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍無量劫來所造五無間等一切諸罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常爲諸天之所守護若有在家善男女等誦持之者其家無有災横病苦之所惱害諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑飯若有重罪誦滿二十萬遍夢中亦見諸佛菩薩亦自見口中吐出黑飯若有五逆罪者不得如是善夢現時應當更誦滿七十萬遍是時還得如前之相乃至夢見吐出白色秔米酪飯當知此入即是罪滅清淨之相復次我今說此大陀羅尼所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷此云牛糞塗地而作方壇隨其大小復以華香旛蓋飲食燈明燭火隨力所辦而供養之復呪香水散於四方及以上下以爲結界既結界已於壇四角及壇中央皆各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向東方胡跪誦呪一千八十遍其香水瓶即便自轉又手捧雜華呪一千八十遍散一鏡面又於鏡前正觀鏡面誦呪亦一千八十遍又以香油以蘇摩那華香設若胡麻油中塗手大指誦呪一百八遍即於童面鏡中指爪甲內皆各得見佛菩薩像復誦呪呪花一百八遍而散供養佛菩薩像心所有事一一請問無不決了若有鬼病以呪呪茅得香茅第一不得五茅亦得而拂病人即得除愈若有幼小爲鬼所著以五色縷應令童女合以成線一呪一結滿二十一結用繫其頸以白芥子呪之七遍復散其面即便除瘥

復次有法於病者前以墨畫其病人形像呪楊枝打此畫形亦得除瘥

復有一法若有病人爲鬼所著身在遠處應呪楊枝足滿七遍寄往持打即亦除愈

復有一法若在路行誦念此呪無有賊盜惡獸等怖

復有一法常持此呪設有諍訟無不獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難

復有一法若被繫閉枷鎖禁繫其身誦此呪

者即得解脫

復有一法若諸國土水旱不調疾毒流行應以酥和胡麻秔米用手三指取其一撮呪之一遍擲火中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一切災疫無不消滅

復有一法以酥和稻穀呪一百八遍火中燒之隨心所願無不成諦財寶增盈求心滿足若人欲令他敬念者稱彼前人名字一呪一稱滿一百八遍即便敬念

復有一法於河瀦閒砂潬之上以塔形像印印砂潬上爲塔形像誦呪一遍印成一塔如是數滿六十萬遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛主菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千萬遍即見菩薩爲其說法欲隨菩薩即得隨從

復有一法若乞食時常持此呪不爲惡人惡狗等類之所侵害

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此呪二十萬遍復於白月十五日設大供養一日一夜不食正誦呪得見金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於自宮

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或於忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復爲說法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現在一切諸佛今說未來一切諸佛當說我今亦如是說爲利一切衆生故得無上菩提故若有薄福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者若得聞此大准提陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人憶持誦念常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者無量善根皆得成就

佛說此大准提陀羅尼法時無量衆生遠塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆等作禮而去

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 觀行法附

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園爾時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

娜麼颯哆喃一 三藐三勃馱俱胝喃二 怛姪他三 唵四 折隸五 主隸六 准提七 莎嚩二合 訶八

若有苾芻苾芻尼烏波索迦烏波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍無量劫來五無間等一切諸重罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛所有資具隨意充足無量百生常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退速得成就無上菩提恒生天上常爲諸天之

所愛敬亦常守護若下生人間當爲帝王家
作子或貴族家生其家無有災横不爲病苦
之所惱害不墮三惡趣諸有所作無不諧偶
所出言教人皆信受誦此陀羅尼十萬遍者
得見聲聞緣覺菩薩諸佛若有重罪不得見
者更誦滿十萬遍即境界中吐出黑飯或見
昇於殿宮或登白山及上樹或見大池旋水
或騰空自在或見天女與妙言辭或見大集
會中聽說妙法或見拔髮自身剃頭或喫酪
飯飲白甘露或渡大海或浮大河或昇師子
座或見菩提樹或上船舫或見沙門或著白
衣黄衣以衣籠覆其頭或見日月或見童女
或見自身上有乳樹或昇花果樹或見黑丈
夫口中吐出火燄怖走而去或見惡馬水牛
狀似相鬪退失而走或見自食乳糜或見有
香氣白花若見如上相者即知罪滅福生若
有五逆罪業極重不得見如上相者應當更
誦滿七十萬遍決定得見如前相貌復次我
今說此陀羅尼功能所作之事若於佛像前
或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而作四

肘方曼荼羅復以香華幢蓋飲食燈明燭火
隨力所辦依法供養若欲求願先須念誦加
持香水散於八方上下結界既結界已於曼
荼羅四角及其中央各置一香水之瓶行者
於西面向東方互跪誦一千八十遍其香水
瓶即便自轉隨意東西任以高下或以淨瓦
鉢燒香熏之內外塗香盛滿香水幷好香花
置壇中依前瓶法而作念誦其鉢即轉與瓶
無異若欲得知一切成就不成就事即燒香
發啓白聖者願決疑心若右轉即成就若左
轉即不成就又取好花念誦一百八遍遣一
童子洗浴清淨著新淨衣以香抹塗手捧花
掩面復以自手更取別花念誦一遍一擲童
子身上童子即問善惡皆說隨意儛笑起坐
來去或於淨潔鏡面以好花念誦一百八遍
散置鏡上使者即身現鏡中復以前法更取
好花散鏡面上即有善惡相自現鏡中或以
朱砂或以香油塗大母指甲（其香油以酥摩花浸胡麻油中）
念誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形
像若心有所疑三世中事一一請問皆知善

與不善即大母指上自現若人卒得惡病以
石榴枝白茅香等草念誦鞭拂之即愈或以
茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟
熏病人即得除愈或取童女所搓之線念誦
一遍作一結如是滿二十一結與病人小男
女等項上繫者惡魔鬼魅等病皆得除瘥或
以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一
擲火中如是二十一度病即除愈又以瞿摩
塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形右榴等枝
鞭之彼鬼啼哭求自走去不敢更來或以銅
鑌鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以枝打
拂亦即奔走復有一法若有人被鬼所著身
復在遠處不能自來或行者不能自去應取
楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝住汝
去其乙遣將此枝鞭汝汝若不去損汝無疑
若不去鞭之即去復有一法若在路夜行念
誦不鈌無有賊盗及虎狼惡魅鬼等怖畏難
處持心念誦幷作護身彼等諸難即皆自滅
或發菩提心或生怖畏或有言說心求免離
若被執縛即自解脫若欲渡江河大海水中

所有龍黿等畏念誦亦如前法即得不怖或被蛇齩即遣彼人圍繞念誦人數帀即愈或患丁瘡癰瘑癬漏取熏陸香淨土水相和念誦二十一遍塗上即愈或復國土水旱不調牛馬六畜等疫毒流行應以油麻大麥粳米粟豆酥蜜乳酪白乳木諸雜香等皆置一邊燒香發願爲一切衆生除去災難即作手契護身想念取前諸物念誦加持擲著火中燒之如是七日日別三時作法時別一千八十遍即得滿願一切安樂一切三寶悉皆護念

亦能成就一切大願若欲降伏諸大鬼神見即心伏取舍利七粒於白瑠璃椀中盛著取醍醐半升亦盛著椀中於白月十五日夜香臺前及窣堵波前泥一二肘方曼荼羅置椀於中取好花供養西面著一香爐燒安悉香駁駁念誦其椀中舍利當放光或生出舍利時行者持香爐發願禮拜即出取舍利盡飲取醍醐其舍利盛一瑠璃瓶中以五色綵囊盛之頭戴即無量俱胝佛常逐行者諸鬼神等自然降伏作法時一日一夜不食若求富饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七日即如其願若求子於樺皮葉上書此陀羅尼并畫童子以紫綵裹之念誦一千八十遍安著髻中即孕若欲他敬念者稱彼前人名字念誦本部一千八十遍即得敬若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗作曼荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花爲道場取瓶内香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法若

欲降伏捨覩嚧取一劫波羅香湯淨洗浴取黄丹和酥塗著劫波羅上使遍塗一小曼荼羅置中然五盞酥燈布於四角并中心稱前那摩念誦一稱一誦加持白芥子曼荼羅上著一盞乳供養此劫波羅一夜一易云爲我取彼質多來彼即質多褥怯欲毋馱被捨覩嚧即伏實莫令盡即累劫障道

若欲求聰明取石菖蒲牛黄各半兩擣作秣以酥和於佛前作曼荼羅念誦五千遍服之即得聰明

欲得見一切鬼神取牛黄念誦令烟火出即塗目并服之即見復有一法於大海邊或河渚間沙灘之上以塔形像印印沙灘上爲塔形像念誦一遍印成一塔如是數滿六十萬遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛藏菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記或現前問來隨其乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦滿一百萬遍即見佛菩薩羅漢爲其說法欲隨菩薩即得隨從所求如願乃至現身成大呪仙即得往詣十方淨土歷事諸佛得聞妙法

復有一法若乞食時常持此陀羅尼不爲惡人惡狗等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦此陀羅尼三十萬遍復於白月一日至十五日設大供養一日一夜不食正念誦時得見金剛藏菩薩即將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅尼即得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授與復為說法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說為利益一切眾生無邊菩提道場故若有薄福眾生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍即得菩提分根器芽生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種無量功德皆悉成就無量眾生遠離塵垢決定成就阿耨多羅三藐三菩提

說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法

依經梵本有十萬偈我今略說念誦觀行供養次第若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心行菩薩行求速出離生死者先須入三摩耶灌頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀脩四無量發四弘願求離三途於一切事業心不散亂方可入此秘密法門凡念誦供養法於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場法應先選穩便勝地東西南北各量取四肘作方曼荼羅掘深一肘除去骨石磚瓦惡土髮毛灰炭糠[米束]蟲蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷幷好土以香湯相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗若在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾即張天蓋四面懸幡若有本尊七俱胝佛母形像安置曼荼羅中面向西若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得磨白檀香塗作八曼荼羅猶如滿月或似八葉蓮華即以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等器盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水隨力所有布置供養若苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復須懺悔更自誓發願受戒若在家菩薩初入亦須自誓隨力發願受三皈五戒或常持八戒若常三時念誦即於道場西面向東至心合掌五體著地敬禮十方諸佛菩薩虔誠運想遍虛空界便右膝著地合掌至心懺悔自無始已來身口意罪今對諸佛菩薩前弟子某甲發露懺悔乃至過去現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿種種功德我今隨喜即結加或半加安心定坐除一切妄想觀六道眾生無始以來生死海中輪迴六趣願皆發菩提心行菩薩行速得出離即以塗香摩手而結手契結契時以衣覆手勿令人見先結三部三摩耶契次結諸契

佛部三摩耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若方便願微屈相拄進力壓忍願上節禪智附進力側即成誦妙言曰

唵怛他蘖覩嚩皤去聲耶莎嚩訶誦三遍以契頂上散

蓮華部三摩耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微屈六波羅密開如蓮華檀般若禪智頭相著亦微屈即成誦妙言曰

唵鉢頭牟嚩皤去聲耶莎嚩訶誦三遍

金剛部三摩耶契第三

福覆智仰禪般若檀智相交即成即誦妙言
曰
唵　嚩折嚕婆皤番去聲耶莎嚩訶誦三遍
准提佛母根本身契第四
其契相先以二手小指二無名指相叉入掌
二中指直竪頭相著二頭指頭附二中指上
節側二大指各附二頭指側即成妙言誦根
本陀羅尼誦七徧以契頂上解散以下諸契結成揮鬮印了亦並須頂上散之
辟除一切天魔惡鬼等契第五
其契先以右手中指無名指小指及大指握
左中指以下三指次以左大指握左中指以
下三指甲上爲合拳以二頭指頭相著即成
妙言曰
唵俱上聲嚕憚那引鉡惹誦一遍以契右旋遶身一帀如此三度作
即是
莫一　弁二
結地界橛契第六
其契相以左右二中二無名指叉入掌右壓
左右頭指屈如鉤左頭指直竪二大指二小
指令面相著即成妙言曰
唵准你泥枳邏耶莎嚩訶誦一遍以契大母指觸地一回如卑

細勢三度作即休
結牆界契第七
其契准前橛契以右手頭指屈如鉤左頭指
直竪即成妙言曰
唵准你泥鉢囉迦羅耶莎婆訶誦三遍以契右揮三帀即
是
結網契第八
其契准牆契開仰著右大指捻左頭指頭左
大指捻右頭指頭小指依舊相拄即成妙言
曰
唵准你泥半惹邏莎嚩訶誦三遍以契隨日揮三度即是
結外火院大界契第九
其契以左手密掩右手背相重直竪二大指
相去二寸許即成妙言曰
唵阿三摩㘑你鉡莎嚩訶誦三遍以契右旋三度即是
莫一　并三
結車輅契第十
其契相先以二手向內相叉右壓左即仰開
掌二頭指直伸頭相拄以二大指撥二中指
頭來去即成妙言曰
唵覲嚧覲嚧莎嚩訶結此契心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如

來十地菩薩圍遶集會中請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅上有白蓮花座座上有如所畫像形心中想念如在目前誦妙言三遍
結迎請契第十一
准前第一根本契以二大指來去招之三度
即成妙言曰
唵折㸸主㸸准提嚧醯曳醯薄伽嚩底莎嚩
訶結此契想聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上即誦妙言三遍
結蓮華座契第十二
准前根本契並二大指向身開竪之即成妙
言曰
唵迦摩囉莎嚩訶結此契心想道場中翻擡寶鈿師子座上開白蓮華安置聖者即誦妙言三遍
結遏迦契第十三
准前根本契以二大指各捻頭指根第一節
側下即成妙言曰
唵折㸸主㸸准提遏鉗薄伽嚩帝鉢囉底提
莎嚩訶
結洗浴契第十四
准前遏迦契以二大指各並捻二中指下節
側即成妙言曰

唵折莎嚩訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指博著右頭指下節側即成妙言曰

唵 隸莎嚩訶

結華鬘契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指下節側即成妙言曰

唵 主莎嚩訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭即成妙言曰

唵 隸莎嚩訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指相捻一大指頭即成妙言曰

唵 准莎嚩訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指頭即成妙言曰

唵 提莎嚩訶(已上塗香契等各各契觸當色物上供養)

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相叉二大指二頭指二小指並直竪頭相著即成結此手契成即想自身猶若釋迦如來三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光想已以手契觸頭上布唵字觸眼中布折字一一依字次第乃至兩足皆以契觸布之

說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上　其色白如月　放於無量光
除滅一切障　即同佛菩薩　摩是人頂上
折字安兩目　其色如日月　爲胝諸愚暗
能發深慧明　隸字安頸上　色如紺瑠璃
能顯諸色相　漸具如來智　主字想安心
其色如皎素　猶心清淨故　速達菩提路
隸字安兩肩　色黃如金色　猶覩是色相
能披精進甲　准字想臍中　其色妙黃白
速登妙道場　不退菩提故　提字安兩脛
其色如淺黃　速證菩提道　得坐金剛座
莎嚩字安兩脛　其狀作赤色　常能想是字
速得轉法輪　訶字置兩足　其色猶滿月
行者作是想　速得達圓寂
如是布字想念已　便成准提勝法門
亦名本尊真實相　能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚　是名准提勝上法
若常如是脩行者　當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向外相叉二頭指二大母指並直竪即成妙言曰

南無颯哆喃(一去聲)三藐三勃陀(去)俱胝南(二)怛姪(停也切)他(三)唵(四)折隸(去聲下同五)主隸(六)准提(七)莎訶(誦七遍以契於頂上解散)

結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中即當心合掌誦前根本陀羅尼三遍以珠頂戴便作把數珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈即成誦淨數珠妙言曰

唵　微盧遮那阿摩羅莎嚩(二合)訶(誦三遍)
淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中出七
俱胝陀羅尼文字二字放五色光入行者口
裹安自心月中右旋布置即誦本尊陀羅尼
一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始
不急不緩不得高聲須分明稱字而令自聞
所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中
並須一時觀見不得有缺使心散亂如觀念
疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千
五千遍常取一數爲定如有緣事亦不得減
數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速
出離生死作此三摩地瑜伽觀行無記無數
念者即想自心如一滿月湛然清淨內外分
明以唵字安月心中以折隸主隸准提莎嚩
訶字從前右旋次第周布輪緣(去聲)諦觀一一 冀一 廿七
字義與心相應不得差牙說三摩地觀念布
字義唵字門者是流注不生不滅義復於一
切法爲最勝義折字門者於一切法是無行
義隸字門者於一切法是無相義主字門者
於一切法是無起住義隸字門者於一切法
是無垢義准字門者於一切法是無等覺義
提字門者於一切法是無取捨義莎嚩字門
者於一切法是平等無言說義訶字門者於
一切法是無因寂靜無住涅槃義所說字義
雖立文字皆是無文字義既無文字須諦觀
一一義相周而復始無記無數不得斷絕不
斷絕者爲流注不生不滅最勝義是故無行
爲無行義是故無相爲無相義是故無起住
爲無起住義是故無等覺爲無等覺義是故
不取捨爲無取捨義是故平等無言說爲平
等無言說義是故無因寂靜無住涅槃爲寂
靜無住涅槃義是故不生不滅最勝無斷周
而復始此名三摩地念誦

說准提求願觀想法

若求無分別者當觀無分別無記念若求無
相無色當觀文字無文字念若求不二法門
者應觀兩臂若求四無量當觀四臂若求六
神通者當觀六臂若求八聖道當觀八臂若
求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂若求如
來普遍廣地者應觀十二臂若求十八不共
法者應觀十八臂即如畫像法觀也若求三
十二相當觀三十二臂若求八萬四千法門
者應觀八十四臂如上觀念當入一切如來
三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是
正眞如正解脫念誦觀行了欲出道場復須 冀一 廿八
依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養
懺悔隨意發願即結前第一根本契誦根本
陀羅尼七遍頂上散之復結前車輅契以大
二母指向外三度撥中指頭妙言曰
唵觀嚧觀嚧莎嚩訶(誦三遍)
復結前迎請契以二大母指向外三度開即
成送聖者還本宮妙言曰
唵　折隸主隸准提蘖車蘖車婆伽嚩底莎
嚩　皤嚩喃布娜囉哦摩那耶莎嚩訶(誦三遍)
復結前外火院大界契誦阿三摩祁尼誦妙
言左轉三遍即成復更結三部三摩耶契各
誦妙言一遍即了任出道場隨意經行讀誦
大般若或華嚴或無邊門或法華楞伽涅槃
大乘經論等思惟講說或以七俱胝佛像塔
印用印香泥沙上紙上隨意印之多少如念

誦有功如經所說境界一一分明了知次第
欲得作扇底迦等種種方法或爲自身或爲
他人即任依而作念誦
說扇底迦法
若欲求息災除一切鬼神及聰明長命求解
脫者即於道場中面向北交脚竪膝而坐衣
服飲食香華燈燭地等並用白色從月一日
至八日日三時念誦及護摩等法若念誦時
先誦根本陀羅尼三七遍已然後但從唵字
誦之妙言曰
唵　折隸主隸准提與彼某甲除災難莎嚩
訶
說布瑟置迦法
若欲求增長五通轉輪種種寶藏布著輪劍
賢瓶如意寶安善那虞里迦鍾及鉞斧羂索
三叉等一切財寶藥草求成就法者身著黃
衣面向東結跏趺坐所供養香華飲食果子
燈燭地等並用黃色從月八日至十五日日
三時念誦護摩等事念誦如前妙言曰
唵　折隸主隸准提與彼某甲所求如意莎
嚩訶
說代施迦羅拏法
若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此
法者身著赤衣面向西結跏坐香華飲食果
子燈燭地等並用赤色從十六日至二十三
日日三時念誦護摩等法妙言曰
唵　折隸主隸准提爲彼攝召某神成就我
願莎嚩訶
說阿毗遮嚕迦法
若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有
多罪業障重衆生調伏難者能令發善提心
脩諸善業者應起慈悲心而作此法身著青
衣面向南作蹲踞坐左脚壓右脚用香華食
果地等皆用青黑色從二十三日至月盡日
日三時念誦護摩等法妙言曰
吽折隸主隸准提吽發吒
作法已即如常念誦
說七俱胝佛母准提畫像法
取不截白氎清淨者擇去人髮畫師受八戒
齋不用膠和色用新椀盛彩色而用畫之其
像作黃白色種種莊嚴其身腰下著白衣衣
上有花又身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫腰
朝霞絡身其手腕以白螺爲釧其臂上釧七
寶莊嚴一一手上著指環都十八臂面有三
目上二手作說法相右第二手施無畏第三
手把劍第四手把數珠第五手把微若布羅
迦果（漢言子滿果此間無西國有）第六手把鉞斧第七手
把鉤第八手把拔折羅第九手把寶鬘左第
二手把如意寶幢第三手把蓮華第四手把
澡罐第五手把索第六手把輪第七手把螺
第八手把賢瓶第九手把般若波羅蜜經夾
菩薩下作水池池中安蓮華難陀跋難陀二
龍王共扶蓮華莖於蓮華上安准提菩薩其
像周圓安明光焰其像作憐愍眼看行者在
下坐手執香爐面向上看菩薩於菩薩上畫
二淨居天像法如是

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

音釋

憺怕 憺徒感切怕普伯切憺怕安靜也 峻峙 峻私閏切高峻也峙直里切獨立也 眄 莫甸切視也 騃 五駭切騃也 擣 都浩切舂也 嶷 魚力切立也 屣 所綺切草履也 秔 古行切稻之不黏者曰秔 潬 徒旱切水中沙處爲譚 齩 五巧切齧也 癰癤 癰於容切癤音節 馺 悉合切馬行相及貌 樺 胡化切木名 孽 魚傑切 皤 蒲禾切 憚 徒案切 斜 呼今切 摡 其月切 骶 音柢 輅 落故切 脞 倸禮切股也 鉞 王伐切大斧也 羂 古泫切網也 蹲踞 蹲祖尊切踞居御切 綽 昌畧切寬也

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經　莫二

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園與大苾芻衆并諸菩薩及諸天龍八部前後圍遶愍念未來薄福惡業衆生即入准提三摩地說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰

曩謨颯多引南引三藐三沒駄引俱引胝南引怛你也二合他引唵者禮主禮准泥娑嚩二合賀引

若有修真言之行出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十萬徧無量劫造十惡四重五逆五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提若誦滿一萬徧即於夢中見佛菩薩即吐黑物其人若罪尤重誦二萬徧即夢見諸天堂寺舍或登高山或見上樹或於大池中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或見拔髮剃髮或食酪飯飲白甘露或渡大海江河或升師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有乳果樹或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝或見惡馬水牛欲來觝觸持誦者或打或叱怖走而去或食乳粥酪飯或見蘇摩耶華或見國王若不見如是境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十萬徧即見如上境界應知罪滅即成先行然後依法畫本像或三時或四時或六時依法供養求世間出世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一淨室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結界真言結十方界以香水一鉼置在壇中一心念誦其鉼動轉當知所爲所求事成就

若不動轉其事不成
又法取一瓦椀以香塗置於壇中專心念誦
椀若轉動事即成就若不動事即不成
又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相
福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝
眞言加持香塗童子手又加持華七徧置童
子手中令童子掩面立於壇中又取別華誦
眞言加持一徧一打童子手背乃至二十一
枚即問童子善惡之事童子皆說
又法取一明鏡置於壇中先誦眞言加持華
一百八徧已然後又誦眞言一徧一擲打鏡
面於鏡面上即有文字現說善惡事
又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那
華香油誦眞言加持一百八徧塗右手大拇
指面誦眞言聲不斷絕令童子觀指面上現
諸佛菩薩形像或現文字具說善惡
又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅草誦眞
言拂患者身即得除愈
又法若患重病者誦眞言一百八徧稱彼人
名以牛乳護摩即差

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦眞言加
持結二十一結繫於頸下孩子即不夜啼
又法先加持白芥子一百八徧然後取芥子
誦眞言一徧一擲打彼鬼魅者滿二十一徧
其鬼魅馳走病者除愈
又法若有患鬼魅以瞿摩夷塗二小壇以麩
炭畫地作鬼魅形誦眞言以石榴等杖鞭之
彼鬼啼泣馳走而去
又法若人被鬼魅所著或復病者身在遠處
不能自來或念誦人又不往彼取楊柳枝或
桃枝或華加持一百八徧使人將往病人所
以枝拂病人或以華使病人嗅或以華打病
人鬼魅即去病者除差
又法若被蛇所螫或拏吉你女鬼所持旋遶
病人誦眞言其病即愈
又法若人患癰腫等及諸毒蟲所螫取檀香
汁和土爲埿誦眞言七徧塗瘡上即愈
又法若在路行誦此眞言不被賊劫傷損亦
離諸惡禽獸等難
又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者誦此

眞言強勝
又法若於江河中行誦此眞言不被漂休及
水中惡龍摩竭黿鼉等傷害
又法若被囚禁繫閉者誦此陀羅尼速得解
脫
又法國中有疾病十夜以油麻粳米和酥蜜
作護摩即得災滅國土安寧
又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩
即得財寶豐饒
又法欲令人敬愛歡喜者眞言句中稱彼人
名即得歡喜順伏
又法若無衣者念誦即得衣
又法意中所求念誦皆得如意
又法若人身體肢節痛加持手二十一徧摩
觸痛處即差
又法若患瘧及頭痛以加持手二十一徧摩
觸亦得除差
又法塗一小壇取一銅椀滿盛淨灰令童子
兩手按灰椀上持誦者應誦眞言本尊使者
入童子身其椀即轉即下語童子即自結三

部三昧耶印誦三部眞言即取滑石過與童子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡及失脫經論廢忘難義眞言印即得知解
又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於竹竿上令人手把誦眞言彼敵即破
又法若女人無男女以牛黄於樺皮上書此眞言令帶不久當有男女
又法或有女人夫不敬重取一新餅滿盛水於餅中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒帛繫餅項以眞言加持一百八徧令女人結根本印安項上以水灌頂即得寵愛敬重非但敬重亦得有子息在胎牢固
又法行者每念誦時結大印誦眞言印塔滿六十萬徧所求之事即得滿足觀自在菩薩金剛手菩薩多羅菩薩即爲現身所求如意或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年藥或得敬愛法成就
又法於菩提道場於大制底前誦此陀羅尼得見聖僧共語與悉地成就得共彼同行即得同彼聖僧

又法於高山頂上念誦一俱胝徧金剛手菩薩將此人領五百六十人同共入阿蘇羅宮壽命一劫得見彌勒菩薩聽聞正法聞法已獲菩薩地得不退轉
又法上毗補羅山(云但有高山亦得)有舍利塔像前念誦隨力以香華供養乞食以支身命從月一日至十五日誦陀羅尼滿三十萬徧取其滿日一日一夜不食倍加供養至後夜即見金剛手菩薩將行人往自宮中爲行者則示阿蘇羅窟門入窟中得天妙甘露壽齊日月
又法於三道寶堦從天下處寶塔行者乞食旋遶誦俱胝徧即見無能勝菩薩與願爲說妙法示無上菩提道或見訶利底母將此人入自宮中與長年藥還童年少端正可喜獲得伏藏大人許可應廣利益三寶得一切菩薩安慰示其正道乃至菩提道場
又法若人無宿善根無菩提種不修善提行纔誦一徧則生菩提法芽何況常能念誦受持七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌若有修習此陀羅尼求成就者先須澡浴應著淨衣嚴飾道場安置本尊隨力所辦其道場法應擇勝地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫惡土髮毛及骨灰炭蟲蟻等以好淨土填滿築平掘無惡土即取舊土填土若有賸當知其地是大吉祥速疾成就取未墮地瞿摩夷以香水和沙好土爲泥誦無能勝菩薩眞言加持二十一徧然後塗壇塗已復取五淨相和(五淨着瞿摩夷汁牛尿酪乳酥)以無能勝菩薩眞言加持一百八徧右旋徧塗其壇若於山石上建立或在樓閣或居船上一切賢聖得道處但以五淨塗拭面向東坐結無能勝印按地誦眞言七徧加持壇中心又取諸藥七寶幷五穀各少分掘壇中心深一肘安諸藥及七寶復取舊土填滿平治以右手按誦地天偈三徧警覺地天神偈曰

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

誦地天眞言曰

曩莫三漫多沒馱(引)南(引)畢哩(二合)體(他以切)微

曳二合娑嚩二合引賀引
誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿
月以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木
等新器盛諸飲食及好香華燈燭閼伽香水
隨力所有布列供養若在家出家菩薩求成
就者每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發
願已應自誓受菩提心戒真言曰
唵冒引地止多母怛跛二合引娜野弭
菩提心者離一切我執遠離蘊處界及離能
取所取於法平等自心本不生自性空故如
過去一切佛菩薩發菩提心我亦如是此名
自誓受菩提心戒由誦一徧思惟勝義諦獲
得無量無邊無為功德莊嚴三業乃至菩提
道場其福無間斷速滅一切業障真言速得
成就本尊現前如華嚴入法界品慈氏菩薩
為善財童子說菩提心功德自誓菩提心戒
已全加半加隨意而坐端身閉目即結定印
想空中准提佛母與七俱胝佛圍遶徧滿虛
空定中禮一切諸佛及准提佛母然後以香
塗手應結契印

佛部三麼耶印
二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指甲下
第一節側二大指各附二頭指根下即成當
心誦真言七徧想於如來三十二相八十種
好相好分明如對目前真言曰
唵怛他引蘖莫二觀納婆二合嚩引野八娑嚩二合引賀引
由結此印誦真言故即警覺一切如來悉當
護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得
消滅壽命長遠福慧增長佛部聖衆擁護歡
喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上
正等菩提
蓮華部三摩耶印
以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無
名指屈如蓮華形安印當心誦真言七徧想
觀自在菩薩相好具足於頂右散真言曰
唵跛娜謨二合引納婆二合嚩引野娑嚩二合引賀引
由結此印誦真言故即警覺觀自在菩薩等
持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆

悉除滅一切菩薩常為善友
金剛部三麼耶印
以左手翻向外以右手掌背安左手背以左
右大小指互相鉤如金剛杵形安於當心想
金剛手菩薩誦真言七徧頂左散印真言曰
唵嚩日盧引二合莫二納婆二合嚩引野九娑嚩二合引賀引
由結此印及誦真言故即警覺一切金剛聖
衆加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦
終不著身當得金剛堅固之體
次結第二根本印用護身
二手外相叉二頭指二大指並直豎即成誦
佛母心真言印身五處所謂額次右肩次左
肩次心次喉頂上散真言曰
唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩二合引賀引
結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一
切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無
上正等菩提
次結地界橛印
二手內相叉豎二大指二頭指二小指各相

合屈左頭指如鉤三掣大拇指指地印成一
掣誦真言一徧真言曰
唵准你你枳引邏野娑嚩引二合賀引
由結此印誦真言加持地界故下至水際如
金剛座天魔及諸障者不為惱害少加功力
速得成就持誦者次應於壇中心想八葉大
蓮華上有師子座座上有寶樓閣垂諸瓔珞
繒旙幢蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普
雨雜華奏諸音樂寶餅閼伽天妙飲食摩尼
為燈如無曼荼羅但於空中觀想即成作此
觀已應誦此偈
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
誦此偈已即誦大虛空藏菩薩真言曰
唵誐誐曩莫二三婆嚩嚩囉二合斛引十
由誦此真言加持故所想供養具真實無畏
一切聖眾皆得受用
次結寶車輅印
二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指
各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御

七寶車輅乘空而去至於色界頂阿迦尼吒
天毗盧遮那佛宮殿中誦真言七徧真言曰
唵覩嚕覩嚕吽引
由誦真言結印加持故七寶車輅至色界頂
准提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶
乘七寶車輅
次結請車輅印
准前印以大指向身撥中指即成誦真言七
徧真言曰
曩莫悉底哩三合野地尾二合迦引南引怛他引
蘖多引南唵嚩日朗二合擬硏以切你也引二合羯
哩灑二合也娑嚩引二合賀引
由誦真言加持故聖眾從本土來至道場空
中而住
次結請本尊印從車輅下降於道場十二
准前第一根本印莫二以二大指向身招誦真言
三徧真言曰
唵者禮主禮准泥翳醯曳二合呬娑戰嚩底丁以
切娑嚩引二合賀
次結無能勝菩薩印辟除障者

二手右壓左內相叉作拳豎二中指頭相合
即成遶身左旋三帀作是思惟所有障者毗
那夜迦諸惡鬼神遠走而去所來聖眾不越
本三摩耶大悲而住願垂加護
曩莫三滿多没馱引南引唵所魯戶嚕戰拏
引里摩引蹬耆娑嚩引二合賀引
次結牆界印
准前地界印屈右頭指展左頭指右旋三帀
隨心近遠即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚
不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒
蟲利牙爪者不能輔近真言曰
唵准你儜鉢囉二合迦囉耶娑嚩引二合賀引
次結上方網界印
准前牆界印展左頭指右壓左當中節相交
即成誦此真言三徧真言曰
唵准你儜半惹囉娑嚩引二合賀引
由誦真言結印加持故即成金剛堅固不壞
之網
次結火院密縫印
以左手掩右手背相重直豎二大指即成誦

眞言三徧右旋三帀想金剛牆外有金剛火
焰圍遶眞言曰
唵阿三莽擬宜以切 你吽引 發吒半音
由結此印誦眞言成大結護密縫不被諸魔
入
次結閼伽印 第二十二
二手內相叉豎二中指頭相著以二頭指捻
二中指背二大指側附二頭指根下即成根
本印准前根本印微屈二大指入掌即成閼
伽印誦眞言三徧眞言曰
唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅二合底引 蹉娑誐
嚩底丁異切 娑嚩二合引 賀引
行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖
衆足下手持七寶閼伽器盛香水浴聖衆足
由獻閼伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱
垢業障消滅
次結蓮華座印
准前根本印並二大指向身豎運想從此印
流出無量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆
各各皆坐眞言曰

唵迦麼邏娑嚩二合引 賀引
由結座印誦眞言奉獻聖衆故行者當得十
地滿足得金剛之座
次結澡浴印 第二十三
准前根本印以二大拇指頭捻二中指中節
即成誦眞言三徧眞言曰
唵者娑嚩二合引 賀引
想從此印流出無量光明一一光明道有無
量七寶賢缾想滿天妙香水灌注一切聖衆
澡浴復想空中有無量天樂供養本尊諸佛
菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故行者不
久當得法雲地
次結塗香印
准前根本印以二大指傅著右頭指下節側
即成誦眞言三徧眞言曰
唵禮娑嚩引二合 賀引
想從此印流出無量光明一一光明道有無
量天妙塗香秣香雲海供養本尊諸佛菩薩
一切聖衆由結此印誦眞言故當證一切如
來戒定慧解脫解脫知見香

次結華印
准前根本印以二大指傅著左頭指下節即
成誦眞言三徧眞言曰
唵主娑嚩二合引 賀引
想從此印流出無量光明一一光明道有無
量種種水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩
薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得大悲
三摩地成就能利樂無邊衆生諸災難不著
身故
次結燒香印
准前根本印屈右頭指捻二大指頭即成誦
眞言三徧眞言曰
唵禮娑嚩引二合 賀引 第二十四
想從此印流出無量光明一一光明道有無
量和合俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛
菩薩一切聖衆由結此印誦眞言故當得菩
徧法界三摩地成就
次結飲食印
准前根本印以左頭指捻二大指頭即成誦
眞言三徧眞言曰

唵准娑嚩二合引賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙種種飲食雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得法喜禪悅食三解脫最勝味三麼地成就

次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指頭即成

誦眞言三徧眞言曰

唵泥娑嚩二合引賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種七寶燈燭雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得般若波羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿嚩怛囉左覩囉娜二合舍引囉馱二合娑麼二合囉哩補句致鉢囉二合拏麼跛娜尾呬帝阿者莫二禮怛穌娑哩素你祖禮悉皺思准泥薩囉二合十五閉底南引娑嚩捨麼你娑嚩二合引罕引帝薩鉢囉二合拏吠怛你也二合佗引訖灑二合囉引拏蘖帝阿尾你多薩怛嚩二合娜麼你鉢囉二合臬引那路引迦怛囉二合野引囉佗二合迦喇囉訖多引二合囉尾孕引二合那戍引鼻你播引怛囉二合迦囉那訖使二合顊娑普二合砧底浪切悉體二合怛嚩二合進底多麼囉貪去二合鉢囉二合瑟砧二合李佉慧曩你爾娜引你薩帝知戈切曩鉢囉二合庫舞二合地曬邏始佉嚟野薩怛梵引二合囉抳焰二合慧閉怛母二合你帽引你佐夷切嚩日哩二合擔枳邏馱弥焰二合素囉哩補婆嚩喃鉢囉二合吠奢野底阿引哩野二合嚩路引枳帝皤悉皺底諾僧捨闍薩怛多慧播引多半音多語切旦曩引悉底二合慧蘖底緊旨你也二合薩怛梵引三合曩那娜引悉薄羯底二合毗藥二合壹底娑迦囉播引跛曩引舍你娑誐嚩底跛恥多麼引怛囉二合悉地迦哩布囉野麼努引囉貪冥臬引娜底曩怛梵引二合娑麼二合覽迦室子二合多半音婆誐嚩底准泥陀引囉尼薩姤二合怛囉二合薩麼跛多二合

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一眞言字屈曲分明流出光明照六道四生輪迴有情深起悲愍施與安樂用陀羅尼九字布列於行者身即成以如來印八大菩薩所加持身若作息災增益降伏敬愛隨四種法所謂白黃黑赤成辦悉地即結布字印二手內相叉二大指二頭指二小指相合直竪即成

想唵字安於頂以大拇指觸頭上　次想左字兩目童人上俱莫二　想禮字復十六以大拇指觸左右眼上　次想祖字安於頸上用大拇指觸　次想禮字當心以大拇指觸　次想准字安右左肩以大拇指觸　次想泥字安齋上以大拇指觸　次想娑嚩二合字安右左兩脛上以小指觸　次想訶字安右左兩脛上以小指觸

由想布眞言結印加持故行者身即成准泥佛母身滅除一切業障積集無量福德吉祥其身成金剛不壞體若能常專注觀行一切悉地皆得現前速證無上正等菩提

次結根本印誦根本眞言七徧頂上散印即取菩提子念珠具一百八依法貫穿即以塗香塗其珠上以二手掌中捧珠當心誦眞言七徧加持念珠眞言曰

唵吠嚧引遮那引麼羅娑嚩引二合賀引
加持頂戴心口作是願言我今欲念誦惟願
本尊諸佛菩薩加持護念願令速得隨意所
求悉地圓滿然後以左手無名指大指承珠
右手以大指無名指移珠手如說法相當於
心前持珠念誦其聲不緩不急心專注不異
緣觀自身同本尊身相好具足又於身前壇
中觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶了了分明
對坐每稱娑嚩引二合賀字同時移一珠一百
八或一千八十為念誦徧數常須限定若不
滿一百八即不充求悉地徧數念誦畢已蟠
珠於掌中頂戴發願作是願言以我念誦功
德一切衆生所修眞行求上中下悉地速得
成就安珠於篋中即結定印端身閉目澄心
靜意當於胷臆身內炳現圓明如滿月皎潔
光明起大精進決定取證若能不懈怠專功
必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字
餘八字右旋於圓明上布列於定中須見眞
言字分明既不散動得定即與般若波羅蜜
相應即晝圓明月輪次應思惟字母種子義

唵字者是三身義亦是一切法本不生義
左字者一切法不生不滅義　禮字者一切
法相無所得義　祖字者一切法無生滅義
禮字者一切法無垢義　准字者一切法
無等覺義　泥字者一切法無取捨義　娑
嚩二合字者一切法平等無言說義　訶字者
一切法無因義　由一切法本不生故即得
不生不滅　由不生不滅故即得相無所得
由相無所得故即得無生滅　由無生滅
故即得無垢　由無垢故即得無等覺　由
無等覺故即得無取捨　由無取捨故即得
平等無言說
由平等無言說故即得無因無果般若相應
無所得以為方便入勝義實則證法界眞如
以此為三摩地念誦畢已
應結根本印次結澡浴印次結五供養印
次誦讚歎獻閼伽
次結阿三摩擬你二合印
左轉一帀解界
次結寶車輅印

以大拇指向外撥中指頭奉送聖者還本宮
奉送眞言曰
唵者禮主禮准泥蘖車蘖車婆誐嚩底娑嚩
二合引婆引嚩南布娜囉引誐麼那引野娑嚩
二合引賀引
次結三部三麼耶印各誦眞言一徧禮佛如
前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提隨意
經行轉讀大乘經典華嚴大般若等經印塔
像浴舍利右旋遶思六念以此福聚迴向自
所求悉地
次說息災增益敬愛調伏四種法
扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病
囚閉枷鎖疫病國難水旱不調蟲損苗稼五
星陵逼本命悉皆除滅煩惱解脫是名息災
法作此法時著白衣面向北交脛豎膝吉祥
坐觀本尊白色供養飲食果子香華燈燭地
等悉皆白色從月一日至八日日三時念誦
夜作護摩息災眞言曰
唵者禮主禮准泥令其甲為他人念誦稱彼名扇引底矩
嚕二合娑嚩引二合賀引

布瑟置(二合)迦法者求延命官榮伏藏富饒聰
慧聞持不忘藥法成就金剛杵等成就或作
師子象馬類以眞言加持三相現隨上中下
所求獲果如蘇悉地廣說欲求持明仙入阿
蘇羅窟及諸八部鬼神窟

求入者皆得及證地位神通求二種資糧圓
滿速成無上菩提是名增益法作此法時身
著黃衣面向東結跏趺坐觀本尊黃色所供
養香華飲食果子燈燭地等並皆黃色從月
八日至十五日日三時念誦夜作護摩眞言
曰

唵者禮主禮准泥(令其甲)布瑟徵(二合)矩嚕(二合)娑
嚩(二合引)賀(引)

伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發歡
喜心攝伏鉤召若男若女天龍八部藥叉女
及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益事
皆令迴心歡喜諸佛護念加持是名攝召敬
愛法作此法者身著赤衣面向西豎二膝並
脚名爲賢坐觀本尊及所供養香華飲食果
子燈燭地等並皆赤色從十六日至二十三
日日三時念誦夜作護摩攝召眞言曰

唵者禮主禮准泥(令其甲)嚩試矩嚕(二合)娑嚩(二合
引)賀(引)

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方廣大乘毀
滅佛性背逆君主惑亂正法於如是之人深
起悲愍應作降伏法以驢糞或駝糞或燒屍
灰以用塗壇作此法時身著黑衣或青衣面
向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取皃
無香氣黑色或青色華供養所供養飲食香
華果子等燈燭地等並皆黑色或青色從月
二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦
夜作護摩眞言曰

吽者禮主禮准泥(令其甲)鉢囉(二合)喃伽多野吽
癹吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白氎去毛髮者憕於淨壁先應塗壇
以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清
淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色
應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮
華上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣
上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂
皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八
臂上二手作說法相右第二手作施無畏第
三手執劒第四手持寶鬘第五手掌俱緣果
第六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛
杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第
三手持開敷紅蓮華第四手軍持第五手羂
索第六手持輪第七手商佉第八手賢餅第
九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難陀
龍王塢波難陀龍王拓蓮華座左邊畫持誦
者手執香爐瞻仰聖者准提佛母矜愍持誦
人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀
天子手持華鬘向下承空而來供養聖者畫
像已隨力僧次請七僧供養請開光明呪願
讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室
秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供
養念誦畢却以帛覆愼勿令人見何以故從
師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便
當須秘密

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

音釋

觝(丁禮切觸也)搓(七何切挪也)齧(五結切噬也)伱(乃歷切與爾同)黿(愚袁切)鼉(徒何切)礫(郎擊切小石也)賸(時證切餘也)閼(阿葛)櫱(魚列切)莽(莫朗切)癹(普活切)齚(卓皆切)皺(亭夜切)曬(所賣切)篋(苦協切箱屬)㦝(諸去切開張畫繒也)縠(胡谷切縐紗也)

二經同卷　莫三

種種雜呪經

佛頂尊勝陀羅尼經

種種雜呪經　莫三　一

宇文周北天竺三藏闍那崛多譯

妙法蓮華經內呪六首

第一藥王菩薩說

跢(丁可切下同)姪(地也切下同)他一安泥(奴帝切下同)二曼(莫干切下同)泥三磨(莫我切下同)泥(奴移切下同)四磨磨泥五只羝六者唎羝七鑠(上音)迷八鑠(上音)弭多鼻(吾彌切下同)九羶(書安切下同)羝十慕(上音)迦(上音)羝慕(上音)迦(上音)跢十一跢(上音)迷娑(上音)迷十二阿(上音)鼻沙(蹉我切)迷十三阿(上音)娑(上音)磨娑(上音)迷十四闍(上音)曳(余佉切下同)十五又(楚我切下同)曳十六阿(上音)又曳十七阿(上音)敲(上音)嬭(奴皆切)十八羶羝壇羝鑠(上音)弭羝十九陀囉(上音)嬭(奴綺切)二十阿盧迦娑西(垂長聲)二十一跛囉(上音)諦(都夜切)鞶(菩迷切)又嬭(奴皆切)二十二鼻皤(白可切輕聲外言之下同)囉(上音)阿(上音)便哆囉你鼻瑟齲(都皆切下同)二十三阿顛哆跛唎輸(上音)提二十四塢矩黎二十五慕(上音)矩黎二十六阿(上音)囉(上音)第(徒皆切下同)二十七跛囉(上音)第二十八輸(上音)迦敲二十九阿(上音)娑(上音)磨娑(上音)迷三十菩(上音)馱鼻盧枳羝三十一馱(上音)囉(上音)磨跛躧綺羝三十二僧伽(上音)你瞿沙(蹉我切)嬭(奴綺切)三十三婆(上音)耶(余何切)婆(上音)夜(余可切下同)三十四婆(上音)夜輸馱(上音)你(奴移切)三十五曼帝(都結切)黎三十六曼跢囉又夜羝三十七戶嚕羝戶嚕跢僑(俱樂切)鑠(上音)離(上音)移三十八阿(上音)又夜三十九阿(上音)又夜皤那(上音)多夜四十皤盧阿(上音)曼禰(你可切)那(上音)多夜四十一

此陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已

此陀羅尼於諸衆生多所饒益

第二勇施菩薩說

跢姪他一闍(上音)皤黎二磨訶闍(上音)皤黎三塢雞四慕(上音)雞五(莫二)阿(上音)第(徒皆切下同)六阿(上音)荼(直下切)皤底(都你切下同)七那(上音)唎吒(上音)曳八那(上音)唎吒(上音)耶皤底九伊(上音)知(上音)你十鼻(上音)知你十一只知(上音)你十二那(上音)唎知(上音)你十三那(上音)唎吒(平音)皤底十四

世尊此陀羅尼恒河沙等諸佛所說若有侵
毀此法師者則為侵毀是諸佛已
第三毗沙門天王說
跢姪他一阿上音[齒*齊]二那[齒*齊]三那上音那上音[齒*齊]四
阿上音那厨陀株切五那馳上音六矩那上音馳上音七
第四持國天王說
跢姪他一阿上音伽上音孋奴皆切下同二伽上音孋三瞿
唎四揵伽安切陀唎五栴荼直下切離上音六摩登
祇上音七補迦上音徒八僧矩黎九蒲上音嚕婆上音
黎十
世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說若有侵
毀此法師者則為侵毀是諸佛已
第五十羅剎女共說
跢姪他伊上音底遝五遍你遝五遍戶嚕醯五遍婆上音
跢醯並五遍道
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分
如阿梨樹枝
第六普賢菩薩說
跢姪他一阿二壇荼佉皆切壇荼直下切䟦底三
壇荼直下切皤囉上音跢你四壇荼矩鑠上音黎五

壇荼素上音陀唎素上音陀唎六素上音陀囉上音䟦
底七菩上音馱上音䟦羶泥陀囉上音尼如移切八阿皤
囉上音跢你阿皤囉上音跢你九僧伽上音䟦囄綺
羝十僧伽上音你伽跢泥一十馱上音囉上音磨䟦囄
綺羝二十婆上音囉上音皤婆上音跢皤三十戶嚕跢憍
供鼎切鑠上音羅上音耶阿上音弩伽上音羝四十謕斯蜓切
伽上音鼻枳囄馳上音羝五十
若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普賢神通
之力
旋塔滅罪陀羅尼
南謨勃陀夜　南謨達囉上音摩夜　南謨僧
伽夜　南磨阿唎耶　皤盧枳羝鑠上音皤囉
夜菩提婆上音跢婆夜　麼訶婆上音跢婆夜麼
訶迦嚕孋迦夜　怛姪他佉上音囉皤羝殊訶
上音皤羝伽皤羝婆上音婆訶
右呪若人能至心一念七日中遶塔行道
誦滿一萬二千一遍面見觀世音菩薩威
力滅一切罪障得一切所願
禮拜滅罪命終諸佛來迎呪
那上音謨菩上音陀夜　烏牟合口云牟字　戶嚕戶嚕

徙馱盧者你婆上音囉上音皤囉上音他上音婆馱你
婆上音婆訶
右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦呪一
遍禮佛一拜勝禮千萬億拜佛功德又云
命終諸佛來迎呪朝及人定二時各誦百
遍婆羅門僧多誦此呪
供養三寶呪
那上音謨婆上音囉上音皤菩上音陀馱上音囉上音磨僧
伽寫那上音磨阿唎耶余何切下同皤盧枳羝鑠上音
皤囉寫菩提徒你切婆上音哆婆寫　磨訶婆上音
跢婆寫　磨訶迦嚕你迦寫　跢姪他杜鼻
菩弭切杜鼻上音伽上音夜杜鼻上音韓囉上音闍上韓
囉上音尼婆上音婆訶
右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍
勝以種種香華供養十萬億佛
觀世音懺悔呪
那上音謨曷囉上音跢那上音跢囉上音耶夜那上音磨
阿唎耶皤盧枳羝鑠皤囉夜菩提徒你切婆跢
婆夜　磨訶婆上音跢婆夜　磨訶迦嚕孋迦
夜跢姪他　覩嚕覩嚕阿上音西磨西磨西

磨訶摩唎尼杜　波摩唎尼杜蘗杜蘗那（上音）
謨那（上音）磨娑（上音）婆訶
右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三
遍滅無始已來罪求願必果
金剛呪蛇呪
那（上音）謨跋闍（上音）囉（上音）波拏（上音）曳麼訶夜叉栖
那跛跢曳絺（上音）嬭（如綺切）絺（上音）嬭娑（上音）婆訶
右呪若人被蛇毒所中呪之二十一遍毒
即消滅
坐禪安隱呪
那（上音）謨善（上音）陀夜那（上音）謨馱囉（上音）磨夜那（上音）
謨僧伽夜跢（可可切）姪他磨（上音）訶婆（上音）跌嚟阿
（上音）底（都你切）婆（上音）跌嚟鼻（上音）伽（上音）多曷囉闍西
磨訶鼻（上音）伽（上音）多曷囉闍西娑（上音）莎訶
右呪若初坐未定身心不安先誦此呪七
遍已跏趺坐則不驚動
呪腫呪
那（上音）謨曷囉（上音）跢那（上音）跢囉（上音）耶夜那（上音）磨
阿唎耶（余何切）皤盧枳羝鑠（上音）皤囉夜菩提（徒你
切）娑（上音）跢婆夜磨訶娑（上音）跢婆夜磨訶迦（長聲）

嚕嬭迦夜跢姪他　枳唎枳唎枳唎　只唎只唎
毗（上音）只唎毗（上音）枳唎（上音）娑（上音）婆訶
右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差
金剛呪治惡鬼病
那（上音）謨曷囉（上音）怛那（上音）哆囉（二）耶夜（句）那（上音）
麼室旃荼（上音）跋闍（上音）囉（上音）波拏（上音）曳（句）麼訶
夜叉西那跛哆曳（句）跢姪他娑（上音）囉（上音）娑（上音）
囉（上音句）徙唎徙唎（句）素（上音）嚕（上音）素（上音）嚕（句）闍
者闍（象帶門槃）者（句）伽唎訶（上音）耶鉢（句）闍（上音）陵（句）
醯醯皤闍（上音）囉（上音）波嬭（奴綺切句）矩嚕矩嚕（句）馱
麼馱麼（句）那（上音）謨娑（上音）覩羝（句）娑（上音）婆訶
右呪若人著鬼病呪水七遍手把望前病
人面打叱之即差
千轉陀羅尼
那（上音）謨曷囉（上音）跢那（上音）跢囉（上音）耶夜（一）那（上音）
磨阿唎耶皤盧枳羝鑠（上音）皤囉夜（二）菩提（徒你
切）娑（上音）跢婆夜（三）磨訶娑（上音）跢婆夜（四）摩訶
迦嚕嬭（奴綺切）迦夜（五）跢姪他（六）闍（上音）曳闍（上音）
曳（七）闍（上音）夜婆醯（上音）你（八）闍（上音）揄跢唎（九）迦
（上音）囉（上音）伽（上音）囉（上音十）磨羅（上音）磨羅（十一）者羅（上音）

者羅（十二）綺拏（上音）綺拏（十三）娑（上音）囉（上音）皤迦（上音）囉
（上音）摩皤囉（上音）拏你迷（十四）婆（上音）伽（上音）皤底（都你切）
（上音）訶（上音）娑（上音）囉皤迦（上音）羝（十五）娑（上音）囉（上音）皤
菩（上音）陀皤盧枳羝（十六）者葯（蛹切此云眼十七）輸（上音）嚕
跢囉（上音十八云耳）伽（上音）囉拏（上音十九云鼻）是訶（上音）皤（二十）
（云舌）迦夜（二十一云身）磨拏（二十二云意一本作耶上云心）鼻（菩弭切）
輸馱你（二十三云淨）素（上音）囉（上音）素（上音）囉（二十四上音一本云）
（素嗜）跛囉（上音）素（上音）囉（上音）跛囉（上音）素（上音）囉（二十五）娑
（上音）囉（上音）皤菩（上音）陀阿（上音）提（徒你切）瑟絺（上音）羝娑
（上音）婆訶（二十六）馱囉（上音）磨陀覩伽（上音）蘗娑（上音）婆
（上音）訶（二十七）阿（上音）婆皤（二十八）婆（上音）皤婆皤（二十九）
馱囉（上音）摩皤（三十）菩馱尼（奴移切）曳（三十一）娑（上音）婆
訶（三十二句）
觀世音隨心呪四首
第一滅罪清淨呪
那（上音）謨曷囉跢那（上音）怛囉（上音）耶夜（句）那（上音）麼
阿唎耶皤盧枳羝鑠（上音）皤囉夜（句）菩提（徒你切）
娑（上音）跢婆夜（句）麼訶娑（上音）跢婆夜（句）麼訶迦嚕
嬭（奴綺切）迦夜（句）跢姪他（句）烏鉢多嚟覩多嚟
（句）覩嚟（句）皤闍（上音）囉（上音）謨叉嬭（奴綺切句）娑（上音）婆

訶

右誦滿十萬遍衆罪消滅

第二呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜(句)那(上音)麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上音)皤囉夜(句)菩提(上音)娑(上音)哆婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕孏迦夜(句)跢姪他(句)阿嚟多嚟(句)覩多嚟(句)覩嚟醯(盧你切)嚂訴(奴也切又奴夜切)伽(上音)囉(上音)韓(句)曷囉(上音)叉囉叉摩鉡(某甲)寫(句)娑(上音)囉(上音)皤杜谿弊(鼻可切)(句)娑(上音)囉(上音)蒲跛陀(上音)囉(上音)韓弊(音同上句)娑(上音)婆訶

右呪誦滿十萬遍得無怖畏一切邪道欲侵我者皆不成辦

第三呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜(句)那(上音)麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上音)皤囉夜(上音)(句)菩提娑(上音)跢婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕你迦夜(句)跢姪他(句)徙提旃跌嚟(句)那(上音)姥只你訶嚟多嚟(句)覩多嚟(句)覩嚟(句)烏年(合口云年字)呧(上音)輸馱你娑(上音)婆訶

右呪誦滿十萬遍淨一切業障

第四呪

那(上音)謨曷囉(上音)跢那(上音)跢囉(上音)耶夜(句)那(上音)麼阿唎耶皤盧枳羝鑠(上音)皤囉(上音)夜耶(句)菩提(上音)娑跢婆夜麼訶娑(上音)跢婆夜(句)麼訶迦嚕孏迦夜(句)跢姪他(句)烏鉡跛囉(上音)珊那(上音)(句)你唎耶羝(句)多嚟多嚟多嚟(句)跛珊泥跛囉(上音)珊泥(句)跛囉(上音)珊那(上音)迦(上音)囉(上音)孏(奴綺切)(句)娑(上音)囉(上音)皤娑跢婆那鉡(句)迦(上音)嚧馱跛囉(上音)鑠(上音)麼你娑(上音)婆訶

右呪除瞋恚呪誦七遍令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颰多喃　三藐三佛陀俱胝南　怛姪他　唵　折麗　主麗　准遮莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩縛(平音)怛他揭多曷唎達耶　阿奴揭多怛姪他甕　屈嚨耆(上音)尼莎訶

若人能誦此二神呪各一遍能滅九俱胝大劫所作罪

六字陀羅尼呪

唵縛(平音)雞淡納莫

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋(三藏云誦此呪滅一切罪生一切善)

歸依三寶呪

那(上音)謨勃陀夜嚯囉吠那(上音)謨達囉(上音)摩夜多衎泥那(上音)謨僧伽夜麼訶抵悉得唎驃臂塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行如影隨形無暫時離

種種雜呪經

右字文周世北天竺三藏闍那崛多等於大興善寺譯

沙門圓明等筆授

佛頂尊勝陀羅尼經

唐朝散郎杜行顗奉　制譯

稽首一切智

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱菩薩三萬二千逮得

正智照明諸法於知所知了無罣礙其名曰觀自在菩薩得大趣菩薩彌勒菩薩文殊師利童眞菩薩蓮華勝藏菩薩手金剛菩薩持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩薩普賢菩薩而爲上首如是等三萬二千菩薩摩訶薩衆復有萬梵摩天善吒梵摩而爲上首從餘生界來詣佛所俱在會集復有萬二千諸釋天衆與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱來在會爾時聖尊四衆圍遶恭敬供養而爲說法時三十三天善法堂中有天名善住處大寶宮盛縱歡樂妓麗侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲忽夜有聲呼天善住汝終期至七日當死七生閻浮入於地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱善住聞已恐怖驚惶毛竪憂愁急詣釋提桓因天帝之所前禮帝足荒懼白帝請帝垂哀救我苦厄救我苦厄我受天樂縱心適意忽有聲言七日命終七生閻浮當入地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱我今煩荒心迷識亂計不知出唯帝悲愍拔救苦毒

釋提桓因聞是語已深懷怪悼云何七生默寂須臾遂見善住於此命終便受豬身豬身畢已受於狗身狗身畢已受於狐身狐身畢已受於猴身猴身畢已受毒蛇身蛇身畢已當受鷲身鷲身畢已受於烏身如是七生恒食穢惡釋提桓因見是事已深哀善住當受大苦何計何從誰能救濟作是思惟唯除如來阿羅訶三藐三佛陀無能救者於是天帝其夜後分賫諸華鬘種種諸香末香燒香天衣瓔珞諸莊嚴具詣於祇林佛聖尊所頂禮雙足右遶七帀大供養已便於佛前一面而坐以善住事具白聖尊其時如來頂放大光其光雜色流照十方一切生界還至佛所右遶三帀從佛口入佛遂微笑告釋提桓因有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨除一切業障地獄畜生閻摩盧迦生死苦惱破地獄道昇於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼但聽聞者生死相續一切業障種種苦患咸悉消滅當獲善果得宿命智從一佛國生一佛國從一天中生一天中乃至三十三天宮常知宿命能習持者現百年限更增其壽身口意淨心寧適樂身苦咸除擭諸善觸諸佛觀視諸天衛護一切菩薩慈愛繫念讀誦之者一切地獄畜生閻摩盧迦及諸餓鬼息除消散境域空虛一切佛剎菩薩天宮咸開福門導之令入於是釋提桓因前白佛言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願爲說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼爾時聖尊受天帝請即說陀羅尼曰

南謨薄伽(上音)婆低啤嚕(二合)盧吉夜(二合)(坰可切)鉢羅(上音二合)底(都里切下同)毗(上音)始瑟吒夜(坰可切下同)勃陀夜(一云歸命聖尊三界勝覺)怛姪(徒列切)他(二)烏牟(半音三)毗輸陀(上重音)夜麽麽(四麽麽云某甲受持者於此白稱名)娑(上音)曼多皤(上音)娑(重)娑(上音)馺叵(二合)囉(上音)拏(上音)伽底伽(上音)訶(上音)那瑣婆(重)皤(上音)舜(入)提(五)阿(上)毗伽(上音重)瑟者夜(二合)素(上音)伽(上音)多(上音)婆(上音)者那寠嘌(二合)多毗(上音重)訕(蹤皆切)罽(平音六)阿訶(上音)囉(上音)阿訶囉(上音七)阿愈珊陀(重)囉(上音)尼(上音八)輸陀阿(上音重)夜輸陀(上音重)夜(九)伽(上音)伽(上音)那毗(上音)舜(入)提(重十)烏瑟尼(二合)沙(蹤我切)毗(上音)闍(上音)夜舜(入)

提重十一娑上音訶上音娑囉上音二合囉上音濕弭三朱長呼地上音低十二薩囉皤上音二合多上音他伽上音多地上音重瑟姹丑遐切二合那地上音重瑟祉低十三阿上音地哩二合跋闍囉上音二合迦夜僧訶上音多上音那上音舜入上提重十四薩囉皤二合皤上音囉上音拏上音毗上音舜入提重十五鉢囉上音二合夜你夜多上音婆上音重夜十六阿愈舜入音提十七娑上音麼耶余他切地上音重瑟祉二合低十八麼你麼你麼麼你十九多上音他上音多菩重多俱知上音跋唎上音舜入提重二十毗上音娑普二合吒上音乳地上音舜提重二十一闍上音夜闍上音

夜二十二毗上音闍上音夜毗上音闍上音夜二十三娑麼二合囉上音娑麼二合囉二十四勃陀地上音重瑟祉二合多上音舜入音提重二十五跋闍嚟二合跋闍囉上音二合揭羅鞞重二合二十六跋闍囕二合娑上音重皤上音觀麼麼二十七麼麼云某甲受持者於此自稱名麼訶耶那上音鉢囉上音二合婆上音重迦夜毗上音舜入音提重二十八薩囉皤上音二合伽上音底跋唎舜入音提重二十九薩囉皤上音二合多伽多娑上音摩戍阿二合娑地上音重瑟祉二合低三十勃陀重夜二合勃陀重夜二合三十一毗上音菩長聲陀上重音夜三十二娑上音曼多跋唎上音舜入音提重三十二薩囉皤上音二合多上音他伽上音多地上音重瑟姹丑遐切二合那地上音重瑟祉二合低三十四莎訶三十五注平上去入者從四聲法借音讀注半音者半聲讀注二合者半上字連聲讀注重者帶喉聲重讀注長者長聲讀注切者從切借音讀注羅剎麼果黎藍等字傍加口者轉聲讀

天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨諸罪障除諸惡趣八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說守護喜讚一切如來智印印之爲除一切衆惡趣故一切地獄畜生閻摩盧迦諸罪惡類沉溺苦海受諸痛毒爲解脫故爲諸短壽薄福下陋卑賤惡業諸衆生故趣於地獄種種生類夭折失心亡背正路諸衆生故說此陀羅尼行閻浮提淨除罪業令歸解脫天帝汝當持此尊勝陀羅尼爲善住說當爲閻浮衆生諸天天子一切含識宣揚讀誦思惟習念恭敬供養受持修行我今以陀羅尼印教約付囑天帝汝當善持聞此陀羅尼者百千劫中所積業障咸得清淨不墮地獄不生畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿脩羅夜叉羅剎及富丹那迦吒富丹那癲等鬼神之身乃至犬龜鳥獸蚊虻毒蛇腹行之類并諸小蟲不復更受恒與佛俱或生菩薩勝族或生婆羅門大姓剎利大姓居士大家以此陀羅尼力得清淨生至坐菩提獲正遍覺天帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼威神廣大具大功果有大力能是大吉祥如日藏寶珠皎潔無垢淨若虛空所在之處光明照朗此陀羅尼所置之處威神洽被亦復如是持此陀羅尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤清淨無垢如閻浮檀金書寫讀習誦念供養受持修行此陀羅尼者當知此處地獄業除諸趣咸淨書此陀羅尼安置幢上樹於高山或高屋上及餘高處或浮圖中若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等見此陀羅尼幢若近幢若幢影露身若幢風吹身或爲幢風飄塵著身罪業便消不生地獄畜生閻摩盧迦餓鬼阿脩羅中不墮諸惡趣一切如來諸佛當與授記得不退轉至登正覺以種種華香種種諸鬘種種幢繖旛蓋瓔珞諸莊嚴具并諸塗飾修大供養於四衢道造塔安置此陀羅尼行道頂禮當知此輩是摩訶薩佛之

法子法之梁柱舍利之塔爾時閻摩法王其夜將曉來詣佛所以種種天華種種諸香雜香燒香天衣瓔珞修大供養右遶七帀頂禮佛足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩今爲報佛恩故擁護一切常勤奉事此大威力大功果陀羅尼閉地獄門淨諸惡趣爾時四天王遶佛三帀前白佛言唯願聖尊說此陀羅尼修行之法佛告四天王諦聽諦聽我今當說若有命短求長壽者當於白月十五日澡浴清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陀羅尼千遍諸障便除病愈壽增獲大安樂地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫乃至畜生諸惡趣類耳得聞此陀羅尼者便復不受惡趣之身嬰纏重病者病皆消散諸趣清淨命終之後生現樂界蓮華化生不受胎藏常知宿命若諸衆生罪業所牽命終之後生於惡趣應以此陀羅尼呪土二十一遍散其體骨之上隨其所生若地獄若畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃至阿鼻地獄禽獸蜫蟲咸謝苦身生天受樂日日誦此陀羅尼二十一遍罪滅福增衆人愛敬命終之後生極樂國若常念持此陀羅尼命終之後生諸淨土從一佛國至一佛國一切佛刹作大光照常與佛俱諸佛護育而與授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀羅尼者當作方壇四面正等散種種淨華燒種種香右膝輪著地長跪一心普念十方一切諸佛作合十指爪印當於心上二頭指二大拇指各相屈按稱娑度（云善哉）誦此陀羅尼一百八遍即爲供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛如佛供養而作供養亦爲供養四大天王一切讚善稱是佛子以大菩提莊嚴其心獲無礙智凡欲誦念此陀羅尼者皆當至心如法作合十指爪印是爲修行陀羅尼法佛告釋提桓因天帝當以此法救除衆生地獄諸趣一切苦惱淨諸趣業獲長壽果天帝當還可授善住天子此陀羅尼滿七日已汝共善住來至我所釋提桓因受佛教已還於天宮以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子善住受已修行供養六日六夜爰至七日諸惡趣業皆得解脫居天福處獲大長壽歡喜踊躍大聲唱言阿呼佛陀耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毗耶（二合）陀（云陀羅尼）救拔衆生一切苦厄今我得脫諸惡趣苦爾時天帝釋提桓因部屬侍遶將善住天子賫種種華香燒香塗香弁種種鬘蓋繖播幢衣服瓔珞乘天寶輅備天莊嚴來至佛所作大供養右遶萬帀便於佛前一面而立頌讚佛已退坐聽法佛伸金色右手慰護善住而與授記

佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

羝（都奚切） 鑠（書藥切） 攲（去奇切） 癲（都年切狂病也） 蚊䖟（蚊無分切䖟莫耕切） 繖（蘇旰切蓋也）

御製佛頂尊勝總持經呪序　莫四

朕惟如來演大乘教開方便門千經萬法無非爲濟度群生使不淪業報佛頂尊勝總持經呪者一切如來智印廣大慈悲甚深希有普利昏迷實巨海之津梁幽暗之日月飢渴之飲食也世間善男子善女人一切衆生能發菩提心持誦佩服者其福德種種無盡永脫諸惡苦趣從無始以來百千億劫所積罪業悉皆消除若晝夜勤修不懈當得諸佛灌頂神天擁護福壽無量如是勝果目覩其效誠實不虛朕君臨天下閔斯民之執迷所作所爲墮於惡趣而不知若斯謬戾誠爲可矜遂以是經呪用俾河沙刹土一切有情均沾利益壽延福增同臻佛道又況佛有誓盟廣濟衆生必先度忠孝凡忠臣孝子身生中國又逢治世受種種快樂皆由其事君事親能盡其道又能敬禮三寶修積善因舉足之頃即登覺路若夫爲惡之徒昧於改悟所作所爲日甚一日造業深重甘心墮落身如沐漆求潔實難隕墜幽扃何由出世苟能回心向善即此一路可超出劫塵也

永樂九年六月　日

二經同卷

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陁羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經序

唐定覺寺沙門志靜述

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂禮曰如來滅後衆聖潛靈唯有大士文殊師利於此山中汲引蒼生教諸菩薩波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂禮禮已舉頭忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來禮謁不將經來老人曰既不將經空來何益縱見文殊亦何必識師可却向西國取此經來流傳漢土即是遍奉衆聖廣利羣生拯濟幽明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬禮舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及勑司賓寺典客令杜行顗等共譯此經勑施僧絹三十疋其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟羣生救拔苦難不以財寶爲念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得解善梵語漢僧順貞奏

共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯譯訖僧將梵本向五臺山入山於今不出今前後翻兩本並流行於世小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經僧順貞見在西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經

唐罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱又與諸大菩薩僧萬二千人俱爾時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧賤處於母胎即無兩目爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖無計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而無兩目天帝云何令我得免斯苦爾時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身爾時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思無計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦爾時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂禮佛足右遶七帀即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視

一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切菩薩所住之門無有障礙隨意遊入爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為眾生說增益壽命之法爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰

(此呪最後別翻)

那謨薄伽跋帝一 啼隸路迦(播伽切) 鉢囉底毗失瑟吒(余阿切下同長聲) 勃陀耶(一云皈命聖尊三世勝覺)二 薄伽跋底三 怛姪他四 唵五(長聲) 毗輸馱(音太)耶娑摩三漫(音文)多皤婆娑六 娑破囉拏揭底伽訶那七 娑婆皤輸秫(輸律切下同) 地阿鼻詵(去聲)者蘇揭多伐折那八 阿嚧嘌多毗矖鷄(取扇切平聲)九 阿(上聲)訶囉(去聲)阿訶囉十(下同) 阿瑜散陀(長聲)羅尼十一 輸(弃入聲)馱(音太下同)耶輸馱耶二十 伽伽那(去聲)毗秫提三十 烏瑟尼沙毗逝耶秫提四十 娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝五十 薩婆怛他揭多地瑟吒(長聲)那頞地瑟恥帝(丁你切) 慕(音母)姪隸(音梨)十六 跋折囉迦(長聲)耶僧訶多那秫提十七 薩婆伐羅拏毗秫提十八 鉢羅底(丁你切)你伐怛耶阿瑜秫提十九 薩末那阿地瑟恥帝(音低)二十 末禰末禰二十一 怛闥多部多俱胝鉢唎秫提二十二 毗(音弭)薩(音悉)普吒勃地秫提二十三 杜耶杜耶(余何切下同)二十四 毗杜耶毗杜耶二十五 薩末囉薩末囉勃陀頞地瑟恥多秫提二十六 跋折梨跋折囉揭鞞二十七 跋折濫婆伐都二十八 麽麽(此受持者於自稱名) 薩婆薩埵寫迦(長聲)耶毗秫提二十九 薩婆揭底(丁你切) 鉢唎秫提三十 薩婆怛他揭多三摩濕婆娑遏地瑟恥帝(低字呼)三十一 勃陀(地耶切) 勃陀(上同) 蒱馱(音太)耶蒱馱(音太)耶三漫多鉢唎秫提三十二 薩婆怛他揭多地瑟吒(長聲)那頞地瑟恥帝三十三 娑婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼能除一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印印之為破一切眾生穢惡道苦故為一切地獄畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦難墮生死海中眾生得解脫故短命薄福無救護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾生種種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正道眾生等得解脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲一切眾生廣為宣說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩羅蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得大剎利種家生或得豪貴最勝家生天帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉

祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔輭令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影映身或風吹陀羅尼山幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢旛蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸依禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵眞是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛七帀頂禮佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之爾時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊唯願如來爲我廣說持陀羅尼法爾時佛告四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀羅尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一切如來恒爲演說微妙之義一切世尊即授其記身光照曜一切佛剎土佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草華散於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指壓合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有眞是佛子即得無障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧

持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝云將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我爾時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚爲難得令我解脫爾時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持華鬘塗香末香寶幢旛蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜坐而聽法爾時世尊舒金色臂摩善住天子頂而爲說法受菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持爾時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時三十三天善法堂會有一天子名曰善住與諸大天并諸天女前後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子於其夜分聞有聲言善住天子却後七日決欲命終於此沒後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎即無兩目善住天子聞此聲已身毛皆竪生大怖懼愁憂不樂惶怖無計即便速疾往詣天帝釋所悲號啼哭頂禮天帝二足尊已白帝釋曰唯願天尊聽我所說我與天女共相圍遶受快樂時聞有聲言善住天子却後七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家在母胎中即無兩目我聞斯語惶怖無計云何令我得免斯苦爾時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住注想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軫慈念愁憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得免斯苦復作是念唯有如來應正等覺大慈悲父令其善住免斯苦耶爾時帝釋作是念已於初夜分以種種華香天妙衣服以自莊嚴執持華香往逝多林詣世尊所恭敬供養頂禮雙足遶七帀已長跪合掌而白佛言善住天子聞有聲言却後七日命終而受七返傍生惡趣之身聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶爾時世尊聞此語已即便微笑於其頂上放種種光遍照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胸入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝

入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明還至(英四)佛所遶佛三帀(十三)從佛口入爾時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨除一切地獄焰摩王界傍生之苦又破一切地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼不可思議有大神力若復有人一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一佛土從一天界至一天界乃至遍歷三十三天所生之處憶持不忘復次天帝若人欲終須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口意淨亦無苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之所瞻視一切天神常爲侍衛人所敬重惡障消除一切菩薩同爲覆護若有男子女人須臾讀誦持此陀羅尼者當知此人所有三惡道苦破壞消滅無有遺餘諸佛淨土及諸

天宮一切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障礙是時帝釋一心樂聞爾時薄伽梵觀察帝釋心之所念以大慈悲心說是陀羅尼法即說呪曰

南謨薄伽伐帝　啞哩盧枳也　鉢喇底毗失瑟吒(引)也　勃陀(引)也　薄伽伐帝怛姪他　唵毗輸馱(唐左切)也　颯麼三曼多　阿婆婆(引)娑　颯發囉拏揭底喥喝娜　瑣婆(引)婆毗戍(商聿切下同)睇阿毗詵者覩漫(引)　蘇揭多跋囉跋者那　阿蜜栗多鞞師計　痾(引下同)喝囉痾喝囉　痾愈珊陀(引)喇你　輸駄也輸駄也　伽伽那毗戍睇　烏瑟膩沙毗逝也戍睇(引)珊索訶薩囉曷嚩濕弭珊珠地帝　薩婆(上)怛他揭多　阿地瑟侘(引)娜　阿地瑟恥(英四)須(丁可切下同)　沒姪囇(十四)　跋折囉(引)迦也　僧喝旦娜戍睇　薩婆痾伐喇拏毗戍睇　鉢喇底你跋戴也　阿愈戍睇　三麼耶阿地瑟恥帝　末你末你麼末你　呾闥多步多孤撥　鉢唎戍睇　鼻窣怖吒勃地戍睇　逝也逝也　鼻逝也鼻逝也　三末囉三末囉　薩婆勃陀　阿地瑟恥多戍睇　跋折囒跋折囉(引)揭鞞(引)　跋折藍婆跋覩麼麼阿目羯寫(自稱名我某甲)　薩婆薩埵難(引)者迦也毗戍睇　薩婆揭底鉢唎戍睇　薩婆怛他揭哆　三摩戍和娑阿地瑟恥帝　勃陀勃陀(停切)也　菩駄也菩駄也　三曼多鉢唎戍睇　薩婆怛他揭多　阿地瑟侘(引)娜阿地瑟恥帝莎訶(此呪比多訛譯傳誦者衆然於聲韻字體未能盡善故更重勘梵本一一詳定)

爾時世尊說此陀羅尼已告帝釋曰此陀羅尼印名淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法亦能除滅一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持以大如來智印印之爲破一切有情三惡趣網爲令一切地獄傍生琰摩王界之所(英四)有情而得解脫(十五)衆苦逼迫墮生死海有情得解脫故亦令短命薄福現無救護衆生樂造雜染惡業有情得饒益故此陀羅尼於贍部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種流轉生死苦惱薄

褔有情迷失正路如是等類無不蒙益悉令解脫衆苦重擔佛告天帝我今宣說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令贍部洲中一切有情廣宣流布此陀羅尼利益無量亦為一切諸天子等說此大陀羅尼印付囑於汝天帝汝當正意憶持勤加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積集重障惡業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之身更不重受便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或生剎帝利種及以豪貴最勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陀羅尼故隨所生處皆得清淨勝妙之身天帝如是果報乃至菩提最勝之處皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德天帝此陀羅尼名為吉祥何以故能除一切三惡道故此佛頂

尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕翳猶若虛空光焰照徹無不周遍若諸有情淨心持此陀羅尼者亦復如是如善好金明淨柔輭令人喜見不為穢惡之所染著亦如蓮華飛塵不染天帝持此陀羅尼者亦復如是乘此淨業必生善趣天帝此陀羅尼隨所方處若能如是書寫受持聽聞讚誦恭敬供養者一切惡道皆得清淨諸地獄苦速能消滅天帝若有男子女人書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或置樓臺乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於前幢等或時遙見或與相近其影映身或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在身者天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身衆惡之苦皆悉不受亦復不為罪垢染汙天帝此等有情一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以種種華鬘塗香末香幢旛蓋衣服瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合

掌恭敬旋遶周行歸命禮拜天帝彼人能如是供養者名曰摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時琰摩法王於夜初分來詣佛所以種種妙衣種種華香塗香末香栴檀沉水恭敬供養遶佛七帀禮雙足已而作是言我聞如來演說大力陀羅尼法讚持功德不可思議世尊大慈憐愍利益罪苦衆生世尊我常隨逐守護不令持者墮於地獄由彼隨順如來言教而護念之爾時護世四大天王遶佛三帀在一面立白佛言世尊唯願如來重為我等廣說陀羅尼法爾時世尊告四大天王曰汝等諦聽我當為汝演說持此陀羅尼法亦為短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍令短命者命還增續永離病苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類聞此陀羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受一切衆苦佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫聞此陀羅尼者即

得永離一切惡病衆苦消滅若應墮在惡道亦得解脫即得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮華化生隨其所生常得宿命憶持不忘佛言若復有人先造一切極重業已遂即命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰摩王界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陀羅尼咒之二十一遍散於骨上亡者生天佛言若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命受諸快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如來常爲演說微妙之法一切諸佛授菩提記身光照曜一切刹土乃至獲得無上涅槃復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小正方而作以種種草華散於壇上燒衆名香雙膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陀羅尼印先屈頭指以大母指壓然後當心合掌誦陀羅尼滿一百八遍於其壇中猶如雲王雨種種華能遍供養八十八俱胝殑伽沙數那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讃言善哉善哉此爲希有眞是佛子證得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼者應如是作佛言天帝我以善巧方便若有一切衆生應墮地獄即令解脫一切惡道亦得清淨消滅無餘復令持者增益壽命天帝汝今將我陀羅尼法授與善住天子即令持誦滿七日已汝與善住俱來見我爾時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念還於本宮授與善住天子爾時善住天子受得此陀羅尼法已滿六日六夜依法受持一切願滿先應受彼一切惡趣之苦即時解脫住菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悅無量高聲唱言希有如來說斯妙法希有明驗甚大難量大悲世尊能爲我等及諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦爾時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾華鬘賫以妙香寶幢旛蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養已以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊遶百千帀踊躍歡喜在一面坐瞻仰尊容目未曾捨爾時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子頂而爲說法授菩提記佛告善住天子曰此陀羅尼印名爲淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼汝應受持爾時善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜信受奉行

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

謬戾（謬靡幼切妄也 戾郎計切乖也） 矜（居陵切憐也） 愕（五各切驚遽也） 顗（魚豈切） 蟒（莫朗切大蛇也） 殑伽（梵語也此云天堂來河名 殑其陵切） 蠢（尺尹切蠢動也） 齋（在奚切與齋同）

二經同卷
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經
佛頂最勝陀羅尼經

吳五

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹篳道場於逝多林給孤獨園中與大比丘衆八千人俱皆是住聲聞位尊者大阿羅漢衆所知識其名曰尊者舍利子摩訶目乾連摩訶迦葉阿泥律陀如是等諸大聲聞而爲上首復有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住不退轉地之行無量功德之所莊嚴其名曰觀自在菩薩妙吉祥菩薩得大勢菩薩慈氏菩薩勝蓮華藏菩薩淨除一切障菩薩普賢菩薩如是等菩薩摩訶薩三萬二千人而爲上首與諸大衆時俱會坐復有萬梵天王梵摩天王善見天王而爲上首與其梵衆而俱會坐復有萬二千天帝釋而爲上首與無量天龍藥叉乾闥婆阿素洛迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃茶畢舍遮人非人等大衆俱在會坐爾時世尊四衆圍遶恭敬瞻仰一心聽法時彼三十三天會於善法堂中有一天子名曰善住乘大寶宮天女侍從前後圍遶縱逸嬉戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空中有聲喚言善住天子汝從今數却後七日汝當捨報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不淨之物次墮地獄備受諸苦經多劫後方得爲人雖得人身生無兩目矬陋麁醜諸根不具口氣常臭恒乏衣食貧窮下賤人所棄惡爾時善住天子聞是語已心驚惶怖舉身毛豎愁憂不樂即嚴宮從香華供具詣天帝所跪禮足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我於善法堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂適於向時忽聞空中有聲呼我名言汝後七日命期當盡下生閻浮受七返畜身不淨穢汙而爲食噉又入地獄受苦多劫後得人身生無兩目身處寠碎容貌麁醜口氣臭穢貧窮下賤苦惱纏縛人所不憘天帝云何令我得免爾時帝釋聞說此語甚大驚愕即時思惟善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經爾多劫復何惡業天報遽盡閻浮之內受七畜生又入地獄備經多苦爲人無目衆惡備具爾時帝釋思惟是已復作是念而此善住爲何畜身即以天眼觀其所報須更在定便見善住受七畜者所謂猪狗野干獮猴蟒蛇烏鷲等輩常食極惡臭穢之物見是事已極助憂惱酸傷悲感痛切於心復作是念我但見此受報少分而諸因感深遠之事非我能測唯有如來正遍知海能知如是善惡等因如我應往諮問是事世尊大慈應爲我等說是所以或令善住得免斯苦爾時帝釋即於其時勅諸天衆各嚴宮侍華鬘瓔珞及種種香末香燒香天衣彌覆而爲供養於時帝釋將諸眷屬速疾來詣誓多林所到已奉獻頂禮佛足右遶七帀即於佛前廣大供養法事已訖却住一面承佛聖旨白言世尊善住天子與諸天女及諸天衆於善法堂遊戲自恣忽聞空中有聲告言善住天子後更七日天命

當盡受諸畜身入於地獄爲人不具備經多苦如上所説具以白佛唯願世尊爲諸四衆及我等輩説其因緣而此善住往昔之世修何福業生天受樂經爾多劫復何因緣命終墮落作如上等七種畜生一切不淨爲其飲食復入地獄受苦多劫雖得人身矬陋卑賤無目麤醜衆惡纏裹貧窮臭穢人所鄙棄又修何福感彼空中告語令知其報之者孰斯緣也唯願世尊愍其善住及我等輩説是因緣報應之本慈悲救濟令得解脱爾時世尊告帝釋言善男子汝大慈心能爲善住問其往昔因緣善惡業報之事又能請我除免其苦甚善大善諦聽諦聽吾當爲汝分別解説爾時世尊從於頂上放大光明流照十方一切佛界其光五色青赤黄白互相紛映右旋宛轉還至佛所繞佛三帀從佛口入佛攝光已佛便微笑告勑帝釋諦聽諦聽乃往過去無量阿僧祇劫爾時有佛號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊化世緣盡般涅槃後於像法中爾時有國名波羅柰時有婆羅門唯誕一子身遂捨壽其母孤養年漸長大向田營種貧母爲之處處求食未得之間食時稍晩其子飢渴瞋心恚母便出惡言今日何緣不來送食究煩繫恨再三送復便出恚言我母今者不如畜生我見豬狗野干獼猴烏鷲之類養育兒子爲憐念故猶尚不令飢渴無暫捨離如何我母不來見看飢渴如是復不送食懷是怨恨未久之間母求得食遽持來至慰喻其子令使歡喜適坐欲食忽於空中見一獨覺作沙門形飛從南來騰空北過其子見已心生敬仰即起合掌頭面作禮邀屈臨降時辟支迦便就祈請其子歡喜敷白茅座獻淨妙華減其食分持以奉上比丘食已爲説法要示教利喜其子於後復得出家而被差作維那知事時有婆羅門造立僧坊安置徒衆復有施主送多酥油時諸客僧在於寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂酥油等味都不與食客僧問曰此是檀越施現前僧何故留之不行徒衆而是維那卒躁惡性即便唱罵你客僧等何不噉屎噉尿索酥油耶你眼盲耶見有酥油我匿之乎佛告帝釋爾時婆羅門子者今善住天子是也由其恚言將畜比母今招七返作畜生身又由作維那時出食穢言業感今其常食不淨慳僧食故地獄受苦罵盲瞎故得無目報七百生中常無兩目長處黑闇受大辛苦天帝當知如是罪業有因會報終不敗滅復次天帝善住天子得生天者由彼過去供養辟支敷座獻華恭敬施食聞法力故今受天福經爾數劫常勝妙樂又由辟支騰空過時其人發心仰於空中傾心致敬頭面作禮由是功德今賴空中神聲預報其報之者即是善住守殿神也爾時善住承佛所説即知自業皆是宿緣即於佛前深自咎責由我過去恚母嫌僧惡罵慳貪今我當來獲斯大罪今承聖旨盡今懺悔即便舉身投躃於地遍身血瘀如笮華依悶絶良久方漸甦息號咷雨泣悲不自勝佛告善住及天帝釋十惡業緣惡口尤最當知惡罵甚於猛火而此猛火但焚七珍之財但

梵世間資玩等物惡口猛火能燒七聖之財
能燒出世一切功德消滅蕩盡遠招惡報如
汝善住一言恨母一罵衆僧燒天報盡復入
地獄天帝父母衆僧不應輕毀理當尊重恭
敬供養輭語稱讚常念其恩三界慈愛唯有
父母三世福田不過衆僧如八輩眞僧十二
賢聖供養之者不虛功德欲求出世進可成
道寧應僧處輒生欺語父母生養劬勞辛苦
十月妊娠三年乳哺長養教誨艱憂備盡冀
其成立才藝過人又望出家度脫生死以是
恩念昊天難報是故我語阿難左肩擔父右
肩擔母繞須彌山百千萬帀血流沒踝尚不
能報一日乳哺之恩豈應惡念輕生恚語佛
告帝釋善住天子今見我故得五眼淨懺悔
徹故罪亦除滅佛顧善住而謂之曰汝止勿
泣我有法門名(莫五)爲最勝佛頂陀羅(六)尼呪持是
呪者能令汝得離苦解脫善住我此最勝佛
頂陀羅尼呪乃是百千萬億俱胝諸佛所說
我今說之此陀羅尼者於諸佛頂最尊最勝
能滅一切業障悉令清淨能拔地獄畜生閻

摩羅趣能除一切衆生生死苦惱復告天帝
此清淨佛頂最勝陀羅尼呪若有善男子善
女人比丘比丘尼能受持者若讀若誦是人
以是功德百千萬劫十惡五逆悉得消滅即
得阿耨多羅三藐三菩提不轉此身獲宿命
智從一佛國生一佛國常蒙普賢文殊觀音
勢至摩頂授手受菩薩記常在道場聞持正
法獲薩云智更增其壽身口意淨不遭橫死
善觸充滿舉體清勝一切時處快得輕安若
臨終時念此陀羅尼者即得往生諸佛國土

爾時帝釋聞佛稱歎最勝陀羅尼功德不可
思議深樂歡喜一心渴仰白言世尊唯願如
來愍念善住及我等輩亦爲未來末法衆生
說此最勝佛頂陀羅尼呪我當修行願令一
切衆生永離八難之苦爾時世尊爲天帝釋
及善住天子四部(莫五)衆等即說呪曰(七)
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦毗攞底毗失瑟
吒(折佉切引下同)耶二勃陀(引)耶三薄伽跋帝四怛
姪他五唵(引)六毗輪馱耶七娑摩那三漫多皤
婆娑八娑破囉拏揭底伽訶那娑婆(引)皤輪

地九阿鼻訖者蘇揭多伐折(時說切)耶阿寠唎
多毗曬雞(此取屑字平聲喚)十阿(引)訶羅阿訶羅十一阿
(引)瑜散陀(引)羅尼十二輪馱耶輪馱耶十三伽伽
那毗輪(輸聿切下同)提十四烏瑟尼沙毗逝耶輪提
十五婆訶婆囉喝囉濕弭珊珠地帝十六薩(引)婆
怛他揭多地瑟吒(引)那頞地瑟耻帝慕姪隸
十七拔折囉迦(引)耶僧訶多那毗輪提十八薩婆
伐囉拏毗輪提十九鉢囉底你伐怛耶阿瑜輪
提二十薩末那頞地瑟耻帝二十一末你末你二十
二怛闥多部多俱胝鉢唎輪提二十三毗薩普

吒勃地輪提二十四杜耶杜耶二十五毗杜耶毗
杜耶二十六薩末囉薩末囉勃陀頞地瑟耻多
輪提二十七跋折喍跋折囉揭鞞二十八跋折藍
婆伐都二十九麼麼(某甲)薩婆薩埵那(上聲)迦(引)耶
毗輪提三十薩婆揭底鉢唎輪提三十一薩婆怛
他揭多三摩濕婆娑頞地瑟耻帝三十二勃姪
勃姪(地耶切)三十三蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎輪
提三十四薩婆怛他揭多地瑟吒(引)那頞地瑟
耻帝三十五娑婆訶三十六
佛告天帝我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼

呪能淨除一切罪業等障能除一切三惡道苦此陀羅尼呪八十八俱胝殑伽沙諸佛同共宣說嚴記守護隨喜讚歎一切如來所共印可能淨除一切衆生十惡罪故能拔一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一切衆生福業漸薄應受短命殘病醜陋眇小貧賤盲聾瘖瘂應墮地獄畜生受諸苦惱聞我說是陀羅尼名者惡報消滅便得解脱若有衆生造集惡業十惡五逆一切罪障若輕若重皆悉消滅當得阿耨多羅三藐三菩提永離一切苦難永離一切畜生閻摩羅趣乃至阿素洛藥叉羅刹娑布單那迦吒布單那阿波娑摩羅如是等趣悉得解脱佛告天帝若復有人能受持此呪者從是受持已後永離惡趣恒與十方諸佛同居一處恒生菩薩勝侶之中或託貴族婆羅門種常在道場諸佛淨土乃至成就無上菩提獲於如來正遍知海解脱身也佛告天帝及善住天子我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪威神廣大具大功德有大威勢如吉祥日如摩尼珠皎潔無垢淨若虛空所在之處光明照世猶如世間最勝七寶一切衆生及諸國王王子王母百官宰相凡有見者共所貴重躭見無猒由是妙寶不爲穢汙之所染故天帝此陀羅尼者亦復如是若有受持讀誦書寫供養此人以是功德亦爲一切天龍八部之所貴重如彼妙寶不欲暫捨所以者何由是陀羅尼力能令一切地獄畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故又由能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故佛告天帝及善住天子若有國王王子王母太子百官宰相及諸比丘比丘尼善男子善女人等爲供養故書此陀羅尼呪安七寶塔中或寶師子座上若金剛臺中若舍利窣堵波内若高幢頭若有四生衆生或比丘比丘尼優婆塞優婆夷造十惡五無間業及四重禁一切重罪應生閻摩羅界乃至六趣隨處受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔上微塵落其身上者如上諸罪悉得除滅或有風過吹其塔等而復吹人少霑身分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持是陀羅尼者適欲洗手以水灌掌其水墮地霑灑蟲蟻是諸蟲等即得生天是故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋戒清淨六時不闕持此陀羅尼者是人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅爲諸菩薩及諸如來手摩其頭受菩薩記而告之言善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼呪汝當來世必得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若復有人能於四衢道中造諸寶塔或立高幢安此陀羅尼經復以種種華香瓔珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而爲供養是人功德無量無邊是人福智不可稱計是人即是菩薩摩訶薩是人即是佛之眞子所以者何拔濟塔下往來無量諸衆生故爾時閻摩羅法王即於如是夜分後時將諸眷屬百萬億千持諸香華種種嚴具來至佛所奉獻於佛右遶七帀頂禮佛足以諸華香而爲供養白言世尊我聞世尊演說最勝佛頂陀羅尼呪今我故來爲欲聽受隨順言教而守護故爾時復有護世四天王忉利天主釋提桓因及

空居夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵天王大梵天王等各將眷屬持種種香華瓔珞來詣佛所而爲供養右遶七帀白言世尊唯願爲說最勝佛頂陀羅尼呪受持法要令我曉了成就供養佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽諦聽吾爲汝說若有一切苦難衆生罪極重者無救護者當於白月十五日洗浴清潔著淨衣裳受八戒齋於菩提像前正心右跪誦此陀羅尼呪滿一千八遍是人所有諸罪業障悉皆消滅當得總持陀羅尼門辯才無礙清淨解脫佛告天帝若人雖未誦持但得聞此陀羅尼音一經耳者即能熏其賴耶爲佛種子譬如小許金剛墮於地上即能穿入其地雖厚不能留礙決至本際方乃當住此呪亦爾一經耳者即能熏其習性要成正覺煩惱雖重亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不爲諸業報令其沉没要當秉是呪力任運增修至于佛地天帝若有四生衆生一聞是陀羅尼者現生一期更無他疾諸苦惱事不復重受而亦不受胞胎之形

所生之處蓮中化身諸漏結使從是永斷五眼清淨得宿命智而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若人初亡及亡已久有人以此陀羅尼呪呪黄土一把滿二十一遍散其骸上而是亡者即得往生十方淨土若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土露骨便得解脫即捨惡趣而得生天佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陀羅尼滿一千八遍令命短者還得長壽一切業障悉皆消滅佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼呪唯一遍者而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故盡此一形不復重受禽畜之身應入地獄即得免離佛告天帝若人遇大惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪即得離苦罪障消滅乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形秉蓮化生常識宿命一切生處憶持不忘佛告天帝若人生來具造十惡五逆四重根本等罪自惟秉此惡業命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經

千多劫劫盡更生若墮畜生雜類禽獸循環惡道無復救護是人應當白月十五日在菩提像前以金銀器可受一升盛好淨水安置壇內受菩薩戒持齋潔淨於壇西畔面東向像燒香禮拜右跪繫念至誠啓白誦此陀羅尼呪滿一千八遍於其中間不得間斷而以是水散灑四方及以上下願令一切同得清淨作是法已如上惡業應入地獄畜生餓鬼便得解脫一切罪報悉皆消滅閻羅放赦司命歡喜不生瞋責反更心恭合掌隨喜讃其功德若捨其報生諸佛國十方淨剎欲往隨願又十五日呪其酥蜜及於華芰一千八遍與人食之其人食已所有十惡五逆等罪悉皆消滅而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若欲作此曼荼羅法者於白月十五日以香水黄土及瞿摩夷作泥塗壇其壇方圓四肘爲量稜伽五色周帀三重於壇四邊更作一重眷屬稜伽以白色規界而於壇中盡散諸華以四瓶水安壇四角畫蓮華上其水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和盛

牛黃中蓮華上恭敬安置又於壇中散種種華焚種種香龍腦鬱金沉水等香然種種燈酥燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥油石蜜蒲萄石榴二種之漿七寶器盛奉於壇內爾時行人持菩薩戒律儀清淨餐三白食著新淨服於壇西畔合掌右跪心祈念已先當作佛護身印印作佛心慕陀羅尼法誦此最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍一切惡業十惡等罪悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三菩提諸佛菩薩親摩其頂授菩提記欲詣菩

薩所居之處即蒙菩薩將往自宮隨逐往來十方佛土佛告天帝如是最勝佛頂陀羅尼呪於末法時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及國王國母王子王母太子妃后百官宰相人非人等乃至一切衆生但解語者有能作是曼荼羅法清淨塗地若以土以水若以香水及瞿摩夷而嚴飾之散華燒香幢蓋旛燈若以種種珍寶飲食供養之者是即名爲檀波羅蜜營壇之時有惱不瞋是即名爲羼提波羅蜜修壇勤勇不懈不怠是即名爲毗梨耶波羅蜜專明法則一心不亂是即名爲禪波羅蜜布置端正不喎不斜善知分齊可與不可是即名爲般若波羅蜜天帝依是言教建法事者是即具足六波羅蜜是故應當展轉開示一切衆生多所饒益獲菩提故佛說經已帝釋善住還於自宮善住天子依教持誦滿七日後自見罪報一切悉滅更加天命增壽無量即與帝釋將諸天衆嚴持香華種種殊妙天衣瓔珞而來供養頭面禮佛慶大慈悲歡喜踊躍旋繞千帀爾時世尊舒金

色手摩善住天子頂復爲善住受菩提記而告之言此經名爲最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經汝等四衆應當受持爾時四衆菩薩摩訶薩及天龍八部乾闥縛阿素洛羯路茶緊捺洛莫呼勒伽鳩槃茶畢舍遮人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去信受奉行

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

佛頂最勝陀羅尼經序

弘福寺沙門彥悰述

夫業理綿微二乘不足臻其極神宰惚恍十地未易暨其深則知賦命交加罕言於孔宣父報應叢雜冥昧於太史公是以先笑後號鸖雀栟而莫准始凶終吉桑穀妖而弗驗或倚或伏之說柱下庶欲照其幾爲禍爲福之談塞上僅可隣其次若乃探緣洞業索果明因儔絜大於百家孰有京於十力故能息善住之萬惡杜閻摩之圓戶轉凡階聖引短成

脩比宋景之退法星猶蔕芥於三舍偶魯陽之撝落日故齟齬於冉中何只庇託延祺見聞招賴悉神香於異域恥靈草於瓊田若斯而已哉乃將輕埃附而九惱祛清吹獵而三障殄皎鏡齊光於日寶暉煥比麗於天金雖事若反常而乘機顯妙寔可以常人之耳目擬議大聖之希夷者焉此經以儀鳳四年正月五日朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等奉詔譯進時有廟諱國諱皆隱而避之即世尊爲聖尊世界爲生界大

勢為大趣救治為救除之類是也上讀訖謂行顗曰既是聖言不須避諱杜時奉詔以正屬有故而寢焉無幾勑中天法師地婆訶羅於東西二京太原弘福寺等傳譯法寶而杜每充其選余時又參末席杜嘗謂余曰弟子庸材不閑文體屈師據勑刪正亦願依文筆削余辞以不敏載涉暄寒荏苒之間此君長逝余歎惋流涕思其若人又懼寢彼鴻恩乘於貝牒因請沙門道成等十人屈天竺法師再詳幽趣庶臨文不諱上奉皇私曲盡方言下符流俗故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士無猜此教焉于時永淳元年五月二十三日也

佛頂最勝陀羅尼經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱復有菩薩摩訶薩等一切皆得正智明炬照於諸法無所罣礙其名曰文殊師利菩薩蓮華勝藏菩薩離諸障菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩執金剛菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩彌勒菩薩持地菩薩摩訶薩等如是上首三萬二千人俱復有萬梵天王善吒天等各從餘世界來至佛所復有萬二千天帝[莫五]與無量諸天龍八部[十六]人非人等來至佛所爾時世尊四衆圍遶供養恭敬而為說法當是之時釋天衆中有一天人名曰善住與諸天女處大寶宮放逸嬉戲恣情受樂其夜有聲呼善住曰却後七日汝定命終於閻浮提七返生死從是已後復入地獄從地獄出後得人身生盲貧窮具受諸苦善住聞已心驚惶怖身毛為竪顫慄不安奔馳往詣彼釋天所陳已所聞請求哀救時釋天王聞善住言心生驚悼默而思曰云何七生彼生何類作是念已即見善住死相現前受於豬身畢豬身已復受狗身如是次第狝身猴身毒蛇之身烏身鷲身如是七生恒食臭穢時釋天王見此事已深哀善住必受斯苦自念於彼無如之何唯佛世尊方能救濟時釋天王於夜後分賫諸華鬘衣服瓔珞種種香等詣舍衛國供養世尊禮佛雙足却住一面而白佛言世尊我所止宮有一天子名曰善住耽荒戲樂縱情遊處夜忽有聲呼而謂曰汝後七日必定命終於閻浮提受七惡報所生之處常食[莫五]臭穢從是已後復入[十七]地獄從地獄出得生人中盲聾貧窮具受衆苦向我求救無如之何我思世尊方能救彼爾時世尊聞見釋天陳請畢已頂放種種雜色光明流照十方一切世界照已還至佛世尊所右遶三帀從佛口入佛便微笑告釋天言我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼能滿汝願救於彼苦亦大饒益一切衆生天帝我此神呪力能滅除一切業障地獄畜生閻摩羅等種種諸苦又能破壞地獄等道令諸衆生登正覺路天帝若有暫能聽聞之者悉得消滅一切業障生死諸苦當獲善利得宿命智從一佛國至一佛國從一天中生一天中所生之處常識宿命若有學習此經呪者現百年限更增其壽身口意淨泰然安樂諸佛觀

視諸天衛護一切菩薩咸加慈念若常讀誦此經呪者彼三惡道所有諸苦息滅不行一切佛剎諸天福門導之令入時天帝釋聞佛讚說此陀羅尼前白佛言世尊唯願如來憐愍攝護一切衆生請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼爾時世尊受天帝請即為演說陀羅尼曰

納謨納莫(一)怛薩謎薄伽跋帝(二)喹唳路迦(引)鉢囉底毖失瑟吒(引 折佉切)耶(三 余何切)三菩馱(引)耶(四)摩訶牟(去聲)泥(去聲 五)怛姪他(六)嗚吽(七)毖輸馱耶(八)三摩三漫多何婆(去聲)婆頞婆(九)薩破囉拏咖(去聲)嘅伽訶那(十)薩婆何婆婆舜(入聲)提(一十)阿鼻詵者廢蘇伽陀跋囉跋繕那(二十)阿蜜嘌多(引)毗曬鷄(平聲呼 蜀 十三)呵阿(引 上聲)喝囉(上聲)啊(引)喝囉(上 四十)阿(引 聲)瑜散(去聲)陀(引)囉昵(五十)輸馱耶輸馱耶(六十 莫五)薩婆羯摩婆囉拏(十八)(引)你(七十)謎嚧囉跋伽伽那毗舜(去聲 下同)提(八十)嗚瑟膩(引)沙跋囉曷囉怛那毗杜耶(九十)達摩馱都蘇毗舜提(十二)薩訶嚩囉喝囉濕弭珊珠地帝(一二十)末昵摩訶末昵蘇眞陀末昵(二一十)跋囉薩婆怛他揭多地瑟咤(引)那地瑟恥多(三二十)摩訶毋姪唳(四一十)跋折囉箇(引)耶僧訶哆那蘇舜提(五二十)薩婆婆囉拏毗舜提(六二十)鉢剌底婆你婆哆耶(余何切)阿(去聲)瑜舜提(七二十)三摩耶頞地瑟恥低(八二十)末你摩末你(九二十)怛闥多部多俱胝鉢李舜提(十三)仳(芳己切)薩普多辭地(平聲)舜提(一三十)杜耶杜耶(二三十)毗杜耶毗杜耶(三三十)毗杜耶薩摩囉薩摩囉(四三十)薩婆菩馱(引)頞地瑟恥多舜提(五三十)跋折唳跋折囉揭鞞(十三六)跋折覽婆伐都(七三十)麽麽(自稱名)薩婆薩埵耶(引 三十八)箇耶毗舜提(九三十)薩婆咖(去聲)底(平聲)鉢李舜提(四十)薩婆怛他揭多(一四十)三磨(去聲)室縛(二四十 宰合聲 宿賀切)婆頞地瑟恥低(二四十)辭陀(地耶切)辭陀(三四十)菩陀耶菩陀耶(四四十)三曼多末囉達摩馱都鉢李舜提(五四十)薩婆怛他揭多(六四十)頞地瑟咤(引)那頞地瑟恥低(七四十)婆婆呵(十四八)

佛告天帝此陀羅尼八十八億百千恒河沙諸佛世尊所共宣說守護稱讚智印印之如是諸佛為欲解脫地獄畜生閻摩羅等沉溺苦海諸苦毒故又為利益短壽薄福卑陋下賤一切衆生諸惡業故又為安樂趣諸惡道夭逝亂心一切衆生諸苦惱故是故諸佛說此最勝大陀羅尼天帝汝當以此大陀羅尼授善住天令彼修習亦當為彼諸天天子及閻浮提一切衆生宣揚顯說令彼衆生受持讀誦供養恭敬尊重讚歎天帝我以此法陀羅尼印付囑於汝汝當奉持持此呪者悉能除滅百千劫中一切罪業所生之處常遇諸佛乃至獲得無上菩提天帝我此法印大陀羅尼具大吉祥如日藏寶所在之處光明照朗亦喻於彼閻浮提金無穢無瑕不染塵垢若人有能讀誦書持憶念修行供養之者悉得如上所有功德天帝若有書此大陀羅尼安彼高幢置高山上高屋高處及高塔中令諸四衆遠近見者亦得如上所有功德或為幢影影覆其身或為幢風風所吹鼓或幢飄颺飛塵坌身亦得如上所有功德天帝若有四衆能於彼彼四衢道中造作塔廟安置如是大陀羅尼日日能以種種華鬘繒旛幢蓋

瓔珞香等以用供養及能旋遶恭敬禮拜當知是人是大菩薩是眞佛子是法橋梁亦是諸佛舍利寶塔爾時閻摩法王聞是事已其夜將曉賫持種種雜色寶華種種諸香寶衣瓔珞來詣佛所頂禮佛足右遶七帀却住一面以諸供具供養如來修供養已白佛言世尊我今爲欲報佛恩故常勤奉事此大威力具大果報擁護一切閉地獄門清淨諸趣大陀羅尼爾時四天王從座而起遶佛三帀前白佛言世尊唯願爲我說此修行陀羅尼法佛告四天王諦聽諦聽善思念之吾爲汝等及諸衆生說彼修行陀羅尼法若有命短求長壽者或有病苦求除愈者或有惡業應墮地獄餓鬼畜生諸不善趣如是等類皆當以彼月十五日洗浴清淨著新潔衣又當受持八戒齋法然後誦此大陀羅尼滿足千遍當獲安樂增其壽命所有病苦皆得除愈諸惡業報悉滅無餘若有耳聞如是呪者盡其壽命往極樂國蓮華化生常識宿命若有爲彼惡業所牽已命終者亦當誦此陀羅尼呪二十一遍以呪呪土散其屍上隨所生處捨彼苦身生天受樂若能日日誦此最勝大陀羅尼經三七遍亦得如上所有功德生生常處淨佛國土於諸佛剎作大光明常與佛俱爲佛所記乃至獲得大般涅槃若有諸人於此法門如上所求諸心願者當作一壇四方正等於其壇內散種種華燒衆名香一心普念十方諸佛右膝著地張跪合掌屈二頭指按二拇指當於心上稱言善哉然後誦此陀羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百八遍即爲供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦爲供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴其心獲無礙智是眞佛子爾時世尊說此語已告天帝言天帝汝可以此陀羅尼法授彼善住滿七日已可與彼俱來至我所時釋天王受佛教勅還本天宮呼善住來授彼神呪善住聞已恭敬供養如說奉行至于七日諸惡業等皆得除滅於己天中增其壽命歡喜踊躍發大聲言奇哉佛陀奇哉達磨奇哉僧伽奇哉最勝陀羅尼印力能滅除一切苦厄令我得脫如是惡業時善住天見是事已即便往詣彼天帝所作如是言我蒙天恩爲我請佛佛爲我說大陀羅尼令我惡業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩唯願天王與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱持諸香華衆妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以諸供具供養如來遶百千帀住一面立歌詠佛德言不能宣爾時世尊伸金色手撫彼善住發和雅音授其記莂時善住天歡喜却坐聽於如來所說法要聞說法已心懷踊躍與天帝俱禮佛而退

佛頂最勝陀羅尼經

音釋

烇非禾切燒也 惋烏貫切驚歎也 躁則到切不靜也 躃房益切倒也 瘀依倨切氣血壅瘀也 笮側革切壓也 咷徒高切號咷哭聲也 妊娠妊汝禁切娠失人切妊娠孕也 踝胡瓦切腿兩旁也 骸户皆切骸骨也 蓽茇卑吉切茇北末切 鸇諸延切鷂也 撝許爲切指撝也 齟齬齟側呂切齬魚巨切齟齬齒不相值也 恧女六切慚也 祛去俱切開散也 荏苒荏而甚切苒而琰切荏苒猶侵尋也 顫慄顫之膳切四支寒動也慄力質切竦縮也 悼徒到切懼也

二經同卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　莫六

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

舍利弗陀羅尼經

梁扶南國三藏法師僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍與大比丘衆一千二百五十人俱爾時佛念却後三月當入涅槃即告長老目揵連汝當至千世界告比丘僧令到佛所是時目連受佛教旨於一念間到須彌山頂發大音聲徧告一千世界爾時大林精舍有四十億萬比丘衆俱到佛所頂禮佛足退坐一面爾時長老舍利弗一心思惟我當以神通之力徧令三千大千世界有比丘衆處皆使集此大林精舍即以神通徧令三千大千世界若聲聞衆若緣覺衆若菩薩衆一時來集到已頂禮佛足爾時世尊於一念頃告諸菩薩其名曰善見菩薩文殊師利菩薩除意趣菩薩斷暗冥菩薩出一切境界竟菩薩伏諸蓋菩薩觀世音菩薩香象菩薩樂說頂菩薩彌勒菩薩善男子汝當到於十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩已得無生法忍菩薩汝當徧告皆來集此是時諸菩薩聞佛此語答言善哉善哉即便受教於一念頃以神通力徧集十方恒河沙等諸佛世界一切菩薩皆悉集此大林精舍百千三十萬億那由他一生補處菩薩阿鞞跋致已得無生法忍菩薩百千萬億那由他一生補處菩薩三十萬億那由他不退無生法忍菩薩一切皆集俱禮佛足却坐一面是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思惟我今當問如來正徧知所未聞法以此問故諸菩薩等當得無疑當無障礙樂說智慧當聞恒河沙世界諸佛說法乃至未得阿耨多羅三藐三菩提當憶宿命當得菩薩四種清淨云何爲四衆生清淨法清淨樂說清淨佛土清淨復得四妙好法云何爲四身妙好口妙好心妙好生處妙好復得入四種陀羅尼門云何爲四謂無盡受持陀羅尼門入衆生諸根方便陀羅尼門業果報方便無礙陀羅尼門深法忍陀羅尼門如所思惟次第發問如貫摩尼珠白佛言世尊我今欲次第發問令諸菩薩德行清淨惟願世尊當爲我說佛告舍利弗諸菩薩摩訶薩若欲到一切諸法而無所著者當說此呪

修尼一修裔二摩裔三沙萬多毋裔四育底五尼育底六尼鹿底七婆羅鞞八喜隸九柯羅波十柯羅波死十一婆隸十二婆羅婆底十三喜羅履十四喜隸喜履隸十五喜羅喜隸十六際底十七遮婆彌十八遮羅遮羅彌十九遏多底二十阿羅彌二十一尼摩第二十二尼跋多彌二十三尼持耶底二十四尼訶隸二十五比摩隸二十六輸婆彌二十七婆羅已履底雉波彌二十八婆婆毗呵婆彌二十九婆阿僧祇三十陀弭三十一毗富襵波羅鞞三十二僧柯羅里沙彌三十三地隸地地隸三十四摩訶地地隸三十五耶奢婆底三十六珊遮隸三十七阿遮隸三十八摩遮隸三十九婆摩遮隸四十地履陀地四十一宿婆恥底四十二阿僧伽毗訶隸

四十三阿僧伽尼訶隸四十四尼訶羅毗摩隸四十五尼訶羅輸頗尼四十六持梨他須弭四十七娑他弭四十八娑他摩娑底四十九摩訶波羅陛五十娑曼多娑羅陛五十一毗富羅波羅陛五十二毗富羅頼沙弭五十三婆羅多木窬五十四薩跋多羅阿嵬伽底五十五阿那支第五十六陀羅尼陀羅尼五十七尼陀多瞿諦隸五十八莎呵五十九

舍利弗若有菩薩修行此陀羅尼呪不思惟有為無為法不說此法不觀此法不著此法不作此法不為得此法不斷此法不為增減不見相應法不相應法不見生滅不見三世不見退法不見聚散法亦無所說唯修念佛不念色不念相好不念非相好不念戒不念非戒定慧解脫解脫知見亦如是不念種姓親友眷屬住處非住處至非至不分別陰界入不念智非智不念自他清淨衆生清淨非衆生清淨不為自義不為他義不念三業清淨不念現在未來行清淨舍利弗此謂念佛名取入一切諸法名得一切諸法行方便陀羅尼亦名修行第一義亦名滿所樂此定名一向為得菩提亦名一切善根不由他修行法藏性亦名覆相好陀羅尼亦名覓方便陀羅尼亦名度魔陀羅尼舍利弗此陀羅尼無邊行願若當來菩薩得此義成不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速得無上道何以故此是一切諸佛功德藏此是分別諸衆生行故此陀羅尼名無所得行爾時世尊說此祇夜

汝等莫樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　不計一切法　有過及無過
若能修行此　速得陀羅尼　聽此修多羅
無盡亦無滅　習智慧衆具　當得無上道
菩薩受持此　陀羅尼法門　能聞十方佛
所說微妙法　亦知第一法　文字及句義
如日月光明　徧照無不盡　菩薩了諸法
其相亦復然　此陀羅尼門　攝一切諸法
衆生有疑惑　一切諸問難　持陀羅尼者
悉皆能解說　於此菩薩智　未曾有退減
此是佛真子　速得至菩提　持陀羅尼者
諸佛之所念　衆生所尊重　持陀羅尼故
現身能得見　八千萬億佛　諸佛手所摩
慰喻令安隱　能於一月日　受持陀羅尼
億千劫中罪　一切皆滅盡　於無數劫中
修習諸功德　一月陀羅尼　功德等於彼
一切諸天魔　無有能留難　持此陀羅尼
定慧諸功德　一切諸佛法　悉皆能總持
說陀羅尼門　有人決定信　於未來世中
必得無上道　昔者然燈佛　聞陀羅尼故
為諸佛所記　成道號然燈　樂於一念頃
見恒河沙佛　亦樂知十方　諸佛所說法
受持陀羅尼　悉得果所樂　其人必有力
淨諸佛國土　光明及相好　衆事皆具足
無相無所著　不求餘果報　惟願與衆生
速得無上道　是故汝今日　修行勤聽受
未來必定得　無上三菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法當得陀羅尼云何為四不樂愛欲不嫉妬於一切衆生能捨一切日夜思惟諸法無有惱恚舍利弗若菩薩成就此四法得此陀羅尼爾時世尊說此祇夜

愛欲嫉妬　是魔王法　當入地獄　行人應捨

財法二種　以施衆生　日夜思惟　不起惱恚
若能如是　得陀羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等爲四修阿蘭若行持深法忍不樂利養名聞所愛之物一切能捨乃至身命菩薩成此四法得陀羅尼佛說此祇夜

修行阿蘭若　善人所讚歎　身心寂不動
常住於林中　燒頭不放逸　樂起深法忍
名聞及利養　一切無所著　清淨無染心
以求無上道　能捨諸所重　妻子及身命
不生悔恪心　終當歸磨滅　菩薩勤精進
修上四種行　如上陀羅尼　不久必能得

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼云何爲四入八字義云何八字娑字入一切諸法無我義羅字入相好無相好法身義婆字入二義愚人法智人法義闍字入生老病死不生不老不病不死不生不滅義舸字入度業果報義他字入持陀羅尼法度空無相無作法界義沙字賒摩他毗婆舍那賒摩他毗婆舍那者入如眞實一切法義屣字入一切諸法念念生滅不盡不破本來寂靜故此八字義可知可入此謂初入義此陀羅尼法總名書已當受持此第二入義此法總名當半月半月誦憶此第三入義菩薩當以此陀羅尼教化讚歎令他歡喜此第四入義舍利弗以此四法令菩薩得此陀羅尼佛說此祇夜

書寫及受持　思惟上八字　半月常習誦
教化諸衆生　得近無上道　最勝智慧處
常見諸如來　亦聞說妙法

若有諸菩薩受持陀羅尼獲四功德云何爲四十方諸佛世尊常所護念不爲魔王之所障礙身口意惡悉皆滅除得無盡樂說舍利弗若有菩薩受持陀羅尼得此四種功德佛說此祇夜

有諸佛護念　衆魔不能沮　三惡業消滅
樂說辯無邊

爾時佛告舍利弗乃往古昔無數阿僧祇劫是時有佛名寶吉光王如來應供正遍知十號具足出興於世教化衆生此佛滅度有轉輪聖王名持光明七寶具足彼王有子名不可思議功德吉年十六歲彼佛滅後聞說此陀羅尼即於七萬世中不睡眠懈怠七萬世中不貪王位不惜身命及餘財物七萬世中未曾寢臥一向坐禪常聞九十億萬那由他諸佛所說法既聞法已佛記出家過九十萬世得陀羅尼名取無邊門得已爲衆生說於一生中教化八十億百千萬那由他衆生令住不退地當得阿耨多羅三藐三菩提是時衆中有長者子名曰月蓋從彼聞說取無邊門陀羅尼聞已隨喜以隨喜功德爲九十億萬佛之所授記汝於受持陀羅尼中最爲第一一切衆生聞汝所說悉皆愛樂諸有問難無能壞者汝於來世過三阿僧祇劫教化諸衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗於汝意云何彼時不可思議功德吉王子豈異人乎即無量壽佛是長者子月蓋然燈佛是舍利弗我昔及諸菩薩聞說此陀羅尼聞已隨喜以此善根四百萬劫不生惡趣是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂速得菩提當隨喜此

取無邊門陀羅尼及勤精進何以故菩薩成就住不退地當得三菩提故何況有人書寫讀誦受持解說唯除諸佛無能說此功德邊際佛說此祇夜

過去無數劫　有寶吉如來　出世化衆生
有無量利益　彼佛涅槃後　有轉輪聖王
子名功德吉　年始十六歲　於如來滅後
聞說陀羅尼　即於七萬世　無睡眠懈怠
不貪著財物　王位及身命　聞九十億萬
那由他諸佛　所說妙法門　一心能聽受
如來即記彼　過九十萬世　得陀羅尼法
名取無邊門　得已爲人說　利益無數衆
皆令住不退　無上三菩提　長者子月蓋
聞說陀羅尼　起隨喜功德　諸佛爲授記
汝受陀羅尼　是最爲第一　若爲他人說
無不愛樂者　若人有問難　無有能破壞
汝於未來世　過三僧祇劫　所可化衆生
當得無上道　長者子月蓋　然燈如來是
先所說法師　即無量壽佛　我及諸菩薩
昔聞陀羅尼　四百萬劫中　不生諸惡趣
菩薩若欲得　無上徧知道　當勤行精進
隨喜陀羅尼　所以然者何　住不退轉地
若能隨喜者　功德已如斯　何況書讀誦
解說其義者　假設有七寶　滿恒沙世界
如此布施福　不可得相比　是故有智人
應當勤精進　聽受陀羅尼　以求無上道

舍利弗若菩薩受持此陀羅尼有八夜叉住在雪山日夜守護爲增壽命云何爲八勇猛夜叉堅固夜叉自在夜叉那羅延力夜叉法用夜叉不可繫夜叉曲齒夜叉善肩夜叉舍利弗是八夜叉常守護彼受持陀羅尼人若淨洗浴著新染衣常習經行於諸衆生不生害心常自思惟此總持法彼諸夜叉速來守護復有八大菩薩在欲天住彼常護念受持陀羅尼者其名曰光明菩薩慧光明菩薩日光明菩薩教化菩薩令一切意滿菩薩大自在菩薩宿王菩薩行意菩薩彼諸菩薩得陀羅尼若菩薩得陀羅尼當成實顧知恩菩薩若持陀羅尼當得真實法與衆生共之若菩薩受持陀羅尼當具足功德成就深慧佛說此法三十百千億那由他菩薩得此取無邊門陀羅尼不退阿耨多羅三藐三菩提八毗婆羅數諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心長老舍利弗白佛言世尊云何名此經云何受持佛告舍利弗此經名取無邊門陀羅尼汝當受持亦名菩薩一向所行汝當受持亦名除一切諸魔汝當受持亦名得一切智汝當受持爾時舍利弗及諸菩薩天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅

槃爾時如來即於是處便勑長老大目揵連汝往徧告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須彌頂宣大音聲普聞大千即有四十百千比丘忽然來集大林重閣是諸比丘既見世尊頂禮佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處徧告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處宣告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者今可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面爾時世尊告諸菩薩汝等即時皆應來集時不空見菩薩文殊師利菩薩不捨惡趣菩薩斷一切憂昏菩薩施一切菩薩除一切礙菩薩觀世音菩薩香象菩薩最高辯菩薩彌勒菩薩摩訶薩等同時俱來至如來所爾時世尊而告之曰諸善男子汝今可往十方恒沙諸佛剎土告衆菩薩摩訶薩等其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大菩薩咸使令集時諸菩薩即承聖旨徧至十方召諸菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉唯然敬諾時九萬億百千那由他諸菩薩等皆悉已得無生法忍復有三億百千那由他菩薩住不退轉又億百千諸大菩薩各各皆是一生補處如是一切諸菩薩等以神通力於一念頃皆悉來集大林重閣爾時大衆見世尊已頂禮佛足却坐一面時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集即生念言我於今者當請如來應正徧知問如是相以我所問爲斷一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛所聞妙法未曾一念而生廢忘乃至未得無上菩提諸菩薩等皆應修是四淨妙行何謂爲四一者衆生淨二者法淨三者辯淨四者佛土淨復令菩薩生四正念何謂爲四正念於身正念於口正念於心正念於生復有四法漸得深入陀羅尼門何等爲四一得無盡宣說善入陀羅尼門二知衆生諸根巧便逮得入於陀羅尼門三知有爲業報巧便亦得入於陀羅尼門四得甚深無生法忍疾得善入陀羅尼門時舍利弗如其所念即白佛言此諸菩薩欲修淨行唯願世尊矜愍爲說令得修行爾時佛告舍利弗言此諸行者發廣大心若欲修行菩薩法者又欲於法心無所著無取無捨是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句

阿彌(奴帝切)一 阿企(起柢切)二 摩企三 三曼哆(覩我切) 目企四 育帝(覩奚切)五 尼陸帝六 尼陸底(覩矢切)七 歎鞞(蒲盤切)八 嘻(許者切)隸九 刧臂(哺迷切)十 刧波伺十一 婆隸十二 婆羅跋帝十三 嘻羅嘻利十四 嘻隸嘻棃隸十五 嘻羅嘻隸十六 遮(主何切)帝十七 遮棃禰十八 遮羅遮羅禰十九 遏恒帝二十 阿蘭禰二十一 涅未題(徒隸切)二十二 涅跋多禰二十三 眤闍(殊何切)帝二十四 禰呵隸二十五 眤摩隸二十六 輸檀禰二十七 跋羅(盧可切)訖帝(都至切) 提槃禰二十八 婆娑(蒲鐵切) 毗婆跋禰二十九 阿僧祇三十 陀迷(莫計切)三十一 毗富羅皺鞞(蒲諸切)三十二 三迦鳌沙禰三十三 提隸提提隸三十四 摩呵提提隸三十五 耶耆跋帝三十六 遮隸三十七 阿遮隸三十八 摩陀隸三十九 三(蘇暫切)摩遮隸四十 致馱珊地四十一 頞扶(充贊切)帝四十二 阿僧伽毗呵隸

四十三阿僧伽尼呵隸四十四毗呵邏毗摩隸四十五膩呵邏輸檀膩四十六致苓蘇寐四十七馳勑賀切彌四十八馳摩婆帝四十九摩呵歎鞞五十三曼哆歎鞞五十一毗富羅歎鞞五十二毗富羅賴盧辖切彌五十三三曼多目企五十四薩婆哆孺女留切竭帝五十五阿那眵姝支切鼓五十六陀羅尼陀羅尼五十七尼陀那劬㗚莎波呵五十八

爾時世尊告舍利弗我向所說陀羅尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持讀誦通利而不應取有爲無爲於一切法無染無著亦勿誹謗心生猒離亦不攝受勤求修習若取有爲無爲諸法當速遠離不應執著不見法合不見法散不見法生不見法滅亦不見法有去來今不見法增不見法減不見十二因緣法起不見十二因緣法滅不宣說法非不宣說菩薩常應正念諸佛非色非無色非相非無相非義非不義非戒非不戒非定非不定非慧非不慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見非族姓非不族姓非眷屬非不眷屬非行非不行非到非不到非時非不時非陰入界非不陰入界非智非不智非說法非不說法非我淨非他淨非衆生淨亦非不淨非自義非他義非法非律非身口淨亦非意淨又非過去來今行淨不爲自不爲他告舍利弗如是說者此則名爲菩薩念佛皆悉攝入一切諸法名爲永到諸法等集微妙總持陀羅尼門又復名爲第一義辯最勝無礙陀羅尼門亦名滿足一切諸願陀羅尼門又名必得菩提一分諸深三昧陀羅尼門又名辯攝諸餘善根陀羅尼門亦名法藏性相妙義眞實之行陀羅尼門復名有爲方便超過降伏諸魔陀羅尼門又舍利弗此陀羅尼名說無量法門是諸行者皆當獲此甚深義利疾得無上菩提之道所以者何是陀羅尼名爲諸佛決定大乘一切德甚深法藏是處名破一切衆生生死之行無染法戒陀羅尼門

爾時世尊即說偈言

無求於空法　不戲論菩提　隨順法界性
速得陀羅尼　勤聽習此經　無盡陀羅尼
於是得成就　一切智明慧　若欲求菩提
持此陀羅尼　以是行者得　修習總持故
即聞十方佛　廣說諸法界　既聞一切法
深解第一義　如彼日光曜　明解亦如是
以得修最勝　微妙陀羅尼　受持斯經故
常得覲諸佛　假使諸衆生　經於一劫中
欲得問難者　行者悉能斷　菩提辯如是
不可得窮盡　如此諸行者　即是法王子
已得近最勝　無上菩提道　若樂聞此經
當近是法師　是諸佛世尊　不但念行者
亦慜諸衆生　如慈母愛子　此人行世間
持是陀羅尼　爾時即能見　一億諸世尊
若人億千劫　先世造衆罪　一月持此經
其罪悉除滅　一切諸世尊　皆當授其手
假使諸菩薩　億劫積功德　若能一月持
如此陀羅尼　所得功德報　其福過於彼
三界諸衆生　設使皆爲魔　無能沮壞此
持陀羅尼者　若行者憶念　最上陀羅尼
復能常誦持　乃至得菩提　說此陀羅尼
是名決定持　一切諸衆生　即當於是處
皆悉現前得　無上菩提道　聞是陀羅尼

燈明佛所記　即於俄頃間　得覲恒沙佛
若樂於諸佛　及知其所在　應修持是經
皆即隨其意　若欲得清淨　最妙佛刹土
光相甚明徹　聲聞衆具足　持此陀羅尼
一切皆當得　行者應精進　七日七夜中
思惟陀羅尼　覲八十億佛　不思於惡思
亦不思異思　專思如是經　疾得陀羅尼
譬如入大海　更不求他寶　得此陀羅尼
終不願餘樂　所以修此經　欲近深菩提
當得無上道　到於寂滅處

佛告舍利弗菩薩行者具足四法得陀羅尼何謂爲四不著穢欲於諸衆生不起嫉妬施諸財物心無悔吝晝夜常樂修習善法又舍利弗菩薩具足如是四法得陀羅尼爾時世尊即說偈言

棄彼汙穢欲　及捨鄙魔行　如此欲因緣
即是地獄趣　於他親名利　不生嫉妬心
慈眼觀衆生　得大威妙形　衆生若諍訟
皆由此身起　是故應棄愛　必得陀羅尼
晝夜常求法　一心樂菩提　行者即能得
如此陀羅尼　常應現前修　如是等四法

爾時如來告舍利弗如此四法常應修學又舍利弗復有四法行者具此得陀羅尼何謂爲四一者常當精勤修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍堪任奉持三者不著利養名譽四者尊於一切[莫六]所愛染著之處悉[十六]皆能舍乃至身命況餘財物舍利弗菩薩具足如此四法得陀羅尼爾時世尊即說偈言

常修阿蘭若　住於不放逸　勤行深忍心
當如忍頭然　斯行最殊勝　諸佛之所讚
不於他眷屬　名譽利養等　及以諸財物
而生貪愛心　少欲及知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修衆善　善哉得佛法
出家棄苦本　憍慢諸煩惱　悉已得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智
亦喪信戒心　去菩提甚遠　是故當棄貪

又舍利弗行者復應成就四法得陀羅尼何等爲四有八字義云何爲八所謂波字是第一義一切諸法入無我義羅者相好此相好者入於如來法身之義婆者嬰兒嬰兒法者決定趣入聰慧之義闍者生老病死之患是生老等入無生滅迦者作業入無業報陀者總持陀羅尼法空無相願趣入法界奢者舍摩他毗婆舍那舍摩他等入一切法叉者諸法無住無盡亦無破壞又無前後如是諸法趣入涅槃如是[莫六]八字皆入此義菩[十七]薩當隨而入之是則名爲初第一法應善書寫精勤受持如是總持陀羅尼典是名行者入第二法半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法是名行者入第三法行者常應專心思念如是總持陀羅尼法令諸衆生皆悉歡喜誘引其意務使精敏是名行者入第四法舍利弗行者具足如是四法得此陀羅尼爾時世尊即說偈言

書持陀羅尼　思惟八字者　若半月半月
專勤常讀誦　衆生於是處　修習恒繼念
親近於廣大　菩提甚深智　決定能現見
十方一切佛　是故於此法　應修勤學心

佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利常當專習何謂爲四一者正念十方諸佛二者究竟

無諸魔事三者是人速離業障四者疾得無斷微妙甚深辯才又舍利弗如是四法行者應當專勤修習此陀羅尼必獲法利爾時世尊即說偈言

應正念諸佛　衆魔所不攪　悉得速遠離
一切諸業障　亦獲無量億　辯才陀羅尼

佛告舍利弗乃往宿世無量無邊阿僧祇劫是時有佛號曰寶勝火聚光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝火聚光明如來般涅槃時有轉輪王名曰星持七寶具足領四天下其王有子名不思議功德最勝而是王子至年一千六百歲時寶勝火聚光明佛所初得聞此陀羅尼法即便解悟專精修習經七萬歲晝夜不懈未曾疲息目不暫閉王子復於七萬歲中捨身命財及以王位又七萬歲獨靜一處精勤經行脅不著地復於九億百千那由他諸如來所聞說法已皆悉受持讀誦通利王子即便出家修道經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門時此比丘成就是已廣為衆生宣示其義比丘王子即於此生化八十億那由他百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道亦復證於不退轉地又舍利弗爾時衆中有長者子名曰月幢是長者子於彼比丘法師所聞如此無量陀羅尼門聞已即便隨喜頂受月幢以此隨喜善根功德因緣值九十億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最為殊勝又獲第一不斷辯才王子比丘三劫供養是諸佛已得無上道又舍利弗勿生疑惑爾時王子比丘法師今無量壽如來是也爾時月幢定光佛是佛告舍利弗我與賢劫諸菩薩等俱共聞此陀羅尼法即生隨喜以此善根功德因緣經歷四十百千劫中常勤背捨生死之法於九十億諸如來所得陀羅尼最為第一言論超絕辯才殊勝又舍利弗是故行者若欲速得無上道者當受持此陀羅尼法若復不能受持書寫讀誦之者但生隨喜所以者何緣此善根今是行者必當獲得不退轉地至無上道何況受持書寫讀誦廣為他人敷演之者所得功德唯除如來一切衆生不能測量何況思惟廣為人說爾時世尊即說偈言

得此陀羅尼　名為無量門　諸佛常護念
魔不得其便　業障衆塵勞　皆速獲清淨
聞此妙典已　隨喜即書寫　受持恒讀誦
廣為人演說　一切諸衆生　不測其功德
行者所生處　常得見諸佛　獲不思議信
善解深經義　是行者疾得　最上菩提道
三昧通無盡　陀羅尼亦然　形色恒具足
福報常相繼　見佛及聞法　無時而暫缺
未得菩提間　永保斯功德　我念宿世時
已聞此總持　見於恒沙佛　得無上菩提
譬如昔月幢　得成定光佛　過去功德勝
法師比丘者　今見無量光　阿彌陀佛是
我與賢劫中　無量諸菩薩　俱聞此經典
深心共隨喜　若樂速親近　無上菩提道
又樂疾降魔　復樂百福嚴　當勤心總持
得此不為難　若人以珍寶　滿恒沙世界
布施於一切　皆使得豐足　但能書此經

其福過於彼　是故應靜聽　一心初不亂
書寫與受持　及以善思惟　如此深妙典
斯爲智菩薩　疾得於菩提　不足以爲難
又告舍利弗若有行者專心繼念此陀羅尼
有八夜又住在雪山晝夜擁護如是行者除
諸衰患益其勢力何者爲八一名首羅（此言勇使）
二名緻栗馱（堅固）三名簸朧復多（衆多）四名那羅
延婆邏（大力士也）五名那隸因馱羅（人主）六名突陀
利沙（五腓訶諍）七名迦羅邏（衆恒）八名修婆睺（好臂也）
告舍利弗行者應當以好帛素圖畫如此八
鬼神像以鮮彩色極令清淨不得雜用衆生
之膠行者若欲讀誦此經先應沐浴著淨衣
服專心祈請此八鬼神爲設種種香潔飲食
衆妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之行
者復應彩畫於地如圓輪座自在其上右膝
著地手執香鑪一心慈念無量衆生七徧微
誦陀羅尼呪是八鬼神即現其身欲界天中
有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陀羅
尼時亦常護念益其勢力何者爲八衆光菩
薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿
菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩
薩及八鬼神令此行者一心專修得陀羅尼
法利勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨
意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當
修陀羅尼發眞實願憶念所行精勤愛樂一
切善法分布施戒等心廣惠隨彼多少無所
吝惜行者受持此陀羅尼又應尊重佛及法
僧於三寶所恒生敬畏一心專修甚深法忍
世尊說此陀羅尼時三千恒河沙百千億那
由他諸菩薩等悉得此陀羅尼門名說無量
又復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三
菩提六十頻婆羅諸天人等未發無上菩提
心者今皆悉發無上道意時舍利弗白佛言
世尊何名斯經云何奉持告舍利弗此經名
爲無量門總持陀羅尼如是受持亦名摧破
一切衆魔總持陀羅尼如是受持亦名菩薩
一分超意總持陀羅尼如是受持亦名一分
得一切智總持陀羅尼如是受持爾時世尊
說此經已舍利弗等諸大聲聞菩薩人天修
羅伽樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽一切世
間聞佛所說歡喜踊躍頂戴受持作禮而退

佛說無量門破魔陀羅尼經

音釋

阿鞞跋致（梵語也此云不退轉鞞頻眉切跋蒲末切）　裔（余制切）　㝹（奴侯切）　舸（杏可切）　儲（直魚切貯也）　脅（虛業切脥下也）　緻（直利切）　鞁（補過切）

二經同卷　　莫七
佛說無量門微密持經
佛說出生無量門持經

佛說無量門微密持經　莫七　一

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離國大樹精舍佛告賢者大目揵連汝行請諸遊三千大千世界比丘為弟子行及菩薩行者使會目連受教步須彌頂以道神力周徧佛界聲告使知應時精舍有四十萬比丘會復現神足令是天下倚行比丘悉會精舍稽首畢一面住佛復告慧見菩薩敬首菩薩除憂菩薩虞界菩薩去蓋菩薩闚音菩薩殆棄菩薩衆手菩薩辯立菩薩慈氏菩薩汝等行請十方無央數佛國諸一生補處無所從生法忍及不退轉信解菩薩悉令會此即皆受教而為感應應時有八百億一生補處菩薩三百億得無所從生法忍菩薩百億不退轉菩薩六百億信解菩薩皆乘佛旨神足來會賢者舍利弗見大衆會心念當問如來妙行演現其要令諸菩薩一切望畢得無礙辯逮聞十方無數剎土諸佛說法念不中忘至於無上正真之道為最正覺疾使菩薩得四清淨何等為四一曰人淨二曰法淨三曰慧淨四曰佛國嚴淨亦疾使菩薩得四願悅何等為四一曰身和悅二曰言和悅三曰意和悅四曰滅和悅已得四願悅便入四持門何等為四一曰如文行入持門二曰內深忍入持門三曰解入根得入持門四曰知行報善入持門舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地欲令佛說於是佛語舍利弗讚言善哉意至欲使諸菩薩疾成持行若舍利弗菩薩行此持要句者疾入無量之門得微密持謂是無為無向如正意解　莫七　二
為應為滅內明順道為履上迹如微妙行不動寂靜無意無生微密無垢清淨自然惟無惟無所著光明悅懌果而大勇為美譽動無動以正動近道因能善譽遊無罣礙入諸法門強而有勢光大照遠解等意無不入不斷持實如是舍利弗行持菩薩非有數也行無數法為不以知故諸法斷覺而不作不見合法離不見起不見滅不有去來現在之知亦不知法已成未成隨佛念行不念相亦不好亦不種性不羣從不方土不勞盡不已知無不知不入淨不說法不我利不彼利不法不律不行不除不念身不念人於一切法行無受者名為念佛為一切法之正歸也為是無畏持義之藏妙願已滿上道已備調靜諸定一切德本不由彼致自從法生種性相好其行自然無邪行無斷行是為菩薩能學無量門微密之持為不退轉於無上正真之道所以者何是從衆生之行而致無量得行之持於是佛說偈言

法空無望得　為道莫自恣　奉經而不亂
是則疾得持　是經義為妙　持無極常念　莫七　三
學聞思慧者　可得成道行　菩薩得此持
常行精進者　十方彼諸佛　說法輒得聞
一切能受持　執義正不忘　意解如日明
自恣微妙行　至於無上法　弘大持之門

一切是得向　爲能擁護經　正使一切人
盡劫共難問　悉能解諸結　其智不可極
是生上道署　得爲法王子　當厚護持法
內性好斯經　菩薩所敬重　十方佛亦愛
名譽蓋於世　行此爲無量　八十億諸佛
終時悉得見　一切皆授手　接行此持者
若於往千劫　而爲不善行　一日可以除
但當守此經　菩薩所興福　億劫來積聚
善誦是持者　一日可與等　念意而強意
思惟此上持　向行衆德本　必成至覺道
假使三界人　一切悉爲應　不能中得害
唯行此經者　是說幻如諦　爲極法之要
諸佛自此出　道意所由生　昔吾學道時
得決於定光　如恒沙等佛　我悉於中見
欲聞十方佛　所說悉覺識　當專習是經
一切可疾得　若願嚴佛國　合成弟子衆
光相及種好　當從是經得　能除放逸念
七日專惟是　八十億佛臻　共授以此持
不以意思意　亦不思無意　意而不有思
然後可得持　宜熟解此經　勿有望於道
得此持如海　不復勤於財　欲安諸天人
一切願無難　此爲道之生　但當正意行

又舍利弗菩薩有四法行疾得是持何等爲四以猒惡於愛欲以無賊害於衆生以一切有而爲布施以無疲猒晝夜樂法復有四法行疾得是持何等爲四能習山澤居內行深法忍不慕彼利養行無量施不惜軀命復有四法行疾得是持何等爲四一曰入八字義八字義者謂迹斂惟棄悲調滅忍當書持是二曰誦說常以調音三曰內性合是法要四曰勸行大道之行菩薩如此爲疾得持於是佛說偈曰

當棄欲苦行　遠捨愚癡地　無自恣作惡
惡令墮惡道　是不作彼近　不知利譽事
愛眼視衆人　必貴如得色　衆人之有諍
皆由貪爲本　故盡汲汲劇　棄是乃得持
欲法者晝夜　捨異惟道求　得持而心向
是以常見經　閑居習佛教　住此不知彼
深忍却放逸　常如救頭然　法不倚知利
亦不有身求　見失當棄利　人以利爲行
快哉得佛教　捨家離衆苦　信者成道學
敬佛法爲智　智士不貪利　何況行法者
佛從遠斯成　故當捨利求　當思八字義
善畜持是經　常誦用調已　亦以開化人
得坐大智署　一切見十方　無量佛在前
勸成其道欲

又舍利弗菩薩有四德爲是持何等爲四一曰常念諸佛二曰不有邪行三曰疾除行蓋四曰得入無量門微密之持有昔舍利弗往無央數劫不可計劫時有佛名寶首燿王號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐度人無量臨滅度時世有轉輪王名光秉其太子曰無念德首年十六百歲從佛聞得此持而即奉行又七千歲未曾睡臥又七千歲未曾起身愛又七千歲未曾念財利又七千歲一心念行未曾傾倚於是則見九十億佛悉聞說法皆從受持便作沙門積九萬歲以是無量門微密之持解說衆人於一世中成就八十億人使行無上正眞之道誘進出家立不退轉地

彼時衆中有尊者子名爲月行聞是法要盡心願樂以此德本值七十億佛皆從得上持逮諸菩薩無量之辯其後三劫悉見諸佛三劫末時月行得佛名曰錠光號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐又彼太子無念德首講說法者則今西方無量壽佛是此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者皆得除後四十萬劫生死之行又是學者欲疾作佛若後得是經如有願樂道行之意則是當立不退轉地必爲無上正眞之道何況書持誦行一切人民莫能稱量說其福也於是佛說偈言

常惟念佛者　衆邪不得便　行蓋欲疾除
得妙無量持　聞經心願樂　書持敬諷誦
天人莫能計　福廣無有量　所生輒見佛
信向不迴動　體解深經要　疾覺無上道
得持惡道斷　不失定大財　色好常見佛
即至無上道　尊者子聞持　即追識宿命
見佛九十億　得道如其願　若欲疾成佛
道力降諸魔　欲滿百福相　行此非有難
如滿江沙剎　積寶以布施　比書持此福
終不得爲比

是舍利弗菩薩行持者有八大神在雪山中共視護之其名曰勇決神果強神饒裕神雄猛神體行神清淨神難勝神多安神斯神必來下常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆生思是經要神面不遠必安定誦復有八菩薩今在欲行天常當存念其名曰無愛天無悅可天智光天懷金天積習天願滿天星王天行審天斯皆敏行此持者也當諦惟持而常恭敬以如應行微妙法忍不得輒輕試說時恒沙等菩薩皆得是持而不退轉六十姟天與人未發道意今皆發無上正眞之道賢者舍利弗白佛言以何名此經佛言是法之要名無量門微密之持一名成道降魔得一切智當奉持之佛說是已皆歡喜受

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘衆四萬人俱爾時世尊已捨壽行却後三月當般涅槃便告長老大目揵連汝行徧告三千大千世界聲聞比丘弁緣覺道及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講堂目連受教往須彌頂入如意定以大音聲徧告三千大千世界無不聞知長老舍利弗作是念我今亦當入如意定普請依止閻浮提內諸比丘皆悉來會大林精舍重閣講堂作是念已即如其像入乎三昧徧請諸比丘依止閻浮提者皆來集會爾時大林精舍重閣講堂有三百萬比丘衆會於是世尊告現無礙菩薩文殊師利童子離惡趣菩薩無憂冥菩薩離陰蓋菩薩寂諸境界菩薩觀世音菩薩香象菩薩無量辯菩薩彌勒菩薩汝等善男子行詣十方恒河沙諸佛國土遍告諸一生補處菩薩不退轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩皆悉來集大林精舍重閣講堂

是諸菩薩即受教行徧告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉得不起法忍信解菩薩皆來集會大林精舍重閣講堂有八十億百千一生補處菩薩一億百千得不退轉三十億菩薩得不起法忍六十億菩薩得信解脫、是諸大士一時來會大林精舍重閣講堂爾時尊者舍利弗見諸菩薩大衆雲集便作是念我當承佛威神敬問世尊令諸菩薩得離疑網疾成甚深無礙辯才遠聞十方恒沙刹土諸佛說法念持不忘疾成無上正眞之道爲最正覺又使菩薩得四無盡清淨法門何等爲四一曰衆生淨二曰法淨三曰辯才淨四曰佛土嚴淨得四最勝和悅之法何等爲四一曰身和悅二曰口和悅三曰意和悅四曰方便和悅疾成四種微妙持門何等爲四一曰出生無量門持二曰甚深法忍持三曰善於衆生諸根持四曰善於衆生因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛說即以是義上問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能爲諸菩薩問如是義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我今當說菩薩所行疾成無上正眞之道甚深功德若舍利弗欲得一切智知一切法者當學此門持當學此持句所謂無句正句普句成就樂說光明順道善分別究竟分別堅固所說堅固伊羅伊棃伊羅悉諦旃貳爲履止迹不動寂靜離諸怨敵熾然永滅出生無垢清淨自性巧說諸有者無所有無所著善能降伏光明離垢善自攝持果而大勇得大名稱動無動以正動難堅固善住安隱遊無礙著開諸法門隨順所應強而有勢精進勇猛得方便力大光普照明曜無垢意解平等普無不入事無不逝此善妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩薩於數無數不以分別亦無所得於諸斷法增進功德而無所作亦無不作不見諸法有合有離有起有滅亦無去來現在之知亦不知法有力無力修行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解脫亦無解脫度知見念無住無得不盡煩惱不以知無不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不法不律不威儀無清淨不念身不念意無涅槃究竟亦不念過去當來今現在不因已不因他於一切法行無受者舍利弗是名執受一切諸法隨順念佛名爲一切諸法所入無畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名爲隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種姓相好因自法生名爲正覺度諸魔事舍利弗是爲菩薩出生無量門持其有聞是持者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以者何從是門持究竟一切諸佛功德悉能分別一切衆生之所行處得無所得故名出生無量門持爾時世尊而說偈言

法空無疑惑　爲道不放逸　法性無妄想
是行疾得持　是經如所說　彼持無有盡
從是生妙智　疾成無上道　若得此持者
菩薩無所畏　十方佛說法　如所說悉聞
一切能受持　義味悉具足　日生無量光
持生智如是　乃至無上法　微妙諸持門
一切從是句　當善護此經　正使一切

窮刧思難問　悉能決定疑　其智不可盡
近無上道法　爲眞法王子　持法者親厚
常念斯經故　衆生所敬重　十方佛護念
名稱遍十方　執持此經故　八十億諸佛
臨終悉能見　一切皆授手　接此持經者
若於億千刧　造諸不善業　一月可以除
當受誦此經　菩薩所興福　億刧來積聚
善誦此持經　一月等於彼　念力精進力
三昧勝妙持　悉能現在前　疾成最正覺
三界衆生類　一切悉爲魔　不能令中斷
修習是經者　從彼諴諦說　從彼究竟法
從彼得成道　逮得一切智　昔聞此持故
定光授我決　恒沙等諸佛　即時悉能現
欲聞十方佛　所說悉能解　當專習是持
一切疾得成　莊嚴佛國土　清淨衆成就
光明及種性　當從是經得　得除心放逸
七日專思念　八十億諸佛　俱來授此經
不思思所思　亦不思無思　此思亦無思
從是疾得成　尊崇是經教　於道莫疑惑
譬如大海中　不應疑無寶　欲安諸天人
一切願不難　此爲道心生　但當正意行

復次舍利弗菩薩成就四法疾得是持何等爲四猒離愛欲不生嫉心於一切衆生施一切有晝夜求法心不懈倦爾時世尊而說偈言

猒離於色欲　魔界地獄緣　放逸造衆惡
惡令墮惡道　於他不起妬　不爲作名稱
慇愛視衆生　尊貴色端嚴　衆生起怨諍
皆以貪爲本　是故當捨愛　愛捨成妙持
晝夜常樂法　推異推道求　專精求道者
疾得成妙持

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等爲四閑居寂志得深法忍不求利養一切內外盡施無遺是爲四爾時世尊而說偈言

閑居寂志佛所譽　自守空靜不輕彼
常樂修習深法忍　如救頭然不放逸
不求名譽及利養　因斯造諸諂曲行
處處知足如飛鳥　節身損已修仁行
快哉得佛教　出家受具戒　捨家離衆若
遵修於佛教　若不得佛教　出家是戒利
信戒施聞慧　皆悉不成就　此過離佛遠
是故捨貪利

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等爲四一曰八字是義隨義悉入其中八字者波羅婆迦闍陀賖叉波者第一義一切諸法無我悉來入門羅者相好無相好如來身入於法性婆者愚癡之法及智慧法隨順入義迦者業行果報及非業行報皆悉究竟隨順入義闍者生緣老死皆悉隨入不生不滅陀者一切諸持悉隨入空無相無願賖者一切諸持皆隨順入叉者盡一切諸法悉入於如如是八字是義隨義悉入其中二曰善書此經執持不捨三曰半月半月誦習此經四曰常當供給供養持此經者爾時世尊而說偈言

當思八字義　善書持此經　半月次來誦
勸發行持者
一切十方恒沙國　無量諸佛在其前
得坐道場妙相滿　當勤修習此持行

復次舍利弗菩薩學此持者得四功德利何

等爲四一者十方諸佛所念二者離諸魔事三者惡罪業障疾得清淨四者無礙斷辯才皆悉成就是爲四爾時世尊而說偈言

諸佛常護念　衆魔不得便　罪業障悉除
得妙無量持

佛告舍利弗乃昔過去無數劫時有佛世尊號寶首焰王如來應供等正覺明行成善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗彼寶首焰王如來臨滅度時有轉輪王名曰持光明王四天下㐲得自在王有太子名無念德道其初生時形如十六歲童子從彼世尊得聞此持聞此持已專精求學經七千歲不爲睡眠之所蔭蓋七千歲中未曾起身愛未曾念王事又七千歲中身不倚卧端坐正受於是即見九十億那由他諸佛從其聞法皆能受持便出家學道九萬歲中以是無量門出生之持廣爲人說於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心勸進教化令不退轉彼時衆中有長者子名曰月幢得聞是持志心隨喜彼以隨喜善根因緣故常得親近九十億佛得最上持得最上處無量辯才復於三劫親近諸佛三劫末時月幢得佛號燈光如來應供等正覺彼時王子無念德道者今西方無量壽佛是舍利弗我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持聞已隨喜以是隨喜善根因緣除却四十萬劫生死之行又得親近九十億佛是故舍利弗若菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者於此妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩不退轉地作大因緣況復書持受誦如說修行一切人民莫能思量稱說其福爾時世尊而說偈言

聞經心隨喜　書持敬諷誦　天人莫能計
福報之限量　生生常見佛　信向不迴動
體解深法要　疾覺無上道　三昧不退減
三明總持門　財色常見佛　乃至無上道
憶念過去世　長者子聞持　即見九十億
那由他諸佛　所求如其願　得成無上道
若欲疾成佛　道力降衆魔　欲滿百福相
行此非有難　如滿恒沙剎　積寶以布施
比書持此經　終不得爲比

又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼是雪山之神共護視之其名曰勇健神強力神自在神雄猛神知行神難勝神鳩摩羅神善臂神是爲八彼欲令諸神來者當澡浴其身淨其衣服正色經行慈念衆生思是法要如其憶念彼諸神等尋現在前復有八菩薩生欲行天亦常護念何等爲八離欲行天子慧光天子如日天子眞諦天子願滿天子摩醯首羅天子星王天子如行天子是爲八是等菩薩常來護念令彼專精疾得妙持行是持者眞實爲本而常恭敬當念知恩學深法忍等觀無生無滅之法平等持戒自護兼彼說是法時三十二恒河沙等菩薩尋得是持不退轉於阿耨多羅三藐三菩提六十萬人得不起法忍三萬二千天與人皆發無上正眞道意是時三千大千世界六種震動天雨衆華普遍世界天諸伎樂不鼓自鳴是時舍利弗白佛言世尊當何名此經佛告舍利弗此經之要名出生無量門持亦名一生補處道行亦

名成道降魔得一切智當奉持之說是法時尊者舍利弗及諸十方來會菩薩并諸衆會天與人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

佛說出生無量門持經

音釋

闚去規切 燿弋照切 錠徒徑切錠北印然燈佛也

二經同卷　冀八

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經　冀八

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

聞如是一時佛遊於維耶離大叢樹間有精舍名交露莊校與大比丘衆三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般涅槃爾時佛告賢者摩訶目揵連令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會目揵連則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足蹈須彌頂承佛威神即坐思惟當作何三昧令三千世界聞我請音應時三昧壽如所念十方一切徧聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧欲知閻浮利內比丘所在遠近令衆則如所念應亦皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩奧首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞徧見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等善男子汝去到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去徧到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此爲佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故來會如是（冀八 二）於是舍利弗即起離座爲佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報答行

何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃為諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾當為汝深加解說令一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩等已得應此陀隣尼卷已照明諸法悉為一切諸法作導所以者何用開世間人故也佛語舍利弗菩薩有四事用得是法何等四一者身所行常謹勑二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法也佛語舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡也佛語舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等為四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入其忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之根四者陀鄰尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得是為四事疾逮得此陀鄰尼目佉也佛言菩薩其欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼當先曉覺四十八名何等四十八

阿跋(無為)默跋(不為)三夢陀目跋(普門)悉提(精勤)尼律(所念)提(寂滅)波羅押(眼光)伊隸(順教)劫畢(常念)劫般陀離(所念)沙離(妙術)沙羅颰離(妙句)嘻羅(有心)嘻隸(無意)嘻栗隸(心無所念)旃提(解脫)遮羅泥(行者)頗遮尼(無動)阿蘭泥(他餘)涅勿提(無脫)涅䇥提(無生)尼阿羅押末離(無行)(垢)輸他泥(厭淨)波羅紇陀颰泥(無住)暴披押之兮(名聞)阿霜袛(離有)曇彌(無礙)維弗羅佉楷押(調定)僧揭棧(長光)(明)經提離(甚勇)摩訶經提離(大勇)夜蛇披提(嗟句歎)頞遮離(不動)(可)末遮離(不動)三末遮離(等動)提羅刪提(次堅)羞絺提(靜住)阿霜迦押訶離(無行)(礙)三蔓陀目跋(普尊)尼呵羅述提(精勤行)須彌(須弥)躭披颰提(住進)坻羅摩彌(堅力)(强)摩摩颰提(得力)(強)摩訶佉楷兮(大明)(光)押富羅賴彌(長明)(照)薩和呂㝹揭提(生所)(護)阿那叱袛(無斷)陀鄰尼目佉貳那提(無有)現在

佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脫法若不脫法不作是作亦不知亦不了於其中不有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦不無所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不為法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如是舍利弗是法名一切法中無上最法亦檢斂諸法亦入一切法中是名為念諸佛法是陀鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔來亦不能壞無能奪者無能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰

尼爲已得阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸佛所行皆已具足爲一切作彼破壞五道生死及諸疑結使疾得陀鄰尼也佛爾時說偈言

莫作念言空法　莫輕言得不得
直信法莫中疑　則疾得陀鄰尼
悉爲是空所縛　分別空得佛疾
是要慧無崖底　速得近陀鄰尼
菩薩持陀鄰尼　爲總攝諸法則
聞十方佛道教　及智慧皆悉得
了尼訶陀鄰尼　譬如日大光明
受諸佛名快法　淨受持得法解
此日佉陀鄰尼　諸所有現在前
於諸法最爲上　悉等護世間人
令十方人非人　一切中問慧義
應悉爲解所疑　其劫竟智不盡
若受信於經道　精進持中正法
近一生補其處　即得爲法王子
若持是陀鄰尼　則爲哀一切人
名聲徧閻浮利　爲世尊所稱譽
其有持是經者　臨壽終皆悉見
八十億拘利佛　伸手授坐尊處
有學是陀鄰尼　千億萬劫數中
所作罪惡邪冥　一月中皆滅盡
若菩薩作福施　萬億劫不懈惓
不如學陀鄰尼　一月中得停等
具受說陀鄰尼　悉得諸三昧慧
已得意不復轉　當得佛有國土
有供事是經者　使三界作魔行
欲嬈亂壞其意　終不能動搖是
一切空得曉了　用是生無數佛
如是語無有異　陀鄰尼不可盡
於是處聞是事　提桓竭授我決
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諸奉持是經卷　一切願皆疾得
入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於婬泆皆已無　於思惟有七覺
八十億諸佛等　陀鄰尼悉持與
常止心莫念非　不當念愼莫念
如是念莫不念　後得德不可量
當常了是經事　愼莫令有狐疑
如人行入大海　終不言寶難得
受福德天人樂　如是事終不違
亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾得陀鄰尼法何等四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其便三者有所求索不逆人意無所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求法是爲四事舍利弗菩薩行是疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒災不生　捐所愛得是經
不嫉妒於他人　不自歎其族親
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋爭
不與人共從事　便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學　於外道無所冀
當作是求上法　陀鄰尼自然現

佛語舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尼何等爲四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有饋遺不以喜四者不愛惜軀命何況財寶是爲四事舍利弗菩薩行是疾逮得陀鄰尼佛爾時說偈言

在空閑念正法　不輕慢於他人
生死境如戴火　得人身當作行
常持意在深忍　於財寶足而已
坐宗室起等意　不偏厚其種姓
但供養佛與法　住善力越世難
即毀形下鬚髮　便得德入微妙
當知空及世事　以是故棄所有
愚行者貪財利　無戒忍及智慧

佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是陀鄰尼何等四一者有八品字開入智慧解黠中何等爲八一名爲波以一切著法使入空法中二名爲羅如來若現相好不現相好以法身入諸法中三名爲波若癡法黠法使入解慧法中四名爲迦知諸殃罪所歸趣使入功德福中五名爲闍知生老病死即於是入無色中六名爲陀視諸地世間皆空不驚怪入無願中七名爲舍休息諸法使入清涼法中八名爲叉知一切法空是爲八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諷書之三者若持是經當諷持讀至十五日四者當如法行念八品字是爲四事舍利弗菩薩用是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字　書持卷諷奉行
十五日讀莫離　勸一切求佛道
要當學開化人　得智慧疾近佛
悉徧見十方佛　皆爲現在前立

佛語舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法利何等爲四一者常爲十方佛世尊所念二者所作爲魔不能壞其意三者宿命諸罪皆爲消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣是爲四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利佛爾時而說偈言

爲諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　爲一切解所疑

佛語舍利弗過去久遠世所經劫無央數復倍無數長遠難極不可復計劫爾時世有佛號寶具足有德行王如來過四道不受平等覺安定於天上號天中天其佛爲一切說法無能過者臨般泥洹時有金輪王名曰陀樓主四天下其子字無念名聞具足年十六是時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰尼經聞已歡喜即得是經得已諷學常念奉持精進不睡臥不在席七千歲不念愛欲七千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常獨處止意不傾動七千歲爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼復爲一切說在一世中教化世間人民令八十億萬那術人皆使發無上平等度意逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陀鄰尼聞已勸助持是勸助喜福到九十萬億佛剎供養諸佛成立功德於爾所佛國皆得諸陀鄰尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養爾所佛過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾

時長者子月英者即提桓竭佛是也王陀樓子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛語舍利弗我於颰陀劫中與諸菩薩說陀鄰尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十萬劫不復勤苦後當得道自恣其意如復供養九千萬億佛已當得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗若有菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心爲經墮淚衣毛起者皆當得無上平等之道引著阿惟越致中方便書若持若學若諷若誦若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能計無能極者佛爾時說偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐極
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失陀鄰尼
無色想立相好　爲世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見無數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及速離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊刹　滿其中珍寶施
不如是書持者　譬喻之適停等

佛語舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時有山名醯摩槃有八鬼神止其中常共擁護之開人志意何等八一名勇猛鬼神二名照明十方鬼神三名多所饒益鬼神四名龍王大力鬼神五名至誠行鬼神六名能調不調鬼神七名童男鬼神八名快臂鬼神是爲八神名若學是經欲令神來者淨自洗浴著新衣服當經行時常持慈意向諸一切却乃端心讀陀鄰尼當從是經堅奉持之則疾開解得智慧也爾時鬼神即在前立佛語舍利弗復有八菩薩在欲天上常守護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是爲八天子名常守護人民勸念持是經者令疾定意得陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼敎一法奉行無虧經戒所語至誠其行亦爾常當孝順於諸尊者視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念返復即得善報乃逮深忍眼及得見無從生法佛說經已三十二恒沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立不退轉地六十億天子得無所從生法忍三萬二千天與人發無上平等道意爾時三千大千國土爲六種震動雨於天華空筷樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛言舍利弗是名阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾沓和阿脩羅及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮而去

阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊於維舍離大聚樹間有精舍名交露莊校與摩訶比丘僧三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般泥洹爾時佛告賢者摩目加蘭令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會摩目加蘭則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足踏須彌山頂承佛威神即坐思惟我當作何三昧令三千世界聞我諸音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧知閻浮利內比丘所在遠近令衆則如所念應時皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩濡首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發善薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此為佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故來會如是舍利弗即起整衣服為佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得貞信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨今無數人種種所問皆能報答行何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃為諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾為汝深加解說令一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩等已得應此陀鄰尼卷為已照明諸法悉為一切諸法作導所以者何用開一切人故佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等為四一者身所行常謹勑二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等為四一者以清淨住燒諸勤若解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡佛告舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等為四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入於忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之根四者陀鄰尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得是為四事疾逮得此陀鄰尼目佉佛告舍利弗菩薩疾欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼當先學曉四十八名何等為四十八

無爲　不爲　普門　精勤　寂滅　照光
順教　常念　所念　妙術　妙句　有心
無意　心無所心　解脫　行者　無動
他餘　無脫　無生　無垢行　嚴淨　名
聞　有無　無礙　調定　長光明　作合
會　甚勇　大勇　嗟歎句　不可動　不
動　等動　次堅　諦住　無礙行　普尊
精勤行　須彌　住疏　堅強力　得強力
大光明　長照明　至一切護　無斷　無
有總持門

現在佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脫若不脫法不作是念亦不知亦不了於其中不有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦無所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不有爲法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自爲身亦不爲他人身如是舍利弗是法名一切無上最法亦捨檢諸法亦入一切法中是名爲念諸佛法是陀鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔來亦不能壞無能奪者無能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼已得阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸佛所行皆以具足爲一切作行破壞五道生老病死及諸疑結使疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

莫作念言法空　莫輕言得不得
直信法莫中疑　則疾得陀鄰尼
恐爲是空所縛　分別空得佛疾
是要慧無涯底　速逮近陀鄰尼
菩薩持陀鄰尼　爲總攝諸法則
聞十方佛道教　及智慧皆悉得
了尼訶陀鄰尼　譬如日大光明
受諸佛名決法　淨受持得法解
此目訶陀鄰尼　諸所有現在前
於諸法最爲上　悉等護世間人
令十方人非人　一切中間慧義
應悉爲解所疑　其劫竟智不盡
若受信於經道　精進持中正法
近一生補其處　即得爲法王子
若持是陀鄰尼　則爲哀一切人
名聲遍閻浮利　爲世尊所稱譽
其有持是經者　臨壽終皆悉見
八十億拘利佛　伸手授生尊處
有學是陀鄰尼　千億萬劫數中
所作罪惡邪冥　一月中皆滅盡
若菩薩作福施　萬億劫不懈倦
不如學陀鄰尼　一月中得停等
具受說陀鄰尼　悉得諸三昧慧
已得意不復轉　當得佛有國土
有供養是經者　使三界作魔行

欲娆亂壞其意　終不能動搖是
一切空得曉了　用是生無數佛
如是語無有異　陀鄰尼不可盡
於是處聞是事　提和竭授我決
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諦奉持是經卷　一切願皆疾得
入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於婬泆皆已無　於思惟有七覺
八十億諸佛等　陀鄰尼悉持與
常正心莫念非　不當念愼莫念
如是念莫不念　後得德不可量
常當了是經事　愼莫令有狐疑
如人行入大海　終不言寶難得
受福德天人樂　如是事終不遠
亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮陀鄰尼法何等爲四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其便三者有所求索不逆人意無所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是爲四事舍利弗菩薩行是疾逮陀鄰尼佛爾時說偈言

遠殺惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒災不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自欺其親族
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋諍
不與人共從事　便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學　於外道無所冀
常作是求上法　陀鄰尼自然現

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尼何等爲四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有餽遺者不以喜四者以不惜軀命何況財寶是爲四事舍利弗菩薩行是逮得陀鄰尼佛爾時說偈言

在空閑念正法　不輕慢於他人
生死識如戴火　得人身當作行
常持意在深忍　於財寶足而已
坐宗室起等意　不偏厚其種姓
但供養佛與法　住善力越世難
即毀形下鬚髮　便得德入微妙
當知空及世事　以是故棄所有
愚行者貪財利　無戒忍及智慧

佛告舍利弗菩薩復有四事行得是陀鄰尼何等爲四一者有八品字開入智慧解點中何等爲八一名爲波以一切著法使入空法中二名爲羅如來若現相好不現相好以法身入諸法中三名爲波若癡法若黠法使入解慧法中四名爲迦知諸殃罪所能使入功德福中五名爲闍知生老病死即於是入無色中六名爲陀視諸地世間皆空不驚怪入無願中七名爲舍休息諸法使入清涼中八名爲叉知一切法空是爲八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諦書之三者持是經當諦持之作是諦持讀至十五日四者當如法行念八品字是爲四事舍利弗菩薩應用是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字　書持卷諦奉行
十五日讀莫離　勸一切求佛道

要當學開化人　得智慧疾近佛
悉遍見十方佛　皆爲現在前立

佛告舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法利何等四一者常爲十方諸世尊所念二者所作爲魔不能壞其意三者宿命諸罪皆爲消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣是爲四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利佛爾時說偈言

爲諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　爲一切解所疑

佛告舍利弗過去久遠世所經劫無央數復倍無數長遠不可極不可復計劫爾時世有佛號寶具足有德行王如來過四道不受平等覺安定於天上天下號天中天其佛爲一切說法無能過者臨般泥洹時有遮迦越王名曰陀樓主四天下其子字無念名聞具足年十六是時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰尼經聞已歡喜即得是經得已諷學常念奉持精進不睡臥不在席七千歲不念愛欲七千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常獨一處止意不傾動七千歲爾時皆聞九十九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼復爲一切說在一世中教化世間人民令八十億萬那由人皆使發阿耨多羅三藐三菩提心逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陀鄰尼聞已勸助持是勸助福德到九十萬億佛剎供養諸佛成立功德於爾所佛國皆得諸陀鄰尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養爾時佛過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾時長者子月英者即提惒竭佛是也王陀樓子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛告舍利弗我於颰陀羅劫中與諸菩薩說陀鄰尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十萬劫不復更勤苦後當得道自恣其意如復供養九十萬佛已當得無上平等之道最正覺佛語舍利弗若有菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有善薩因歡喜德若以慈心爲經墮淚衣毛起者皆當逮得阿惟越致引著無上平等道中若權慧書若持學若諷若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能極者佛爾時說偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐極
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失陀鄰尼
無色想立相好　爲世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見無數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及速離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊剎　滿其中珍寶施
不知是書持者　譬喻之終不等

佛告舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時有山名醯摩洹有八鬼神在其中常共擁護之開人志意何等八一名勇強神二名照明

十方神三名多所饒益神四名龍王大力神五名至誠行神六名能調不調神七名童男神八名快臂神是爲八神名若學是經欲令神來者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈心向諸一切却乃端心讀陀鄰尼當隨是經堅奉之則疾開解得智慧也爾時神在前立佛舍利弗復有八菩薩在欲天上常守護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是爲八天子名常守護人民勸念持是經者令疾定意得陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼教一法奉行無毀經戒所語至誠其行亦爾常當孝順於諸尊老視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念反復即得善解乃逮深忍眼及得見無所從生法佛說經時三十二恒沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立阿惟越致地六十億天子得無所從生法忍三萬二千天與人發阿耨多羅三耶三菩意爾時三千大千國土爲六反震動雨於天華箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛告舍利弗是經名阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩大與人乾陀譚阿羞倫及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮而去

阿難陀目佉尼訶離陀經

音釋

蹈徒到切踐也　鼓居委切　捭補買切　紇下沒切　颰蒲撥切
揩苦駭切　棧士諫切　犀得案切　嬈乃了切亂也　饋求位切餉
黠胡八切慧也　泆夷質切淫放也　譸羽俱切

佛說一向出生菩薩經　莫九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城大林精舍重閣講堂與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢心得自在無復煩惱盡諸有結六通無礙心得好解脫慧得好解脫人中象王爲諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等又與善薩摩訶薩無央數衆具諸菩薩無量行願諦住諸佛功德之法智慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山王身心自在隨類受身爲持如來方便密教圍遶世尊恭敬禮拜種種供養瞻仰聖容妙音讚歎唯希如來甘露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集爾時世尊如師子王普觀大衆知其心已端身正意審諦思惟作如是念我之命行久已捨離實無生死之法能遷滅者但我事訖住無所益於此三月將入涅槃如此勝法我今應說不應秘藏令衆不聞作是念已即告長老大目揵連汝隨我語若千世界所有比丘皆悉召命來集此會爾時尊者大目揵連頂受尊教唱

言如是即於此座現大神通身昇虛空如大象王至須彌頂至山頂已大音普告其聲徧滿一千世界當於是時四萬比丘聞其音聲即以神力來集此會見佛世尊頭面禮足右遶三帀却坐一面爾時世尊以大悲力故威神力故令尊者舍利弗感得生念爾時長老舍利弗作如是念今正是時我當以大神通之力徧至三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切普集於此大會作是念已即於此座現大神通徧於三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切皆告來集大會彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面禮足右遶三帀却坐一面爾時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷惡道障菩薩斷一切憂意菩薩一切行徹到菩薩一切障斷菩薩觀世音菩薩香象菩薩辯聚菩薩彌勒菩薩如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝隨我語各詣十方恒河沙世界所有菩薩摩訶薩衆若一生若不退若無生法忍

者一切皆集於此大會爾時世尊作是告已是時諸菩薩摩訶薩衆各各端心聽佛告勑聽告勑已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已以大神通力佛威神故各至十方恒河沙世界以佛威神普告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時有九十億百千那由他諸菩薩衆皆是一生紹尊位者來詣佛所復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於無生法忍復有八億百千諸菩薩衆一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶薩衆相續而來來已見佛五體投地敬禮世尊一心合掌遶百千帀却坐一面爾時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并及此土一切大衆皆悉來集吡舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如來應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得無礙智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛

法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至無上正真等覺我今爲欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等爲四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛土功德莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等爲四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陀羅尼令諸菩薩一切大衆皆得入故何等爲四所謂字入門陀羅尼門一切衆生根行善巧入門陀羅尼門業報善巧無作行入門陀羅尼門甚深法忍入門陀羅尼門如是等十二微妙法門爲欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙義我已心言思量簡擇如我意者今欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我問作是念已即白佛言唯願世尊大慈大悲聽我發問爾時世尊以大慈悲故不忍所願默然聽許爾時長老舍利弗即如前念如是心言如是思量如是揀擇具白佛言唯願世尊廣爲衆說令彼菩薩一切大衆因是義故所有諸行皆得清淨善哉

世尊唯願廣說爾時尊者舍利弗如是白已身心正念悲喜交懷默在一面瞻仰尊顏目不曾捨如渴思水亦如飢蜂貪蜜不能自裁彼諸菩薩一切大衆亦復如是爾時世尊雖知一切大衆皆悉渴仰爲欲略示修行法故告舍利弗言汝等諦聽善思念之吾當爲汝分別廣說舍利弗汝等當知我今授汝八無邊門陀羅尼汝及諸菩薩一切大衆汝等若能於一切法不作取捨無所許可復能於是陀羅尼初中後句一一堅持者我當爲汝分別廣說令汝依行獲大利益自當證知爾時舍利弗及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲言善哉世尊願聞受持如世尊勑如是之行我能行之善哉世尊唯願說之佛言諦聽諦聽即說呪曰

阿嬭一 阿企莫企二 娑蔓多慕企三 薩知耶囉米四 蘇米喻吉帝五 尼嚧吉帝六 尼盧吉帝百囉陛七 伊隸迷隸醯隸八 脚落弊九 脚洛波弟十 脚洛波細十一 娑隸娑囉活帝十二 醯洛醯隸十三 醯隸醯隸隸十四 醯羅醯隸十五 眞地之活帝十六 遮隸遮羅嬭十七 遮囉遮囉嬭十八 阿遮隸安帝宴多帝十九 迦囉嬭阿囉嬭二十 阿膻帝涅利莫地二十一 涅利槃利多泥二十二 涅摸利脚帝二十三 膩轍利涅訶隸二十四 尼呵囉毗摩隸輸檀泥二十五 輸槃泥二十六 尼洛輸但泥二十七 波囉脚利帝槃利嬭二十八 波囉脚利底題波泥二十九 婆婆毗婆槃泥三十 阿僧祇阿米三十一 毗膌羅百囉陛三十二 僧脚利史嬭三十三 地喍地地喍三十四 摩訶地地喍題波泥三十五 婆槃泥摩訶槃泥三十六 迦利吒泥摩訶迦利吒泥三十七 耶舍篝帝三十八 遮隸阿遮隸三十九 莫遮隸婆蔓遮隸四十 陀利拏膻地四十一 蘇私鬚帝四十二 阿僧伽尼訶隸四十三 尼訶囉毗摩隸四十四 尼訶囉輸檀泥四十五 陀利荼薩地四十六 蘇米蘇磨槃帝四十七 私湯米私湯磨槃帝四十八 私多婆槃帝四十九 陀利荼私湯米五十 私湯莫波囉毗帝五十一 摩訶百囉陛五十二 娑蔓多百囉陛五十三 毗布羅鶴囉睒寐五十四 娑蔓多慕企五十五 薩拔多囉奴伽帝五十六 阿那車耶遲五十七 百囉坻娑泥五十八 陀囉膩你陀泥五十九 陀囉膩慕佉奴散地六十 他陀題偲啅帝六十一 膩陀那瞿多利六十二 蘇婆呵六十三

爾時世尊說是入無邊門陀羅尼已爲欲令諸菩薩一切大衆知修行利故告舍利弗汝當知之如是神呪若諸菩薩摩訶薩欲修學者當於諸法知非有爲亦非無爲無想無得無疑無捨無有許可無發無趣彼得如是思惟時寂滅念心而得增長明見一切諸法非作非非作非合非非合非生非滅亦非過去未來現在亦無滅想不作一二不作取捨亦無始起唯當念佛若念佛時不作色念不作非色念非相非非相非好非非好非戒非非戒非定非非定非慧非非慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見亦無出生非家非姓亦無眷屬非行非非行非得亦非證無有煩惱陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦無有盡非智非識無法無說非自淨非他淨非衆生淨非自利非他利非法非毗尼非行淨非身淨非口淨非意淨非前際淨非後際淨非自作非他作如是舍利弗是名菩薩摩

訶薩攝一切諸法皆入念佛三昧中知一切諸法平等一味得無所畏心名爲眞實修行陀羅尼者一切諸願皆得滿足決定直趣佛菩提故一切善根無能伏者以此陀羅尼力故一切法藏諸行相好種姓資糧善巧方便速得成辦超過一切魔業境界如是舍利弗若菩薩眞實得入此無邊陀羅尼門者畢當得至不退轉地速到無上正眞等覺何以故當知此中即是決定一切諸佛一切法諸功德藏故復能出生一切衆生分別之行雖復決定出生如是功德然此陀羅尼窮其體相無得實者爾時世尊即爲諸菩薩一切大衆而說偈言

莫疑於空法　於佛莫作異　復不動法界
速獲陀羅尼　應聽如是經　決定陀羅尼
彼得智具足　成就佛菩提　誦此陀羅尼
菩薩無所畏　十方一切佛　說法能聽聞
彼人證法理　等於日光明　達解無上法
諦理辭莊嚴　誦持此經故　復得勝上法
微妙陀羅尼　一切現心門　一切衆一劫
各問一切疑　除斷彼疑已　而智無窮盡
如是法王子　臨近佛菩提　受囑說法者
愛樂此經故　衆生皆愛念　諸佛皆憐愍
名聞滿世間　誦持此呪故　復持此呪故
臨欲命終時　八十億諸佛　伸手俱攜接
假令千億劫　造惡皆應受　誦持此經故
一月皆清淨　菩薩若億劫　勤習餘功德
誦持此經故　一月盡超踰　三界諸衆生
一切盡爲魔　誦持此經故　不能作障礙
如是念意行　有勝陀羅尼　普來現彼門
乃至得菩提　如此經所說　是呪無有疑
一切智所說　是中得菩提　聞此總持故
然燈授我記　即時見諸佛　其數如洹沙
是諸佛說法　皆悉能解知　勤誦此經故
一切速成就　所得淨佛國　諸大聲聞衆
光相藏莊嚴　因由此經得　若不放逸者
七日諦思惟　八十億諸佛　爲說陀羅尼
所能思莫思　莫思亦不思　不思思思已
速獲陀羅尼　如至大海中　莫疑無財寶
如得陀羅尼　莫疑無樂報　親近菩提者
當應力精進　若得寂定處　當亦得菩提

爾時世尊說此偈已復告舍利弗言我今復有四種修陀羅尼法若諸菩薩能於是中具足修行者決定當得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂捨除貪欲斷嫉妬心於一切衆生所能捨一切施已不悔日夜求法以法自娛如是舍利弗若菩薩能如是具足修行者決定得入如是入門陀羅尼爾時世尊欲重明此義而說頌曰

欲爲具織魔所行　亦是地獄之因緣
既知罪業惡道本　於他一切除嫉心
名利恭敬親友捨　愛目平視諸衆生
形顏端正甚奇妙　威光德大色從容
一切有爲諍訟本　宜須捨離莫復存
若能如是捨愛已　得入如是入法門
慇懃日夜求諸法　專心正直樂菩提
如是常能親近法　心門畢現陀羅尼

爾時世尊說是頌已復告舍利弗更有四法能具一切菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂親近山林阿蘭若處得深法

忍名聞利養一切恭敬所愛之處一切捨離乃至沒命終不中悔舍利弗如是之法能具菩薩所有諸行得入如是入門陀羅尼爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

山林阿練若　正行之所歎　雖復住彼處
慎不毀於他　修忍不放逸　常如救頭然
不依於名利　詐現諸異相　值佛希有難
捨家多苦本　清淨身口意　恭敬佛法僧
不求於名利　處處知止足　如鳥飛虛空
一切無所依　如是之人者　畢不空於果
無信無戒行　於法不思惟　是人去菩提
猶如天與地　是故修行者　故須捨名利
如是眞妙行　賢聖之所讚

復次舍利弗復有四法善能具足菩薩行故得入如是入門陀羅尼何等爲四所謂八種字門若能善入此字義者得入如是入門陀羅尼何等爲八所謂跛字邏字莽字闍字迦字陀字舍字栅字是名八字跛者即是眞如一切法無我入故邏者相好非相好如來法身入故莽者凡夫法賢聖法一如無二入故闍者生老病死非生老病死無生無滅入故迦者業報非業報入故陀者陀羅尼法本空無相無願法界入故舍者定慧非定慧一切法一如入故栅者空一切法無盡不可破壞本來寂靜涅槃法入故爾時世尊作如是言如此八字若得意者能入如是陀羅尼法本如是陀羅尼法本修多羅當善書寫受持讀誦若半月若一月復以此法本轉教餘人令生歡喜勸勵修進助其威力令使專志策勤不退作是說已告舍利弗言如是四法能成菩薩行故得入陀羅尼門爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

當思八字意　經及陀羅尼　書寫持讀誦
一月若半月　復化諸衆生　歡喜令策進
彼人近菩提　常得勝上覺　現見一切佛
住在於十方　學行得增長　是故應精勤

舍利弗復有四法能成菩薩諸福德故於此陀羅尼中精勤不退何等爲四所謂十方一切諸佛常當護念無有一切諸魔惡業能轉一切諸惡業障速令清淨得無斷辯才舍利弗汝當知之如是四法能成就諸菩薩福德故於此陀羅尼中精心不退爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

十方一切佛憶念　若魔魔業不得便
能轉業障令清淨　速獲無上勝辯才

舍利弗我念過去世時廣大無量無邊阿僧祇劫復過是數是時有佛號曰寶功德威宿劫王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆爾時彼佛將入涅槃故廣爲大衆說是法本陀羅尼時有大轉輪王名曰持火七寶具足人民安樂時王有子名曰不思議勝功德生年十六從彼如來聞是陀羅尼法本聞已歡喜即於七萬歲中精勤修習此陀羅尼法本未曾睡眠亦不偃側端坐一處不貪財物不貪王位不樂自身得值九十億百千那由他諸佛諸佛說法盡能聽聞聞已能持愛樂修習猒離家法剃除鬚髮而作沙門作已復於九萬歲中修習此入無邊入門陀羅尼皆善成熟善成熟已復以此偈廣爲衆生分別顯示一生

之中力精教化令八十億百千那由他衆生得發阿耨多羅三藐三菩提心從是發心積功累德皆悉住於不退轉地舍利弗汝且知之當於是時有一長者名曰月相彼有一子名無邊光從彼比丘聞是入無邊門法本陀羅尼故起隨喜心由此隨喜善根因緣故得值九十億佛得勝上陀羅尼得勝上起信法門有所言說人皆奉用復得勝上相續無斷辯才超過一切諸菩薩衆於彼一切如來所經三劫中常皆供養過三劫已得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當知莫生疑心而作癡想爾時月相長者子豈異人乎即彼然燈如來應供等正覺是也爾時不思議勝功德比丘說法者豈異人乎即阿彌陀如來應供等正覺是也舍利弗我及賢劫中一切菩薩聞此法本皆生隨喜之心我於爾時發增上隨喜心故以此善根因緣四百萬劫中所有煩惱一切超過不能爲礙於九十億佛邊聽聞正法得勝上陀羅尼復得勝上起信法門復得勝上相續無斷辯才舍利弗汝當知之若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩提者假使不能具足修行應須聞此陀羅尼發隨喜心何以故由此聽聞隨喜善根因緣能與不退轉地作其勝因乃至得阿耨多羅三藐三菩提亦復藉此善根作其勝因緣故何況書寫讀誦受持如法修行廣爲人說讚歎勸勵令其修學此諸功德聚唯除諸佛乃能知之一切衆生無能稱說計校思量所能知者爾時世尊說是語已欲重宣此義以偈頌曰

聞經心隨喜　書寫并讀誦　自持教人持
是諸功德聚　一切諸衆生　不能測量者
現見一切佛　獲得希有信　盡能知一切
甚深修多羅　速證妙菩提　得見佛無滅
復得定神通　妙色并資糧　總持等無滅
乃至無上覺　我憶過去世　如是陀羅尼
無邊爾時聞　得見恒沙佛　隨心所樂證
成就然燈尊　無邊前生時　彌陀爲說法
我及賢劫衆　往世皆隨喜　欲速證菩提
摧伏於諸魔　百福相具足　修此法不難
書持念誦福　即是眞佛子　假使諸世界
其數等恒沙　一切滿中寶　持以供牟尼
直以書持福　能過是功德　是經勢力故
必得佛不難

復次舍利弗若菩薩於此入無邊陀羅尼精勤用意者於彼雪山之中有八夜叉日夜常來衞護此人以其威力徧入彼人身諸毛孔何等爲八其名曰勇健夜叉堅固夜叉衆多那羅延力夜叉實行夜叉無能降伏夜叉長牙鋒出夜叉善臂夜叉如是等舍利弗是諸菩薩若欲令彼八大夜叉來現身相者當淨洗浴著好淨衣入經行道場於一切衆生邊不起惡心於此法本陀羅尼一心憶念者彼八夜叉速現面門前令是菩薩分明得見復有八菩薩在欲界天中生亦常護念彼行陀羅尼者何等爲八其名曰所謂明徹天子晉照天子智光天子日光天子勸請天子一切願滿足天子星宿王天子實意天子如是等八天子常當護念若行此陀羅尼者要須精心用意如是菩薩應發眞實誓願知恩報恩

日夜求法以法自娛修甚深法忍如是菩薩應須行施分布於人隨己所有以給於人假令唯有此一物亦須施人如是菩薩復須恭敬一切卑心下順專心一意學甚深忍諸菩薩等當應如是修行陀羅尼法本爾時世尊說是陀羅尼法本時於其衆中有三十億百千那由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨多羅三藐三菩提得至不退轉地六十億百千那由他天人等衆未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老舍利弗白佛言世尊當何名斯經我等大衆云何奉持佛告長老舍利弗言此經名爲入無邊法本陀羅尼如是受持此經亦名一向出生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說一向出生菩薩經

音釋

膧徒童切 摸莫各切 轍直列切 陛傍禮切 睒失冉切 寐彌二切 啅陟握切 柵測革切

三經同卷　莫十

出生無邊門陀羅尼經
勝幢臂印陀羅尼經
妙臂印幢陀羅尼經

出生無邊門陀羅尼經　莫十　一

唐至相寺沙門釋智嚴譯

如是我聞一時佛住毗舍離城大林精舍與大比丘衆四十二億百千人俱菩薩摩訶薩八十億人是時世尊自念命行却後三月當般涅槃即告長老大目揵連汝當遍告此三千大千世界所有沙門求三乘者皆來集此大林精舍於是目連敬受佛教以神通力一念之間至須彌頂發大音聲令此三千大千世界所有衆生咸悉聞知而說頌言

一切諸世界　佛子普當聽　佛今雨法雨
誰樂咸宜往

爾時目連說此頌已有四十二億百千比丘來詣精舍時長老舍利弗作是念言我今亦當以神通力令諸聚落所有沙門皆集來此

作是念已即現神通時有三十億百千沙門來集精舍稽首佛足却坐一面爾時佛告文殊師利法王子菩薩離一切憂菩薩離諸境界菩薩峯辯無盡菩薩棄諸蓋菩薩不空見菩薩救惡趣菩薩觀世音菩薩香象菩薩彌勒菩薩善男子汝往十方恒河沙等諸佛世界其中所有一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩得無生忍菩薩普告令集大林精舍時諸菩薩承佛聖旨各隨所詣彼諸世界有八十億百千一生補處菩薩億百千阿鞞跋致菩薩

三十億無生法忍菩薩六十億淨意解脫菩薩如是等菩薩摩訶薩皆來集會復有初發菩薩之心及應法器諸菩薩等不可稱計皆與同類承佛威神各從本土乘空而來為佛作禮退住一面爾時舍利弗見諸菩薩品類差別世界不同然皆齊等乘空來集心生疑念為以如來功德神力之所致耶為復何緣而來至此今當問佛為令此會諸菩薩衆聞佛所說疑惑悉除獲如恒沙無礙之辯於諸如來聞法受持無疑無忘乃至阿耨多羅三藐三菩提復令速得菩薩四種清淨無盡法門何等為四所謂衆生清淨法門清淨辯說清淨讃佛土清淨復得四種妙好之法何等為四所謂身相妙好口相妙好意相妙好方便妙好復得悟入四陀羅尼門何等為四所謂受持無盡陀羅尼門通達深法陀羅尼門善入衆生諸根方便陀羅尼門普能分別善惡業報陀羅尼門爾時舍利弗以是疑故如其所念如其所思白佛言世尊云何菩薩動念覺觀云何菩薩清淨智慧無量決擇唯願

如來為我宣說佛言善哉善哉舍利弗汝今為欲利益安樂無量衆生哀愍人天令受快樂令問如來如是之義舍利弗汝欲為令初學菩薩悟解深法疾得無量辯才方便速成阿耨多羅三藐三菩提者汝當諦聽善思念之吾今為汝分別解說舍利弗言唯然世尊受教而聽爾時佛告舍利弗若諸菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心無所染著無取無捨受持誦念此陀羅尼爾時世尊說陀羅尼曰

寫陀(提耶切)體曇一阿拏麼拏二阿谿麼谿三娑蔓多目谿四娑低(低耶切)邏咩五掃咩六欲訖低七(二合)泥嚕訖低八(二合)泥嚕訖多(二合)鉢鞞九翳黎咩黎醯黎十舸立算十一(二合)舸立謗(二合)泥十二舸立跛(二合)栖十三娑(去聲)嚟娑嚟(去聲)囉咊低十四醯羅醯黎十五醯禮黎十六醯邏醯禮黎十七戰提十八遮咊低十九者嚟遮囉拏二十遮囉遮囉拏二十一阿者黎二十二按低二十三按多低二十四舸囉拏二十五阿囉拏二十六阿散低二十七涅緩泥二十八涅鞢哆泥二十九涅目訖低三十(二合)涅殿低三十一涅陀(提耶切)嚟三十二涅訶嚟三十三涅訶囉伏麼黎三十四涅訶囉燒馱泥三十五燒跋泥三十六尸羅燒馱泥三十七鉢吉低(二合)鞢泥三十八鉢吉低(二合)泥跋泥三十九娑(去聲)咊伏婆(去聲)咊泥四十阿僧俔四十一娜咩四十二緹(娑可切)咩四十三微脯羅鉢鞞四十四桑葛屣拏四十五姪嚟四十六姪姪嚟四十七摩訶姪姪嚟四十八泥般泥四十九婆(去聲)咊伏婆(去聲)咊泥五十婆咊泥五十一摩訶婆咊泥五十二訖吒泥五十三摩訶訖吒泥五十四耶賒咊低五十五者黎五十六阿者黎五十七摩者黎五十八十

婆摩者黎五十九姪荼散泥六十速思體二合低六十一阿僧伽鞞呵黎六十二阿僧伽泥呵嚟六十三婆蔓多目谿六十四涅訶嚟六十五涅訶囉欲訖低二合六十六涅訶囉伏麼黎六十七涅訶囉燒馱泥六十八姪荼散泥六十九速思體二合低七十掃咩宋摩唎低七十一思蕩二合咩七十二思湯二合摩唎低七十三思貪二合婆唎低七十四姪荼思儻二合咩七十五思湯二合摩鉢畢低七十六摩訶鉢鞞七十七婆蔓多鉢鞞七十八鞞摩羅鉢鞞七十九鞞摩羅羅濕咩二合八十婆蔓多目谿八十一薩婆怛邏二合女揭低八十二閼烏可切那去聲擒陀提耶切鉢囉二合低婆去聲泥八十三馱囉尼泥馱泥八十四馱羅尼目抗奴散泥八十五薩婆勃陀婆去聲瑟低八十六薩婆勃馱姪瑟恥二合低八十七泥馱那遨低嚟二合八十八莎訶八十九

佛告舍利弗菩薩若修此陀羅尼者不應分別有爲無爲亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦不念於過去未來現在諸法亦不積集攝取諸法但當思惟諸佛非色非無色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照曜父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成無常變壞苦惱不淨爲佛色身菩薩不爾何以故如來之身無生相故普爲衆生於一切法以非明照集智資糧顯現法身虛空相無生相如來法身以無生相而爲色蘊復以無生相甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如來相若以非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡相故是爲無盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現無盡色身或現佛身或菩薩身緣覺身聲聞身梵天身帝釋身大自在身那羅延身或復現於國王大臣長者商主良醫之身或現沙門婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦女童男童女乃至現於禽獸之身皆爲度脫諸衆生故方便示現復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來三十二相謂佛色身從父母生骨肉和合菩薩不爾何以故如來之身如虛空相無生相故亦非明照普爲衆生集智資糧於一切法顯現法身此佛法身無所入相無盡相故示現三十二相以無生相甚深之義是一切諸法體故然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅涅槃諸相皆滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡根故三十二相以無盡相故一切諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常以諸相嚴身光明顯現於其相中復現奇特無量諸相其相云何所謂十方諸佛及刹於其相中悉皆影現若有衆生見聞此者信解開悟長善提心由是菩薩不應以非相取於如來復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如來八十種好乃至威相如上所說若衆生界度脫未盡如來常以隨好嚴身光明照曜於其好中復現奇特無盡諸相其相云何所謂

我初發心身爲國王名曰光明及以值遇然燈如來授我記莂乃至第三阿僧祇劫於其中間所有苦行一一皆於隨好中現若有衆生見聞此者信解開悟長菩提心菩薩由此不應執取隨好滅相亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見不行不到亦無所得不垢不淨不智不愚亦無說法無我淨無衆生淨不自利不利他不生法不滅法亦不清淨身語意業亦非過去未來現在非自爲非爲他舍利弗此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就則爲諸佛之所憶念入是法門爾時菩薩用此法門淨菩提性能知如來無上眞淨菩提法身是諸如來法身之體非諸凡愚所行境界亦非二乘初學菩薩之所能知何以故此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而修行故當知過去初學菩薩以此法門淨菩提性皆爲愍念諸衆生故修習色身蘊界等處當知菩提如是法門成立何以故以是色身隨順世法衆生因此供養三寶修習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩薩以此法門迴作世間内外諸法或蘊界處或三十二相八十隨好乃至或爲父母眷屬戒定慧蘊解脫解脫知見蘊凡諸藥草華果甘露百穀苗稼利衆生故方便安立若菩薩從於初句悟解菩提清淨法身復從後句安立色身當知即爲一切智人之所印可何以故凡愚衆生結集世業貪著義所不了眞諦是故不稱一切智心二乘雖有勝義諦智以非正見滅生死種故亦不種一切智心諸佛如來具知勝義世俗二諦智慧無盡行願滿足得大菩提復入一切善根三昧是故稱可一切智心何以故凡愚衆生聲聞緣覺及諸菩薩所獲勝福皆從諸佛功德所致若如來成等正覺莫不皆是出生無邊門陀羅尼力當知此經是一切善根所生之本爲一切法門積集之藏種性無垢超度魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者於無上菩提皆不退轉何以故此經具顯諸佛所行讚其功德能爲破壞一切衆生生死業行無染法式爾時世尊而說頌曰

汝等勿樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　於菩提涅槃　心不生疑惑
若能修此行　速得陀羅尼　聽此修多羅
習智空無相　無生亦無滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解無量法　得生諸佛刹
親近最勝尊　若得陀羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持無盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行
若受持此經　於文字名句　及所說妙義
終無有疑忘　如日月光明　所照無不遍
了知此法門　通達無量義　誦持此經故
即自能開解　一切最勝法　陀羅尼妙門
假使一劫中　一切諸衆生　所有深疑惑
皆問持經者　時持經菩薩　咸皆爲開演
疑網悉已除　菩薩智無盡　愛樂此經故
能速近菩提　如是眞佛子　護持秘密藏
持此陀羅尼　衆生咸敬念　諸佛共稱揚
名聞十方界　由持此經故　臨欲命終時
見八十億佛　伸手俱攜接　咸作如是言
汝當往我刹　由誦持此經　見受如斯福

若百千億劫　造罪當應受　誦此陀羅尼
一月皆清淨　菩薩億劫中　勤習諸功德
一月誦此經　其福超於彼　善念慧精進
三昧陀羅尼　經故常現前　乃至如來地
三界諸衆生　一時盡為魔　誦持此經故
悉無能障礙　此經中解釋　一切諸法門
而說一切智　因是成正覺　我因聞是經
然燈授我記　記言汝成佛　解脫諸衆生
彼時見諸佛　其數如恒沙　聞諸佛說法
皆悉能解了　若欲得受持　諸佛所說法
勤修學此經　速成如是力　殊勝莊嚴刹
大會諸聖衆　光相及妙族　皆從此經得
若人經七日　諦思惟此經　八十億諸佛
為說如斯法　邪思慎莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典　勤修此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陀羅尼　莫言無善報　具足人天樂
近佛位非難　若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　無上大菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法必定當得此陀羅尼何等為四一者不樂愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生能捨一切無恚惱故四者晝夜歡悅深樂求法舍利弗菩薩成就如是四法得此陀羅尼爾時世尊而說頌言

愛欲深熾盛　能為地獄因　魔王此障道
應當速遠離　懈怠造諸罪　惡業墮泥犁
展轉在其中　多劫無休息　不應生嫉妬
斷利及名聞　慈眼視貧窮　故獲如是位
一切興諍訟　貪愛心慳吝　若能悉斷除
當得如斯法　晝夜勤求法　於衆生無恚
復專樂是經　速能獲此典

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅尼爾時世尊而說頌曰

常習阿蘭若　諸佛所稱讚　勤行深法忍
當如救頭然　悟入深法義　無毀訾他人
不應戀著家　名聞利養處　勿於諸財寶
而生貪愛心　樂少欲知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修善行　出家棄苦本
善哉得佛法　憍慢等煩惱　皆令得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智
亦喪信施行　如是之人等　去菩提甚遠
是故應棄捐　名譽及利養　修持清淨戒
正見慈悲行

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼何等為四所謂入於八字之義云何八字一者跛字是第一義一切諸法無我入義二者攞字入於如來無生法身以非明照集智資糧無所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者麽字智慧愚癡法作同類入義四者舸字分別業報亦無業報入義五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者馱字悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃開解入義七者賒(賒我切)字奢摩他住寂定相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜當精勤晝夜無間觀佛形像不應取相當念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將為真佛應作是念此所見佛從何方來東西

南北四維上下方所來耶若將此佛是人所造應作是念此佛爲是泥木作耶爲復金銅所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前由是當知我常見聞一切諸法將爲實者皆從自心憶念而起即是菩薩第一溫習不住定也若菩薩於初分中所作觀心微得明已應即攝念起於加行乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起此是菩薩第二德相不住定也菩薩復當如是觀察今此念體爲誰是耶應知但是依他起心遍計所執之所依住當知此心無一所有如毛端許此是菩薩第三忍不住定也從此復即起自在定起此定已即是菩薩第四世諦無上法不住定也世諦法中菩提之心爲無有上此即依他起性之心周遍入於圓成實性此圓成性是性淨眞如而此眞如是八義諦心何以故以勝義諦有二相故云何二相謂以無生相故如來法身清淨相續體故復以無盡相故示現如來色身相好相續體故此菩薩明如來法身清淨體已復明色身相好顯現體已菩薩即知法界解脫法門見未曾見心生歡喜此是菩薩得第一歡喜地位云何眞如是勝義諦此圓成實性亦通義諦貪欲恚癡於勝義中本來空寂無可斷除清淨法身於勝義中本來常在無可增益由以正見無所得心集智資糧息諸惡法是故諸佛法身顯現由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性故離執有然存事物故離執無復次云何遍計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資糧顯現色身相好云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應總無當知賖字與一切法無有差別皆同法門入義八者叉字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本來空寂自性涅槃八義是八字義如是受持隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有菩薩修此四法得是陀羅尼爾時世尊而說頌言

八字常憶念　書持是經典　半月半月說
勸化諸衆生　由斯近佛位　智慧甚彌廣
當於十方刹　親覲諸如來　即於諸佛所
學佛所行法　堅固護持教　諸惡悉斷除

復次舍利弗若有菩薩修學如是陀羅尼者當得四種善根法利何等爲四一者十方諸佛攝護是入二者究竟無有諸魔嬈亂三者諸惡業障速得清淨四者疾獲微妙無斷辯才舍利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故得此法利爾時世尊而說頌言

受持是經故　十方佛護念　一切諸魔軍
無能爲嬈惱　重苦諸業障　速盡無有餘

於此陀羅尼　當疾能開解　聞讚持此經
讀誦及書寫　如說而修行　速證菩提果
佛告舍利弗乃往古世無量無邊阿僧祇劫是時有佛號曰寶勝威宿劫王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝威宿劫王如來臨涅槃時有轉輪聖王名曰星持七寶具足王四天下其王有子名不思議功德最勝時此王子年始十六於寶勝劫王佛所最初得聞此陀羅尼精勤修習其後經於七萬歲中捨身命財及以王位復於七萬歲中獨處閑靜結加趺坐脅不著地於九十九億百千那由他諸如來所聞說是經悉皆受持是時王子即便出家經九千歲以此無邊門陀羅尼廣為眾生開演其義而王子比丘於後生中教化八十億那由他百千眾生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或有證於不退轉地時彼眾中有一長者名為月幢聞說此無邊門陀羅尼已隨喜善根功德力故得值九億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論最為殊勝又獲第一無斷辯才於三劫中供養諸佛過三劫已得成無上正等菩提號曰然燈舍利弗彼時不思議功德最勝王子比丘者今無量壽佛是也舍利弗我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆得聞此陀羅尼深心隨喜由此隨喜善根因緣超越世間四十百千劫生死流轉又於九億諸如來所供養恭敬然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者宜應受持此陀羅尼若復不能受持之者但生隨喜所以者何由此善根必定當得不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提何況受持讀誦書寫廣為他人分別演說其所獲福不可思議不可稱量一切眾生無能測度爾時世尊而說頌言

若有聞此經　書寫生隨喜　讀誦及受持
廣為他人說　其所獲功德　眾生莫能測
於無量劫中　受福無窮盡　菩薩所生處
常得見諸佛　獲不思議信　善解深經義
於經有疑滯　便能自開悟　從是疾當成
無上菩提果　總持神通定　此等皆無盡
了達深法忍　常近諸如來　我念過去世
聞說如是經　奉覲恒沙佛　速成無上道
彼月幢長者　得佛號然燈　功德勝比丘
成無量壽佛　我與賢劫中　無量諸菩薩
俱得聞此經　深心共隨喜　以隨喜功德
銷滅諸塵垢　罪障殄無餘　速成無上覺
若樂近菩提　降魔及嚴相　觀修此總持
所欲非難獲　若以恒沙剎　滿中珍寶施
菩薩持是經　其福逾於彼

佛告舍利弗若菩薩專心念此陀羅尼者有八藥叉常當擁護何等為八一名戍㗚二名婬荼三名鉢部羝四名那囉延跋五名遮唎怛六名突達羣七名俱末八名蘇博呼此八藥叉住在雪山護念是人資助道業為除衰患益其精氣持是經者應當沐浴著淨衣服經行誦習此陀羅尼於諸眾生其心平等觀察經義如法供養復有八菩薩在欲界天亦常擁護持是經者何等為八一名嚕遮二名鞞勞戰三名殺孃鉢鞞四名窣耶揭鞞五名

薩低六名阿鞞鉢耶鉢本七名諾叉怛邏闍八名遮唎怛磨是八菩薩亦當營衛資助道業令得此法持是陀羅尼者應當尊重信受奉行慈愍衆生捨其過惡雖受少恩心常念報於甚深法專求開解以善方便恒利衆生於來乞者惠施無吝如來說是法時有三十三恒河沙等菩薩得此陀羅尼於無上菩提皆不退轉復有六十頻拔羅菩薩得無生忍復有三萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時此三千大千世界六種震動諸天雨華百千樂器不鼓自鳴時長老舍利弗白佛言世尊此經何名云何奉持佛告舍利弗此經名爲出生無邊門陀羅尼亦名能達菩提陀羅尼亦名得一切智降伏衆魔陀羅尼如是受持爾時世尊說此經已長老舍利弗及餘剎土諸來菩薩天龍八部人非人等聞佛所說歡喜奉行

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在雞羅山頂天仙神宮與大苾芻衆千二百五十人俱及無量無數菩薩摩訶薩曼殊室利跋陀波羅十六大士而爲上首并諸天人阿素洛等大梵天王而爲上首無量大衆前後圍遶爾時世尊住正念智爲諸大衆說微妙法時大梵王率諸天衆阿素洛等頂禮佛足合掌恭敬住如來前俱白佛言世尊在昔爲欲利樂諸有情故求證無上正等菩提悲願熏心成等正覺有大神力具大慈悲何故現見諸有情類墮在地獄餓鬼傍生及人天中受諸劇苦不設善巧方便濟拔惟願哀愍令脫苦難時觀自在亦率無量持呪天仙頂禮佛足合掌恭敬住如來前俱白佛言惟願哀愍諸有情故開示善巧拔苦難法爾時世尊告二大士及其眷屬汝等就座吾今愍念一切有情略說善巧拔苦難法汝應諦聽極善思惟有大陀羅尼名勝幢臂印若常誦念能滅五逆十惡等罪終不更受諸惡趣生及人天中所有劇苦恒受持者現得財位於當來世生尊貴家所欲現前受諸快樂常值諸佛得宿命念乃至無上正等菩提陀羅尼曰

羯洛羯洛　枳利枳利　矩路矩路　薩洛薩洛　徙利徙利　速路速路　薩縛佛陀　婆盧枳諦　達洛達洛　薩縛達摩　路迦目契　折洛折洛　薩縛僧伽　地瑟恥諦　跋洛跋洛　頞泥迦佛陀俱胝婆史諦　廁挐廁挐　薩縛羯摩　筏刺挐彌　莫摩薩縛　薩埵難遮　薩婆波耶尼　薩縛獨怯波捺耶　勃栗吒勃栗吒　達栗吒達栗吒　捺吒捺吒　羯吒羯吒　颰怖吒耶颰怖吒耶　薩婆筏剌挐　波耶突揭底尼　莎訶

善男子此勝幢臂印陀羅尼是殑沙等諸佛共說吾今愍念一切有情因汝等請亦爲衆說善男子諸佛出世甚爲難遇善得人身復難於是聞此神呪更復爲難若有善男子善女人能正受持尚爲難得何況書寫精勤誦念及勸他人令受持者善男子我念過去曾

於藥師瑠璃光勝觀等諸佛所聞此神呪受持讀誦正為他說由此證得無上菩提是故汝等應隨勤學勸諸有情受持讀誦令脫苦難獲勝利樂時薄伽梵說此經已曼殊室利菩薩跋陀波羅菩薩觀自在菩薩大梵天王及諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在雞羅娑山諸獸依處妙宮殿中與大比丘衆千二百五十人又與無量菩薩摩訶薩俱文殊師利法王子而為上首靡不皆如童子之形并賢護等十六丈夫莫十 十九爾時世尊以正念知為諸天人演說法要皆令歡喜時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各起合掌前白佛言世尊有諸衆生由造種種罪惡業故應墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界備受衆苦惟願世尊大悲為說除滅如是苦惱方便令彼衆生皆得解脫諸惡道難時觀自在菩薩摩訶薩復與無量持呪大仙前後圍遶頂禮佛足白言世尊唯垂愍念以善方便救諸世間佛言善男子有陀羅尼名妙臂印幢若能常念誦習思惟速得除滅五無間罪富貴安樂大姓家生爾時世尊即說呪曰

怛姪他迦居伽切下同囉迦囉一　枳利枳利二　句嚕句嚕三　娑囉娑囉四　徙唎徙唎五　蘇嚕蘇嚕六　薩婆佛陀阿婆盧枳帝七　杝囉杝囉八　達摩阿婆盧枳帝九　薰囉薰囉十　僧伽阿提瑟恥帝十一　跛囉跛囉下囉字長呼　阿倿迦十二　佛陀俱胝婆瑟低十三　攞祛鈒切那攞那十四　薩婆阿跛囉那去聲你寐十五　薩婆毒佉阿婆那去聲耶十六　勃囉多勃囉多十七　姪囉多姪囉多十八　怛吒襟迦切怛吒十九　薩普吒耶徐河切　薩普吒耶二十　薩婆阿跛囉那阿播耶二十一　窣揭帝窣二十二　蘇婆呵二十三

善男子此陀羅尼恒河沙等諸佛所說阿難佛世難遇人身難得受持此呪轉復為難善男子我念往昔毗婆尸佛次第乃至迦葉如來咸為我說此陀羅尼昔欲安樂諸衆生故於諸佛所皆親聽受爾時世尊說此呪已莫十觀自在菩薩摩訶薩等及天龍八部二十一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

妙臂印幢陀羅尼經

音釋

𩊱音求　筋舉欣切骨絡也　訾將几切譏毀也

陀羅尼集經翻譯 忘一

西京長安慧日寺沙門釋玄楷作

若夫陀羅尼印壇法門者斯迺衆經之心髓引萬行之導首宗深秘密非淺識之所議義趣沖玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉

有高德沙門厥號阿地瞿多（此云無極高也）是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五竺而尋友低心躍步而諮法要故能精練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東夏之渴仰挤身許于險難務存弘道之心跋

嚴而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯決地永徽二年正月屆于長安奉勑住慈門寺但法師含珠未吐人莫別于懷珍雅辯既宣方知有寶云云故能決衆疑言皆當理然則經律論業傳者非一惟此法門未興斯土所以叮嚀三請方許壇法三月上旬赴慧日寺浮圖院內法師自作普集會壇大乘琛等一十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇供同願皇基永固常臨萬國庶類同沾皆成大益其中靈瑞恐繁不述（別在傳記）余慶逢此法

不勝欣躍躬詣翻經所希翻廣本屢值事閙不及陳請恐匆質遷謝失于大利便請法師于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十四卷豎興國之洪基存隆民之秘寶爰從四年三月十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢以後頻頻勑追法師入內避迫之閒無暇復校此經出金剛大道場經大明呪藏分之少分也今此略抄擬勘詳定奏請流通天下普聞焉

佛說陀羅尼集經卷第一（佛部卷上）

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷（此卷印有三十二呪有二十二）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優嚕毗羅迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連難陀阿尼嚕馱阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而為上首復有無量大菩薩衆普賢菩薩曼殊室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉迦嚕羅健達婆阿素羅緊那羅摩睺落伽等復有無量諸大國王輪頭檀王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗等而為上首爾時六師外道謂第一富蘭那迦葉第二摩斯迦利瞿舍梨子第三散社伊倍羅胝子第四阿質多雞賒迦婆羅第五伽俱多伽智耶那第六尼乾陀若提子等來詣佛所欲與世尊共相論議時彼園中有一枯樹名菴末羅爾時富蘭那迦葉問世尊言你瞿曇非一切智若一切智此菴末羅樹定死以不時佛知而默然不答時富蘭那迦葉手把白拂以水散之潑於枯樹使樹還生枝葉華果悉令繁茂時彼外道摘果子以行時衆爾時會中多有凡衆心各狐疑凡夫外道有此神異佛定不勝時佛世尊知會衆心即入火光三摩地從於頂上放無量光照三千大千世界已佛以自手作佛頂印誦佛頂呪於佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛其一一佛於虛空中行住坐臥各放無

量光明身出水火現作種種佛威神事爾時彼樹如故枯乾彼富蘭那即時倒地悶絶而卧其諸弟子互相啼哭爾時諸天住在空中散華供養種種音樂及四部衆皆大歡喜退坐一面時佛世尊爲諸會衆説佛頂法此法是十方三世一切諸佛所説我今亦復廣爲一切説如是法若欲行者於淨室中安置佛頂像其作像法於七寶華上結跏趺坐其華座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右手者伸臂及掌仰掌當右脚膝上指頭垂下到於華上其左手者屈臂仰掌向齊下横著其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞其佛頸中亦著七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶天冠其佛身形作眞金色被赤袈裟其佛右邊作觀自在菩薩(一本云十一面觀世音像)右手屈臂向上把白拂左手伸臂向下把澡罐其罐口中置於蓮華其華端直至菩薩頂臨於額前其佛左邊作金剛藏菩薩像右手屈臂向肩上手執白拂左手掌中立金剛杵其一端者從臂上向外立著呪師於佛前左右邊胡跪手執香鑪其佛光上作首陀會天散華形作此像已於清淨處好料理地莊嚴道場於中安置此像已然後呪師作四方及上下方結界訖建立道場懸諸旛蓋其道場四角各作一水壇壇上各安一水罐盛滿淨水各以柏葉梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘及與絹片繫其罐口柏葉梨枝如是白月十五箇日日别作此法若水華葉不好惡者數數換却更著新者其佛左邊安淨箱子盛金剛般若波羅蜜多經日日讀之其作法人日日洗浴於淨草上而坐卧之於白月十五箇日從初一日日别請一比丘設齋多亦無限初日三時供養佛頂各誦呪一千八遍竟然後發遣已復數數誦般若滅罪呪如是日日倍增供養乃至第十四日於佛像前結長二尺華鬘十六箇著之復安十八瓦鉢其十鉢中盛滿香水八箇瓦鉢盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安置復安火鑪取沉水香一百八段段别長一尺兩頭塗蘇合香一一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段爾時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝爲何事作如是法是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲其事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與願等事與上無異若行者眼不得見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印呪第一

反叉左右二無名指二小指在於掌中直竪二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背並竪二大指捻中指中節側頭指來去即説佛頂心呪呪曰

那(上聲)謨(上聲)薩婆若耶(一)唵(二)多他揭都烏瑟膩(二合)沙(三)阿那跋盧(輕聲)枳跢(四)謨鬱地(二合)(五)帝殊囉施(六)嗚鈝(二合)(七)什噃羅什噃羅(八)馱

迦(去聲)馱(去聲)迦(九)毗馱(去聲)迦毗馱(去聲)迦(十)陀囉(上聲)陀囉(十一上聲)毗陀囉(上聲)毗陀嚩(十二上聲)瞋馱瞋馱(十三)頻馱頻䭾(十四)嗚鉡嗚鉡(二合去聲)潑潑(沖吒切十五)莎(去聲)訶(十六以下皆同更不重注)

佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若外道若摩醯首羅呪亦能除却諸惡鬼神亦救衆生五苦八難若善男子至心受持佛頂心三昧陀羅尼呪應當護持三業清淨護三業淨有二種護何等爲二一外護二內護言外護者不得食我世尊殘食不得食一切賢聖殘食不得食一切鬼神殘食不得食師僧父母殘食不得食一切衆人殘食又不得食國王官人殘食不共衆人傳器而食亦不得食毗那夜迦鬼魔之食毗那夜迦食者若麵裹物蒸煑燒熟歡喜團等皆不得食若食此食於三昧力不得成就若一切人畜生產處不得往到亦不得食諸死亡家十惡家酤酒家五辛家埋死人家賣凶具家不淨人家婬女家造經像家皆不得往亦不得食諸不淨人看他產人捉死屍人截割衆生身肉之人如是等人皆不得近與身相觸亦勿交往此名外護清淨之法內護清淨者身不得殺偷盜邪淫口不妄語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意不應作貪瞋癡等惟起大慈大悲大喜大捨等心是名菩薩四無量心三業清淨由三業淨乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印此三昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法皆能降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼神所說呪術悉能除滅爾時世尊即說佛頂三昧曼荼羅法善男子若修行此陀羅尼法時於十二月月生一日淨治一室掘去惡土以好土填堅築令平未填以前先掃灑清淨燒安息香誦呪七遍向前淨地立面向東法師口云我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔今此地中東西南北四維上下一切非人毗那夜迦諸鬼神四生等皆悉遠去不得住此若其善心護佛法者任爲住此如是白竟先從前地處中量取縱廣四肘從東北角竪一竹竿東南西南及西北角各竪一竿(若無竹時好木亦中)從東北角向上量取八尺繩繫竿上其餘三角亦如是繫至東北角一帀繫竟還從東北角莊嚴一切播華鈴帶珮鏡寶拂寶瓶次第莊飾到東北角一帀嚴訖唯開西門東及南北三門總閉次莊上方從東北角以一播繫至西南角繫正東門上以一播繫至西門繫其東南角又繫一播至西北角繫正南門上又繫一播至北門繫次莊上方訖各分播帶繫著四柱又從東北角繫至西北角繫次取新淨牛糞不食糟豆特犢子糞最爲第一不得直用其生牛糞取新瓦罐以汲淨水不用殘水寫淨盆中以糞和水攪去其滓著檀香末取一柳枝以右手執左手執金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心呪柳枝攪水呪一百八遍持呪水器入道場中從東北角潑其香水以右手摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水道場內地一遍摩訖乃至道場外四邊摩各一步地四角竪標結繩爲界此則名爲佛頂三昧陀羅尼結界之地如一遍摩第二第三亦如是摩摩地不得用殘香水日日別取新淨牛糞准前作用作此水

若則名佛頂三昧陀羅尼八功德水壇地乾
竟取五寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨无瓨
來經用者亦得中用臨時滿盛淨水各安五
穀著七色香又安雄黃各如棗大其五瓶中
各揷楊枝柏枝竹枝雜華果枝皆弁葉用以
用綵帛各長四尺繫雜果枝上將此五瓶各
安四角并九盞燈置道場中用佛頂心中心
呪呪一百八遍先將此燈入道場中從東北
角竿下安一燈正當東門安一燈東南角柱
下安一燈正南門安一燈西南角竿下安一
燈正西門門南頰安一燈門北頰安一燈西
北角柱下安一燈正北門安一燈依前作法
將其華瓶從東北角安一瓶東南角安一瓶
西南角安一瓶西北角安一瓶正中心安一
瓶取蘇合香龍腦香麝香鬱金香沉水香栴
檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八
色香以和少分五穀各安瓶中五穀者大麥
小麥小豆稻穀胡麻取種種華疊種種香疊
西門內安置取白芥子石子十顆大如鷄子
淨洗共芥子一處安著先燒安息香薰陸香

末燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七遍竟
手執香鑪而作是言我某甲供養十方一切
佛一切般若波羅蜜一切觀世音菩薩一切
諸菩薩一切金剛藏菩薩天龍八部護塔護
法諸善神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀
羅尼功德如意成就請求加護作是語已則
奉請釋迦佛頂像正當道場中心懸著則燒
八種香供養頂禮釋迦牟尼佛却坐合掌端
身而住瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行　大慈悲父常為人

如是偈讚三說訖頂禮捧足恭敬印取種種
香末手中捧香誦心呪呪七遍散釋迦佛及
十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名
香三昧陀羅尼供養復作華印捧種種華如
前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀
羅尼三昧華供養次即左手執金剛杵右手
執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒
沙萬德今從諸佛受說是語已即擧兩手頂
戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金

剛杵於寶器上頂禮世尊右繞三帀辭佛而
出更以香湯淨洗浴已著新淨衣淨衣三具
從旦至午著一具衣從午至黃昏著一具衣
從黃昏至中夜時著一具衣從中夜至平明
時復著一具如是替換終而復始如無三具
二具亦得其衣上下俱用黃色不宜雜色著
淨衣已即用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印唯改二頭指竪頭相捻以二中指
各搊頭指上節背側過頭相拉並屈二大指
入於掌內先應頂戴恭敬印已至心誦呪

呪曰

唵一室唎合二夜二婆醯三莎訶四

頂戴恭敬呪七遍已印左右肩當心咽下眉
間髮際及印頂後如是三度此印及呪常用
護身結界釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹
下先用此印誦陀羅尼護身結界降伏諸魔
成等正覺是陀羅尼印能解一切種種毒蟲
種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼神呪術皆
悉除遣一切厭蠱呪詛口舌皆悉消滅不能

爲害若善男子於奢摩他毗鉢舍那速得成就禪定解脫作觀行時先印牀座呪二七遍及身心竟而上牀座結跏趺坐衣服束帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄頂直平視舉舌向齶以右手壓左手作般若三昧禪印先觀四大色畢竟空無有眞實次觀五蘊知其性空知空性不可得即心寂滅三昧觀色性不可得即色寂滅三昧若證此三昧時心生大歡喜或見諸境界不得取著滅除一切諸重罪障若見他障爲彼作印誦陀羅尼即得除滅一切罪障護身結界訖入道場中西門禮拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安息香薰陸香已口云我某甲奉請作法如意成就右手掐數珠左手執金剛杵印白芥子寶器之上誦前大心呪呪一百八遍還放數珠及金剛杵香寶器上作破魔印印白芥子石子各呪七遍次作佛頂索印印白芥子石子各呪七遍次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各呪七遍即手執芥子寶器從道場內東北角散白芥子如是四方四維上下散一遍訖第二第三亦如是散散已即出於道場外唯前散白芥子四方四維上下散竟把其石子從東北角盡力拋石子如是四方四維上下各拋一石石所到處即爲外界芥子到處即爲內界還入道場作破魔印印地誦呪廿遍即名地結界四角四方以手印空中轉呪七遍即是結八方界以手印頂上一尺高轉呪七遍即名上結界法次用手印總結界竟手執香鑪燒種種香口云奉請結界各依本位威儀具足如法而住

奉請印呪第三

准前身印唯改二頭指直豎相去四寸半並二大指直豎去中指八分誦佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印即和南頂禮向內散去奉請印即作華光印誦呪呪曰

唵吽迦摩羅娑婆（呪七徧）

蓮華捧足印呪第四（亦名華光印也）

二小指豎相捻並豎二大指自餘六指散開直豎微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二大指向掌內即頂禮向內散去蓮華印其坐呪曰

唵（一上聲）迦摩囉（二）莎訶（三呪七徧）

坐印第五

右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指握右手五指大指壓上直豎左小指誦前坐呪滿七遍已散去坐印

次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦佛心用佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前

奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉右壓左向虎口直伸二小指豎相捻二中指豎相捻直豎二頭指相去四寸半並豎二大指去中指一寸誦金剛藏心呪呪曰

唵（一）跋折囉（二）悉婆（二合）婆嚙（去聲）耶（三）莎訶（四誦七遍餘屈頭指向掌內尖頂禮）其坐法用准前無異

次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸

半㪷二大指直竪二無名指相去一寸八分二小指直竪相去五寸頭指來去呪七遍已漸屈頭指入掌禮拜奉請作法亦如前說

呪曰

唵一 阿嚧力二 莎訶三

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前金剛王印從東北角請東南角西南角西北角一請四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口云從東北角奉請金剛東南西南及西北角奉請金剛各住本位如法而坐即作華坐印隨日三遍轉印誦呪呪同前說坐印呪無異誦七遍已恭敬頂禮禮已次作大三昧印誦三昧呪

大三昧勑語結界印呪第八

左右二無名指二小指掌內相叉右壓左直竪二中指頭相捻屈二頭指捻中指上節背上屈二大指附著頭指屈一節二手掌相去四寸頂戴恭敬空中四方隨日右轉誦三昧大結界呪呪曰

唵一 商迦𠾖上禮二 摩訶三昧𤥭上聲三 槃陀槃陀四 文闍文闍五 莎訶六

誦七遍已即隨日轉轉三帀已次應勑云三昧結界威儀具足如法而住(若結界時廢文闍文闍解界之時用文闍文闍)此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼呪印若人至心受持讀誦滿三十萬遍乃至七十萬遍滅除四重十惡五逆一闡提罪除去種種橫障橫惱衆人見者皆大歡喜於一切三昧陀羅尼力速得成就善男子手執香鑪燒香供養爲其七世一切父母現存父母著一丸香普爲六道一切四生著一丸香又爲一切病苦衆生著一丸香復爲一切十方施主著一丸香又爲自身著一丸香著香已竟印其香鑪呪七遍已即捧香鑪至心供養釋迦文佛并佛眷屬供養觀世音菩薩并其眷屬供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運心周遍十方一切淨土六道四生一切地獄一切病苦諸衆生處香雲遍至十方法界作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養香雲遍至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞隨稱離地獄苦遍至六道滿衆生願病苦衆生香雲入體除去一切種種病惱此是佛頂三昧香雲供養之法一切寶物一切諸華曼陀羅華分陀利華俱物頭華瞻蔔華等一切末香種種塗香諸香功德池水供養如前無異末香華雲皆悉遍滿十方法界供養種種寶種種飲食種種財寶種種華鬘瓔珞華冠寶釧等物一切供養香池法者用八種香謂鬱金沉水蘇合薰陸海此岸栴檀牛頭栴檀麝香龍腦香是八種香共擣爲末以淨水和寶器中盛於道場內從東北角內院著一香水器正東東南正南西南正西西北正北門下如是八處各著一器八種香水其尊像前著二器水是名八種功德池水亦名陀羅尼三昧水復名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨陀羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三度日別一度及灑散頂面身心上內外清淨障難病苦皆悉消滅次作和南至心頂禮一切諸佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖行者起立作禮拜印(十一面部禮拜印同)

那謨悉羯囉印呪第九(此云禮拜下有讚歎呪)

兩手相合左右十指直豎相叉右壓左十指頭齊正即誦那謨悉羯羅呪呪曰

那謨上聲陀合南同上聲一下蒲陀俱知南二唵三戶嚧嚧四悉陀嚧者你五薩婆去聲遏他六娑達你七莎訶八

誦三遍已頂禮一拜如是三度如是禮者禮一切佛般若菩薩金剛賢聖滅除一切十惡五逆四重等罪一切障難皆悉消滅若人禮拜十萬億佛所得功德不及誦此陀羅尼人作印禮拜所得功德禮訖胡跪手執香鑪燒香供養一切三寶第二更燒香慰問諸天神王一切鬼等起大慈悲悉與歡喜歸依三寶發菩提心放香鑪竟却坐端身作禮拜印以印當胸即誦讚嘆三寶神力滅罪陀羅尼呪呪曰

那上聲謨上聲娜婆娜婆羝那鉟同二今下三藐三菩陀俱智那鉟二那上聲謨娜婆娜婆羝那鉟三達摩俱智那鉟四那上聲謨娜婆娜婆羝那鉟五僧伽俱智那鉟六跢姪他七唵八摩隸毗摩隸九昵吉切上聲你摩黎十薩婆跛波迦生二合羯喋二十一莎訶二十二

若善男子善女人至心受持滿三十萬遍能滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜六時時別誦呪一百八遍或四十九遍或三七遍相續受持一切橫病皆悉消滅晨朝淨洗手面漱口竟正面向東呪一掬水三遍灑於頭頂面身心上如是三遍一切衆人見者歡喜所住之處無有障礙讚歎已訖至心頂禮諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲身攝受護念哀愍覆護賜與我某甲種種行願我今某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅尼曼叉唖嘌暮陀羅曼荼羅功德頂戴受持作是語已頂戴恭敬即從世尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印

數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中指直豎屈頭指捻中指上節背右手亦同用右中指捻數珠結跏趺坐端身而住誦前大佛頂心呪一千八十遍或五百四十遍一一掐之及受持釋迦佛頂一切印法每月月生一日至月生七日獻八盤食一切雜果從東北角安一盤食正東門安一盤東南角安一盤正南門安一盤西南角安一盤正中心像前安一盤西北角安一盤正北門安一盤從月八日至十五日日日獻食如果子法如其不得日日獻者取月三日若月五日若月七日應獻果子其月八日十三日十四日十五日應獻食供若能月一日至十五日日日相續供養果食種種諸物香華等者最勝第一十六日已去直以香華供養誦呪乃至月盡月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精瑠璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指秘在中指後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆除破一切橫障一切難事悉皆消散隨所住處有諸惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作

佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直豎捻二中指甲下呪曰

唵一 斫迦囉二合二 餘宕奺大忘 雞三 瞋馱尼四 嗚許二合 泮五 莎訶六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除一切罪一闡提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指豎頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並豎二大指捻無名指頭二中指豎頭側相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去二肘頭相著即說呪曰

唵二 浮嚕那二 嗚許三 莎訶四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十萬遍所往之處皆悉歡喜一切賊難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿彌陀佛轉法輪印唯改兩手頭指中指小指皆曲印當心上擬勘更呪曰

唵許一 毗嚧毗嚧二 嗚許泮三 莎訶四

金輪佛頂像法

欲畫其像取淨白氈若淨絹布闊狹任意不得截割於其氈上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作通身光手作母陀羅結跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上其華座下豎著金輪其金輪下畫作寶池繞池四邊作鬱金華及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師利菩薩身皆白色項背有光七寶瓔珞寶冠天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩薩莊嚴如前乘於白象於其師子白象中間畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手把經匣端身而坐於佛頂上空中畫作五色雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶華爾時會中復有無量諸大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受持或言二十或言三十乃至或言百恒河沙佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世尊我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說

爾時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所誦呪各現呪神畟塞虛空中無間隟爾時觀世音菩薩起大慈悲偏袒右肩頂禮佛足白佛言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我今欲說願佛聽許爾時世尊讚歎觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時

爾時觀世音菩薩即現阿耶揭哩婆身此云馬頭說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現如以礎石蓋於井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨顯自在爾時世尊起大慈悲即於頂上肉髻相中放五色光遍照十方一切世界於虛空中遊旋如蓋其光明中有菩薩名帝殊囉施結跏趺坐放大光明身支節中各出火焰口

說神呪多者名曰大佛頂呪少者名爲小佛
頂呪說如是等種種呪法并作印法帝殊羅
施說此呪等現威神時映蔽於前阿耶揭哩
婆身及呪神悉不復現爾時觀世音菩薩頂
禮佛足白佛言世尊奇哉希有世尊威神我
於一切持呪中王更無有上世尊慈悲頂上
放光光明中出帝殊羅施菩薩滅我所現身
及呪神一無遺餘更有何法能滅世尊帝殊
囉施爾時世尊告觀世音菩薩我有心呪名
曰金輪最尊爲極更無過者唯佛與佛乃能
知之是呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應
當一心受持生希有想爾時世尊即說金輪
陀羅尼印 如前所說誦者聽者若能至心隨
誦一遍一經於耳塵沙衆罪若輕若重悉皆
消滅無願不果速當成佛此陀羅尼悉得破
壞一切諸法更無有上

放白光明佛頂印第十五 亦云放十方光印也
合二小指竪頭相捻二無名指相博直竪指
頭相去一分二中指亦爾指頭相去三分二
頭指屈捻中指上節背側並竪二大指去中
指五分頭指來去呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六
令竪二小指及二無名指相博二中指掞於
無名指上次曲二食指頭捻中指上節並二
大指各捻無名指下節內舉印著白頂上頭
指來去呪同前金輪呪

佛告諸比丘若國界內滯雨不息作白光明
印誦大心呪奉請佛安置坐華座上即燒求
羅香 此云安息香也 薰陸香供養佛訖白云我某
甲爲其事奉請作法施與衆生種種安隱願
大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽
呪一百八遍及作光明印呪三七遍攪芥子
鹽安一火鑪左手執金剛杵并執數珠右手
捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千
八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作
法如其不止即示現威儀頂上著緋以黃繒
纏右繞劒一口正當像前竪刀二口兩邊亦
竪一邊各二如前所作白芥子法一百八遍
訖右手執劒繞像三帀行道誦呪相續不絕
還至本處面向東北角以劒隨日頭上急轉
轉三帀已向東北擲四角四方皆亦如是於
夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三
七遍以一炬火頭上右轉轉三帀竟向東擲
之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉
轉三帀竟刺於地上更轉三帀向空上擲作
是法時相續誦呪其雨即止

復有作法以種種華散佛像上然後收華舉
著淨處若滯雨時取前舉華呪華一遍一投
火中如是數滿一千八遍若一萬遍其雨即
止和白芥子作法

復有作法取一新瓦瓨可受二斗瓨上畫作
一須菩提出家形像頭戴華冠作怒神面怒
眼大瞋將此畫瓨出著露地如前所說白芥
子法其雨即止

又有作法合下露地和香牛糞作一水壇縱
廣四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形龍尾
頭向西呪白芥子打其泥龍一呪一打一百
八遍以紫檀橛釘龍項上其雨即止

如上一一作法之時先作白光明印頭頂上
著誦呪七遍右轉手印呪三七遍手印向右

髆前著𨄔左足立面向左邊作大瞋顏高聲殺(史買切)唱復轉金剛向四方擬打一切風雨隨打皆止

若那斫迦囉印呪第十七(此云智輪)

先豎二中指頭相拄屈二無名指各捻中指中節背頭離一寸二分以二頭指各壓二無名指上節背頭離中指甲三分屈二小指在掌中以二大指各捻中指上節內合腕陀羅尼曰

唵(一)紹知(二合)伽(去聲)陀(二) 鉡(去聲)泮(破吒切三)(此陀羅尼第二句內知字半音呼之)

此印陀羅尼若說法時預前禮拜一切三寶請加被已作印至心誦陀羅尼一百八遍或千八遍然後說法即得無畏樂說無礙若人惡心論議難者自然屈伏又以此印印佛輪座呪一百八遍(音二)然後請佛安置(音三)座上一切魔軍無不歸伏大壇會中皆用此印

若奴瑟你(二合)沙印呪第十八(此云智頂)

准前唯改二頭指頭各捻中指甲上指頭各與中指頭齊陀羅尼曰

唵(一)摩摩摩摩(二)鉡(去聲)你

此印陀羅尼能誦持者得最上智生生不失

迦黎沙舍尼印呪第十九(此云滅罪)

准前唯改二頭指各側博中指上節側頭離一寸離二大指頭四分陀羅尼曰

奄(一)迦黎舍你闍(二)

此印陀羅尼若善男女至心作印誦陀羅尼隨誦一遍百千萬億俱胝那由他恒河沙劫四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅若能一生日日常誦千遍萬遍能令行者無始以來一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十(此云無能勝也)

准前唯改二頭指頭離二大指頭二分陀羅尼曰

唵(一)阿跋囉(二合)質提(二)鉡(三)泮(四)

此印陀羅尼若善男女能誦持者王賊鬼神二一切險難不能為害若欲受持上四法者於閑靜處當作水壇縱廣四肘種種莊嚴於道場中安置佛像若佛舍利種種供養像前胡跪至心誦呪滿千八遍若滿萬遍日日如是滿十萬遍乃至百萬果願不虛

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

左右頭指無名指小指等並向下相叉豎二中指頭相拄二大指相鉤右壓左左右大指頭附右頭指側呪曰

那(上聲)無(上聲)薩婆(音二)腎若耶(一)唵(二)三(十四)婆悉底(二合)誓(三)莎訶(四)

是法印呪能除一切三業罪障滅諸四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指叉入掌內右壓左直豎二中指頭相拄合腕呪曰

唵(一)渴伽囉末拏(二)鉢囉末陀那娑(次己切三)鹽馱(去聲)耶(四)莎訶(五)

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼神病以印打頭胸背隨其病處以印刺捺復呪白芥子打病者頭面心胸復以手捉白芥子於頭上心胸肩背上右輪摩之日夜四時五時燒安息香繞身右轉及熏鼻孔七日之中作法即差

若天魔鬼難發遣者如前作四肘壇准如前
法獻八盤食燈十六盌四角各一四門各二
中心佛座四角各一下燈之時皆隨日轉不
得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨
洗浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐
竟呪師與其香鑪燒香發願禮拜如前作芥
子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水
一椀冰水取其飯椀於病人頭上心胸身上
右輪旋轉呪三七遍以椀暫著病人頭上令
一人當前擎一淨器以椀中飯寫淨器內餘
二椀亦爾呪師受取淨器三物攪令相和頭
上遶身轉三帀已遣人急送寫西南上勿令
迴顧此送食法初夜五更二度爲之七日作
法至第四日種種飲食果子供養西門安淨
寶火鑪燒於淨柴至心奉請釋迦文佛於火
鑪中坐蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡
麻人油等呪三七遍各取少許呪一遍一擲
火中滿一百八遍晝夜三時旦午初夜供養
時時作法呪師取白芥子於自身上迴轉呪
白芥子滿一百八遍一切鬼神悉皆遠去不
得其便凡欲作法皆須作法好自護身若不
爾者恐鬼神得便次作佛頂索法法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印唯改二中指上節屈頭相拄
令指頭平若有鬼神難處作印誦呪諸惡鬼
神皆悉散滅即說索呪呪曰

唵一 覩嚕嚨二合二 槃陀槃陀三 莎訶四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若人患眼
白雲經年取蓽茇和井華水石上研藥隨研
呪藥取器盛竟於像前呪一千八遍點著眼
中其瞖即差

佛頂縛鬼印呪第二十四

反叉二小指二無名指在於掌中直豎二中
指頭相拄並豎二大指捻中指中節側屈二
頭指壓二大指指甲相著合腕即說呪曰

唵一 毗輸提二 莎訶三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪
二十一遍打病人身其病即差若狐魅病山
精鬼魅厭蠱病等呪白芥子二十一遍以打
病人頭面胸心燒安息香繞身熏鼻及哈取
香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內
次打右肘腰間曲脷其病即差用研雄黃呪
一百八遍護身結界頂上髮際左腋右腋心
上項下眉間如是七處各點晝夜三時如是
作法病人牀下以牛糞泥一肘小壇淨洗燈
盞著一盞燈結界作法燈夜別著其病即差

釋迦佛眼印呪第二十五

反叉二小指二無名指於掌中直豎二中指
頭相拄並豎二大指屈二頭指壓二大指頭
頭相拄呪曰

唵一 毗嚧支只切伊你二 莎訶三

作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根清淨若
至誠受持佛眼印呪亦得具足五眼清淨一
切衆生見者歡喜若人患眼眼赤痛者作印
印眼及印藥呪內眼中差若印水呪噀眼并
洒即得除差

釋迦佛印第二十六此印無呪不得名號

准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指上節背
右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七亦無呪名

准前唯改以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八（亦無呪名）

准前唯改並屈二大指入掌中

若能受持此三印者及能日日恭敬供養一切罪障皆悉消滅一切功德念念增長

斫迦囉跋囉（上）底印呪第二十九（此云輪轉）

金輪印同呪曰

唵（一）毗社曳（二）莎訶（三上聲）

呪佛坐輪二十一遍若呪水䑛一百八遍

佛斫迦囉法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭指聚相拄直並二中指頭指去來誦前頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定

如來施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向脚下大指捻無名指甲上左手頭指壓中指甲上餘指直豎向胸上呪師作歡喜面胡跪坐膝頭解如向前身亦向前頭向左少許無畏呪曰

唵（一）婆羅那帝喋（合二）囉尸（三）步喏沙（四）曼怛囉夜（五）莎訶（六）

一字佛頂法印呪第三十二

准軍荼利身印上唯改開掌腕以二大指各側捻二頭指中節呪曰

菩唛（去聲長呼梵本一字此土無字故二合呼）

是法印呪作大壇處召請以後用此印呪呪七遍已壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身呪一遍等無差別若誦滿足十萬遍時即有光驗二十萬遍即能廣利一切衆生若誦諸呪加此呪誦滿十萬遍即具大驗佛告諸比立若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇相續誦呪或三十萬遍或七十萬遍作種種供養於中示現種種境界行者爾時好自安心勿令怖懼或見燈談長一丈五尺香烟亦爾或道場旛帶而自掉動或所獻散華多日不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知行者一切罪障皆悉消滅得三昧陀羅尼力以後即設五色壇法燈食香華種種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等爲行者現身隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法

治地如前豎笭莊嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦如前說次調白粉以香水和共一解法比丘入道場已從東北角柱內離柱六指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸已挾出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南角點上捺用左手拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩即收繩子粉中挾出前人執繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上逐曰轉應語彼言依點上捺繩子師亦依東邊點上捺還左手一拼繩點南三指一拼繩點北三指一拼繩收取繩子粉中挾出向西門出繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師用左手拼繩點西三指一拼繩點東三指一拼繩又收繩子粉中挾出前人持繩東北角點上捺著師還如前西北角捺著點上一拼繩點北三指一拼繩點南三指一拼繩拼一帀竟作一竹片二肘度子從東北角外緣放一竹度向西量更著一竹度向南量下一點

取竹度依點上向西量向北竹度頭下點依點上向南量兩竹頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔挾繩出還依前法當點拼繩點東點西各三指地依前法拼南西北方亦如是拼第一院竟還取竹度從東北角第一緣從角向西量度頭下點從點向南量還從角下一竹向南量竹頭下一點從點向西量兩竹頭相拄下一點量餘三角法亦如是量已下點從西邊粉中將出繩子從西門入從東北角捺師向西頭准前一拼繩向西三指一拼繩復向西三指一拼繩南西北方亦如是拼南向北取西向東取北向南取內緣一帀竟還取竹度內緣西北外角二竹度量三指一刻爲記將竹度從角向西量刻頭下一點從點向南量更取一度從角向南量刻頭下點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是依刻下點還從西邊粉中出繩子還從西門入依西北角點上捺繩頭師向頭依點捺拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩南西北方亦如是拼第二緣竟取二竹度量六指作一刻從第二外院西北角內緣角頭向西量六指刻頭下點從點向南量復以一竹從角向南量刻頭下一點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南西北角亦如是量下點從西邊粉中出繩子還從西北角點上捺繩頭師向南邊捺拼繩向點三指一拼繩南西北方亦如是拼一依點拼總三重竟復將繩子東北角捺繩頭師向西頭捺捻取量齊中疊繩子還從東北角繩頭所到處作一點記從記向南角量取中心下一粉點南西北方亦如是量中心下點從東面中心從點向北量一竹度度頭下一點從中點向南量一度竹頭下一點取一竹度量四指折屈頭內粉中從北點向東印從印頭向北印從印頭向東印從南邊點還向東印從印頭向南印從印頭向東印粉內出繩子從北印頭捺繩子印向南印頭捺繩子一拼繩次作東門竟南西北方亦如是作乃至三重四門亦如是作門法但從三重西門體開餘三門擬閉作四門竟即取五色粉用八色香熱水和色粉從外院東北角安粉器呪一百八遍師向第一院內道上坐遣前人向院東坐取二竹度從第二豎三道北緣頭向南量一尺此是東外緣內緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分位作七位南北亦爾西面門南分爲三位門北亦爾分作三位第二院東還如是量拼作六位南北亦爾分爲六位西面門南拼爲兩位門北亦爾分爲兩位從東北角作金剛地印用黑白二色作從北面一肘地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外畔一帀下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮華以五色作三院四角例是金剛地印之位

金剛地印法第二院東面北頭第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦轉法輪佛第六阿彌陀佛第七釋迦佛眼東面位竟南面第二金剛

母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩第四夾俱施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛軍荼利菩薩第七隨心金剛南面位訖西面南頭第二第三位皆作金剛叉西面門北第一第二亦作三股金剛杵北面東頭第二觀世音母第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱智觀世音菩薩西面北頭第二不空羂索菩薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刀第七釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地囉那第三南方毗嚧勒叉第四金剛疊第五金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八金剛兒西面門南第二第三第四一稍二叉門北第一第二叉稍一第三毗嚧博叉北面西頭第二多唎心觀世音第三一瑳三鉢底迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股叉第六北方毗沙門第七第八一叉一鏁中心帝殊羅施鑠雞謨你為道場主燈一百盞及約位作飲食種種香華種種飲食種種香水椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十四十五夜不睡月八日十三十四十五日不食得食藥及酥乳麨等月別十五日五更頭取十六瓶水西門行者用金剛印印瓶呪一百八遍禮拜發願弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願具足即將水瓶上牛糞香水壇上脫去衣裳面正東立擎水瓶頭上淋口云十方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊羅施灑身心以次取瓶灌盡著衣服入道場行道作業行者得行願時及種種相貌不得向一人說行道作業亦不得向一人說又法欲令一切囉闍心歡喜者麦粇米乳粥於道場西門先呪乳粥一千八遍從門南頬取穀木柴火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日一切囉闍奉請迎喚種種供養生大歡喜又法呪蘇合香一千八遍於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮華座上取前蘇合香呪一遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜七日作法

又法呪薰陸香一千八遍准前作法晝夜五時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅生大歡喜

又法呪安息香一千八遍晝夜四時三時滿七日一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜又法呪白膠香一千八遍准前作法滿七日已一切諸鬼生大歡喜又法呪白芥子鹽一千八遍摩自身心呪一遍一擲火中准前作法滿七日已一切橫病一切橫障一切官事口舌等事悉皆消滅

又法先呪白芥子一千八遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一切魔醯利生大歡喜

又法呪胡麻稻穀華一千八遍請釋迦佛坐

於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中供養滿一百八遍准前作法滿七日已心力身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶薩衆諸天善神常隨衛護佛告諸比丘未入三昧茶羅大道場者不得爲說此三昧陀羅尼呪印不得聽聞不得見法若爲說者當墮地獄其聽法者得愚癡報輙見法者鬼神瞋訶雖自曾入三昧道場若不用心護法輕命露處作印呪法者爲惡鬼神之所得便若能至誠堅固受持者一切諸天隨身爲護是陀羅尼法如日照霜如火燒衆物一切山中須彌爲勝此經亦爾諸經中勝一切水中大海爲最此經亦爾諸經中最一切星中月天爲勝此經亦爾諸經中勝一切聖中諸佛第一此經亦爾一切經中最爲第一爾時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼神等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行佛頂法竟從此以下明諸佛法

佛說陀羅尼集經卷第一

音釋

搽昔辛切亲也 齶五各切根內也 哈呼合切歠也 𢮎吸切彈火也 捻尼牒切捏也 掐苦甲切木指也 䏘由切頸脽間也 稍色角切兵器也 琄戶汎切頸䁜也 宬是征切與盛同 換力切持也 鏃作木切矢鏑也 長㧗吙切剝砅 擜其月切紒 給切 粇居行切不黏稻

佛說陀羅尼集經卷第二佛部卷下 忘二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央長短演出五青燄子著赤單裙籠映脚脛被黃袈裟而作青裏垂兩膝坐百寶蓮華其蓮華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此地禮鐏脚形而在蓮華上其上敷青地其青地兩廂各安赤寶臺莊以粉帶華鬘寶鈿嚴飾間錯其臺子上各著一師子委挾兩廂頂戴寶華而承佛座其像右手頭指大指相捻作孔散竪三指手掌向前左手頭指附在右手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名指屈在掌中小指亦竪著右手掌其像背倚寶莊繡枕像左右廂各有一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青光其像兩廂侍者菩薩及其金剛侍者光相皆同青色左廂侍菩薩右手屈臂手執白拂左手伸下少曲在髀上手執蓮華以青色華縠纏腰胯上以寶絡繫腰著朝霞裙以輕紗籠絡在左胯邊復著一道

赤色菊華莊褩袜過右髈垂下向外而立紫
蓮華上右廂侍菩薩左手屈臂手掌顯前而
把數珠珠二十一右手伸臂當在髀上懸拂
以青色華褩縵其兩髈寶絡繫腰著朝霞裙
以輕紗籠絡裙上左髈下有一道緑華褩橫
袜過右髈下垂向外而立紫白色蓮華上於
其兩侍菩薩以上各有須陀會天通身白色
黃被絡髆著眞緋裙而各在於五色雲上各
散雜華而為供養又其兩廂侍菩薩後各有
四菩薩威嚴上下端身正坐助佛神通接引
衆生其左廂上右二菩薩共並而坐前一菩
薩通身淺黃色頭有華冠瓔珞嚴項耳無環
璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語
以素白褩從右髆上向後絞出於左肘上向
下而垂左手屈臂在左膝上臂手垂下右手
向上以右手指承左臂腕著朝霞裙交豎左
膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色頭戴華
鬘圓光緑色緋褩絡髆合掌恭敬著朝霞裙
而交脚坐青蓮華上次下更畫作一菩薩通
身黃色頭有華鬘耳有緑環圓光赤色而無

絡髆右手屈臂向右髀上以手頭指大指相
捻其餘三指散豎向身左手屈臂其臂臨在
左髀膝上手執蓮華而其華莖博臂肘間華
頭向上與項肩相當著朝霞裙交脚而坐淺
紫蓮華上次下一菩薩通身黃色乳房大作
頭無華鬘耳有白環圓光青色而無絡髆仍
作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄著
胸上其餘三指散豎向上左手伸臂向下手
拓脚髀之間著朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上
其右廂上有二菩薩雙並而坐前一菩薩其
通身以淺黃色作其面迴顧狀如與後菩薩
共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦無絡
髆右手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下
五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀
如相捻而屈中指其無名指少屈豎小指向
上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次後菩薩
通身黃色頭有華冠耳無璫環圓光緑色以
赤色褩用絡髆上右手屈臂手執荷葉葉中
盛著一一別安五色蓮華左手屈臂在交脛
上其手掌中作一青華狀如一一擲華像前

供養之形著朝霞裙交脚而坐白蓮華上次
下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓
光赤色其左髆上貫著華鬘鬘垂右臂間下
至腰左手屈臂拄左髀上手掌向身執白蓮
華華與額齊其菩薩面如仰看華形右手屈
臂以手博著右脚脛邊掌向外側著朝霞裙
交脚而坐淺紫蓮華上次下菩薩通身黃色
頭有華鬘圓光青色耳有金環乳房高大左
手屈臂直豎向上肘著左膝手攀經匣右手
屈臂著右膝上屈無名指餘四指散如峻顯
掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上上來所說
諸菩薩等臂腕之上皆著寶釧是等悉是諸
佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作盧醯
陀迦布瑟波形(此云凌霄華也)間錯樹葉其像光上
更作一行寶側複重成其寶側上別作一隔
隔內畫出三舍利塔以砌磚成白色寶莊五
層浮圖其塔及浮圖門中皆作化佛之形
薩婆菩陀烏瑟膩沙印呪第一(此云一切佛頂)
先仰二手反鉤二無名指屈於掌中各屈二
小指二中指於掌中直舒頭指頭指相去一寸

餘開二大指大指來去呪曰
那(上聲)謨薩婆跢他揭帝摽(毗一切一)阿囉呵(上聲)藐(毗可切下同二)三藐三菩提弊(三)跢姪他(四)輸達泥輸達泥(五)薩婆達摩毗輸薩婆跛波毗輸達你(六)輸提毗輸提(七)薩婆達摩毗輸提(八)莎訶(九)
白月十五日香湯洗浴而作水壇燒香供養多少飲食滅一切罪消惡蟲毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪七遍服腹內苦痛隨服即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指各竪頭相拄以二食指向內相叉右壓左無名亦爾開腕四寸(此印與觀音心印同亦與火頭金剛輪印同)呪曰
唵(一)薩婆悉底(二合)雞(二)毗輸陀羅(上聲)泥(三)莎訶(四)
呪師若欲得供養十方諸佛欲避一切障難除一切鬼病治一切病痛者應作此法若知有鬼病者作四肘水壇中心著火鑪燒栢樹枝數數誦呪即差若一日不差日日作法七日即差

又佛心印呪第三

以右手後四指屈大指成拳即是其印左手無用呪曰
跢姪他(一)阿彌哩(二合)羝(二)阿濕波(二合)湯計(丑計切三)摩末羅摩末羅(四)奢摩波羅奢摩(五)烏波奢摩(六)都奴毗都奴(七)都例都謨例(八)莎訶(九)
若行遠道誦此呪者永不疲倦若行道時風吹失道不知東西或有鬼來錯教行處或有人馬致死之時即於彼處竪於石柱其石柱上抄此呪已誦一百八遍若無石柱即竪旛竿其旛竿上還抄此呪誦一百八遍者諸惡鬼神聞是呪已永不得住行無障難
若二十年以還小兒病者以五色線作呪索五十四結以牛黃研之爲墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以繫病兒項上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擿竪開之左手反叉腰側上立坐任意得用呪曰
唵(一)時那時那(二)迦羅迦羅(三)摩羅摩羅(四)娑羅娑羅(五)補羅補羅(六)瞋陀瞋陀(七)頻陀頻陀(八)嗚許泮(九)莎訶(十)
若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取牛馬駝駝驢騾等毛相和著牛乳中從日入時夜夜作水壇壇中心著火鑪呪師面向北取乳中毛少分取已一心念十方諸佛爲一切衆生救苦誦此呪一遍竟即燒火中如是一夜一百八遍日日作法滿七日已國中所有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上竪(同前第二心呪印呪)若王病時於七日中設齋作四肘水壇香華飲食百種供養著於壇中其壇中心復安火鑪呪師日日香湯洗浴著新淨衣入於道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無此樹榖樹亦得一百八段一段一尺取一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其本呪師面向北誦此呪至都謨例竟即道王名病差然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末

向前木本向身如是一夜盡一百八段乃至
七日王病即差
若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差
若人臨欲遠行依前法日日燒紫檀木末如
是七日作此法竟遠行者一切障難即無所
畏若行道時七人以來共行作此法者一切
盜賊鬼難不畏
若人頭痛依前法呪師把香華誦呪七遍然
後與病者𩫖竟一呪一燒二十一遍莎訶前
道病者名字病差其病即差如是日日到七
日即差
一切佛心印呪第六
反叉後四指於掌中右壓左並二大指當前
直竪兩腕相著以大指來去呪曰
那(上音)謨薩婆菩提弊(毗可切)(一)薩囉薩囉(二)素囉
素囉(三)補囉補囉(四)薩婆阿波唎多婆(上音)曳(五)
莎訶(六)
若人熱風病依前法作呪索一呪一結二十
一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即
差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差

若其不差取秔米餅呪二十一遍一遍一燒
誦呪莎訶前道病者名病者即差
若人患眼亦依前法七日之中以安闍那(此云銀礦石也)
一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八
遍其眼即差
又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服
之一切無病
又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩
賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五
辛邪婬之罪並皆消滅
若有怨家泥作其形其大小任意取佉陀羅
木爲杖(此云柴榴木也)用打此人打已即燒此杖口
恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中百一
八遍惡人遠去治病亦驗
又一切佛心印呪第七(亦名大心印呪)
覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直伸
向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指
舒之勿與無名指相著呪曰
唵(一)蘇薩婆悉底(二合)雞(二)阿鉢囉底呵羝(三)
底唎(二合)聖(平音)俱(四)莎訶(五)

若呪師若王若臣欲得身無病痛者依前法
用燒一切香一百八遍并誦呪即差
若人欲得錢財者亦依前法面向東坐呪白
芥子一呪一燒一百八遍所求即得
若欲共他論議七日之中日日燒青菖蒲一
呪一燒一百八遍即得勝彼
若人被毒蛇所螫者呪石榴枝一百八遍以
枝摩向身下日日作者蛇毒即差
若欲得人相愛念者燒白芥子一呪一燒一
百八遍如是七日即得如意
若鬼痃不得語者取白芥子呪二十一遍以
打病人如是七日即能得語
一切佛小心印第八(呪同前第二佛心呪)
准前唯改二小指壓二無名指上相拄壓之
若日日誦此呪者前人歡喜恭敬尊重若欲
向囉闍大支彌邊者先於私房作護身竟向
囉闍門及支彌門首呪自手掌七遍以摩自
面二十一遍入者囉闍支彌見即歡喜
若人鬼病大難治者亦依前法取羊毛繩總
以繫牀四脚燒白芥子一呪一燒一百八遍

其病即差三日不差七日定差
如前所說諸佛心法七日之中日日作法作
此法人心尚憐愍一切衆生下至蟻子不得
殺生偷盜邪婬妄語應修十善斷十惡業若
作法時七日之中初日不得喫食以後六日
得喫法法皆言如前法者皆作水壇種種供
養上下皆通依此法也若作法時深心發於
無上菩提心平等憐愍一切衆生發是心者
隨意得驗若不爾者不得驗也
一切佛眼印呪第九（亦名佛母印）
二無名二小指直豎合頭二中指豎小曲頭
相拄二大指並豎曲二頭指以側壓二大指
背頭相著呪曰
唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四
若人患眼取華茇擣研爲末以蜜和研以用
鐵頭大如筋頭沾藥塗眼中復以印印呪眼
中藥當中即差
佛眉間白毫相印呪第十
反叉後二指於掌中豎二中指頭相拄並豎
二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右
食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰
唵一烏鉢二汙嵂泥三尼唎二合磨去聲禮四阿
盧輕聲計尼五烏鉢六莎訶七（此是大心呪亦名大呪）
又復呪曰
唵一汙嵂泥二莎訶三（此是小呪亦名心呪）
若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉
間光明如阿彌陀佛毫光相似
佛牙印呪第十一
准前佛頂刀印唯改以右中指屈入掌內左
中指小曲豎呪曰
唵一舍都嚧鉢囉末馱你曳二莎訶三
作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子
七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一
呪一結成三七結繫病人項臂上亦得其病
即差又以此印印水飲之除牙齒痛
又一切佛眼印呪第十二（釋迦眼印同）
反叉後二指於掌中曲豎二中指頭相拄並
直豎二大指平屈二頭指下節壓二大指上
令頭相拄兩腕相著呪曰
唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四
若作此法日日供養見佛菩薩命終之後生
生之處常得天眼
佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三
反叉二小指於掌中二無名指亦相叉指頭
於虎口出二中指豎頭相拄豎二大指小屈
頭指於中指外上節相當去一分許呪曰
唵一宇婆羅宇婆羅二浮陀跋折囉三阿鉢
囉底呵跢四嗚鉡泮五莎訶六
是法印呪能止一切毒蟲所嚙又療諸病若
作法時作一小壇燒香散華飲食供養作此
印呪印病人身其病即差并印病人護身結
界若人身上有諸惡瘡時氣病者以印印之
其瘡熱病無不除差若印病著齋已上病隨
其病處皆合用印若齋以下不得用印但以
柳枝打之無妨
又佛跋折囉印呪第十四
准前帝殊羅施印唯改開二頭指小曲頭
呪曰
唵一俱嚧彈那二嗚鉡泮三莎訶四
作小水壇種種香華飲食供養燒安息香及

薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣四肘八歲十二十五歲兒香湯洗浴著新淨衣在壇東畔面向西坐呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見唯小兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內孔中過以餘四指握左大小指其右大指頭顯向上左食指中指無名指直竪散舒是相明佛印也唯改以右食中無名三指散握右掌背并大指頭

呪曰

唵一跋折囉脂藍上聲淼二莎訶三

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即得滅罪一迴誦呪二十一遍一百八遍一千八遍住意得誦悉能除却一切障惱

一切佛棒印呪第十六

反叉後三指於掌中並竪二大指離頭指少許二食指頭相拄曲壓大指頭頭少許勿著大指呪曰

唵一摩黎摩黎二摩唎尼三馱囉馱囉四嗚鉢泮五莎訶六

以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗

一切佛刀刺一切鬼印呪第十七

反叉後二指於掌中直竪二中指頭相著屈右大指於掌中甚二次以左大指壓右大指藏頭十二次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指壓右食指亦藏頭合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉摩達那且次也切三檮馱去聲耶四莎訶五

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦治一切鬼神之病

淨王佛頂印呪第十八亦名阿閦佛頂印也

反叉後三指於掌中曲雙頭指頭相拄並二大指當前去頭指少許勿令相著大指來去

呪曰

那謨薩婆突羯羝一鉢唎輸達那囉闍夜二跢他揭跢去聲夜三阿囉訶上聲羝四三藐三菩陀去聲夜五跢姪他六輸達泥輸達泥七薩婆波跋毗輸達泥八輸提毗輸提九薩婆達摩毗輸提十莎訶十一

是法印呪若有人能於白月十三日香湯洗浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡鬼不敢來近又治一切病若治病時先以此呪呪白芥子呪七遍已散於四方即成結界結界甚二十三以後治病有驗

若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即出

白月十三日香湯洗浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆皤婆佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同唯改以二大指來去

呪曰

唵一鉢頭二合摩跋路平輕枳羝苾嚧二嗚𤙖三

毗摩羅婆皤娑佛印呪第二十此云無憂德佛

准月天印唯改二食指在中指中節文指頭向內出少許大指來去呪曰

唵一輸嚕達囉囉囉上聲迦帝闍二婆塞羯羅三鉢囉二合婆四曀醯曀醯五婆伽梵六莎訶七囉上聲怛那二合

尸緊雞佛印呪第二十一此云梅檀德佛
准馬頭牙印唯改屈二大指入掌以二中指
屈壓二大指頭指來去呪曰
唵一 毗盧枳尼二 娑囉娑囉三 徙嚇徙嚇四
素嚕素嚕五 阿盧枳尼六 毗盧枳尼七 阿婆
娑婆耶八 莎訶九
毗婆尸佛印呪第二十二
兩手合腕兩手頭指及無名指小曲相叉頭
至甲際兩小指直豎頭相拄二大指並豎頭
相拄開二中指直豎二大指來去呪曰
唵一 馱羅馱羅二 娑伽囉跢那二合三 俱嚴二合
鼻囉四 羯吒羯吒五 末吒末吒六 阿毗舍阿
毗舍七 莎訶八
因陀囉達婆闍佛印呪第二十三此云相德佛也
准金剛王印惟改屈二食指各壓大指頭食
卷二 十四
指來去呪曰
那謨臂若婼野夜一 唵二 社嚕羅婆蒲悉三
什嚕羅什嚕羅四 末吒末吒五 畔闍畔闍六
阿毗上聲舍阿毗上聲舍七 嗚鉡泮八 莎訶九
北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指從下向上內
孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出
虎口左食指中指無名指直豎散舒左頭指
來去呪曰
唵一 跋折囉盎去聲二合雞二 莎訶三
若人日日作此法者能滅四重五逆等罪
藥師瑠璃光佛印呪第二十五
以左右手頭指以下八指反叉入於掌中右
壓左兩腕相去五寸許以二大指來去呪曰
唵一 呼嚧呼嚧上二 戰馱去聲利三 摩撜祇四 莎
訶五
是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難
月產厄願欲轉禍求福并患鬼神病難差者
以五色線而作呪索用繫病人項及手足腰
腹等處仍教令作藥師佛像一軀寫藥師經
卷二 十五
一卷造旛一口以五色成四十九尺又復教
然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前
又教放生四十九頭然後與作五色呪索作
呪索法得線未搓即燒名香發願已呪四十
九遍香煙熏竟搓線作索呪聲莫絕搓作索

已以印拄之更呪其索四十九遍然後結作
四十九結一呪一結數足即止應將此索繫
彼人身又轉藥師經四十九遍所有罪障皆
得解脫臨產之時一無苦惱即得易生所生
孩子形貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫
苦常得安隱鬼神之病立即除斷藥師瑠璃
光佛大陀羅尼呪曰
那謨囉怛那二合 哆囉二合夜耶一 那謨金毗羅
二 和耆羅三 彌佉羅四 安陀羅五 摩尼羅六
素藍羅七 因達羅八 婆耶羅九 摩休羅十 真
持羅十一 照頭羅十二 毗伽羅十三 那謨毗舍闍瞿
留十四 毗嚕雛耶十五 鉢囉頗囉闍去聲耶十六 跢姪
他十七 毗舍是毗舍是十八 毗舍闍十九 娑摩揭帝
二十 莎訶二十一 用前印
是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六
千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大
神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆
聞無不歡喜是即名為結願神呪若有受持
能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三
塗免離九橫超越衆苦十方世界隨處安樂

自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說圓圓掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基最為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒旛蓋寶網交絡其地面上以五色粉周帀間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水碓風輪院院各有衆多隔子一一隔道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮華輪座之相是即名為下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布置畢已中央座上著小牀子以錦繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍用前印請為座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法然後安心燒種種香散種種華供養種種飲食華果又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一日夜三日七日若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千萬遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中節相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵(一)步三末羅(二)蘇摩鹽(三)莎(去)婆訶(四)

若欲續驗每日平旦於水罐上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿彌陀佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陀落伽山中(此云海島也)與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍夜叉阿素羅迦嘍羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面爾時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生修行善法得生阿彌陀佛國并見彼佛云何而得

佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者應當受持阿彌陀佛印并陀羅尼及作壇法供養禮拜方得往生彼佛國土若四部衆以衆華散阿彌陀佛發願誦呪者得十種功德何者為十一者自發善心二者令他發善心三者諸天歡喜四者自身端正六根具足無有損壞五者死生變成寶地六者生生世世生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地及下姓中七日成轉輪王王四天下八者生生世世常得男身九者得生彌陀佛國七寶華上結跏趺坐成阿耨多羅三藐三菩提坐於七寶師子座上放大光明與阿彌陀佛等無有異也是名十種散華功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十方一切諸佛不如一錢一華一香好心布施阿彌陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩金剛諸天等皆悉歡喜死生阿彌陀佛國若人然燈供養生阿彌陀佛國即得天眼見於一切十方世界諸佛若人以香布施供養死生阿彌陀佛國即得香身身上香雲常出若人

五體投地恭敬禮拜阿彌陀佛者往生彼國若人將以香華衣食水壇等種種供養念彼佛者往生彼國即得香華衣食若人不以香華衣食等供養者雖得生彼淨土而不得香華衣食等種種供養之報若轉輪王十萬歲中滿四天下七寶布施十方諸佛不如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆生念阿彌陀佛功德若善男子善女人誦持阿彌陀佛陀羅尼并作印等日日供養者即得滅除五逆四重恒河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗得生阿彌陀佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿彌陀佛像其作像法先以香水泥地作壇喚一二三好巧畫師日日洗浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洗浴作印護身亦與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四方著飲食果子種種音樂供養阿彌陀佛其畫師著白淨衣服用種種彩色以薰陸安息等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面向西畫師面向東呪師前著一香鑪燒種種香及散諸華夜即然燈呪師作阿彌陀佛身印誦陀羅尼呪曰

那謨阿梨耶一 阿彌陀婆耶二 怛他揭跢夜三 阿囉訶底四 三藐三菩提夜五 跢姪他六 唵阿蜜哩二合羝七 訶那訶那八 薩婆波跛尼九 陀訶陀訶十 薩婆波跛尼十一 嗚鉡泮泮十二 莎婆去訶十三

次畫師畫佛像法用中央著阿彌陀佛結跏趺坐手作阿彌陀佛說法印左右大指無名指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小指開豎佛之右相作十一面觀世音菩薩像左相作大勢至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一一寶上出五色光於其光上化為寶殿樓閣真寶殿中作佛菩薩其阿彌陀佛坐七寶高座其高座上作七寶蓮華阿彌陀佛坐其華上其內院四角作四七寶樹其佛內院四邊作四七寶殿其寶殿上各有七寶、一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩阿彌陀佛前左右作二菩薩各作音樂其佛底下有甘露水中生無量寶華一一華上各有菩薩左右各作五百華樹其佛形作金色其袈裟作赤色其佛圓光以五色成其佛頭上放五色光其諸菩薩作黃白色其菩薩身上作五色天衣其佛左邊大勢至菩薩結跏趺坐左手覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀上豎臂向上以大指捻無名指甲上頭指中指小指磔豎掌側當前其佛右邊畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮華右臂節拄右髀上手把白拂拂尾向右出其水四邊有無量寶樹七寶所成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天散華作此像已安佛殿中作結界印以佉陀羅木作橛四枚各長八指其木各呪一百八遍

釘於四角此橛畢竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又以白芥子四方及中各穿作孔深一磔許埋著孔中皆用軍荼利大心呪呪白芥子百八遍如前木法大心呪曰

唵一 呼盧呼盧二 羝瑟吒二合 羝瑟吒二合三 槃陀槃陀四 訶那訶那五 阿蜜哩二合 羝鴆許泮六

呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿彌陀佛像已請四人僧設齋多亦無限日日供養誦大身呪呪曰

那上聲 謨喝囉上聲 怛那二合 跢囉二合 夜耶一 那上聲 謨阿唎耶二 阿彌跢婆去聲 耶三 跢他揭跢耶四 阿囉訶上聲 帝五 三藐三菩馱耶六 跢姪他七 阿蜜哩二合 羝八 阿蜜哩二合 跢三婆去聲 鞞九 阿蜜哩二合 都知婆二合 鞞十 阿蜜哩二合 跢毗迦爛去聲 跢十一 伽彌去聲 泥伽伽那十二 吉哩底羯嚟二合 十三 薩婆斑波迦生二合 迦嚟曳十四 莎去聲 訶十五

阿彌陀佛身印第一

左右二小指各捻在無名指背上二無名指頭相拄著二中指直竪開一寸許二大指並直竪屈二頭指壓二大指頭指頭相拄頭指來去

阿彌陀佛大心印第二

准前身印唯改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五盤中心著火鑪呪師面向東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此云穀樹長一尺截一百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洗浴誦呪作如前法隨意往生阿彌陀佛國

阿彌陀護身結界印第三

准初身印唯改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著左右小指各捻在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿彌陀佛及觀世音大勢至像呪師坐呪牛乳一百八遍火燒七日爲之日日如是其病即差從日入時即作此法到初夜即休至後夜更作至天明即休如是七日爲之

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著開二小指直竪開二頭指當中指背上勿著頭少曲二大指並竪頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪總呪白芥子水火於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中心生慚愧作印懺悔其無始及至今生所造之過然後呪一切藥二十一遍服之即差一切罪滅學眞如唯識無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道

阿彌陀佛心印第六

右手中指已下三指總屈入左手掌内把左手大指還以右大指壓右三指伸上二頭指

直竪磔開之
作四肘壇以五色作其壇中央安阿彌陀佛
華座東方安文殊師利華座亦名曼殊室唎
文殊師利印呪第七
准金剛王印唯改二頭指各捻中指上節背
頭指來去呪曰
唵一婆雞陀那麼二莎訶三
北方安十一面觀世音華座
十一面觀世音印呪第八
印同般若身大指來去呪曰
唵一阿嚧力二唵帝叱鹿計訃切三阿毗闍耶四
薩婆奢都嚕五波囉末平聲陀去聲那六迦囉去聲
夜七莎訶八
南方安大勢至菩薩華座
大勢至菩薩印呪第九
右無名指㧙左無名指中指背向頭指中指
岐間入左無名指從右中指無名指岐間出
之即入食指中指岐間二頭指各屈鉤二無
名指頭屈二中指壓二大指上頭向內先以
左小指握右無名指背後以右小指握左小

指背大指來去呪曰
唵一嚧池囉末地地切二阿忘娑三菩去聲闍那四
瞋陀頻陀五嗚許泮六莎訶七
又大勢至菩薩印第十
准下阿彌陀佛頂印唯改二食指各捻二中
指頭其食指小許屈次以二大指並掩右中
廿二 廿四
指中節上大指來去
又一大勢至印第十一
准阿彌陀佛身印中唯改二中指竪相著次
以二食指㧙在中指背後頭相拄次以二大
指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰
唵一跋折囉二跋折哩合二尼三瞿吒瞿致尼
四槃陀槃陀五訶那訶那六馱訶馱訶七鉢
遮鉢遮八嗚許泮九莎呵十
每月十五日洗浴作此法者即得阿毗跋致
地當作四肘五色水壇水罐五枚四角各一
中央一枚各以生絹長一二尺繫其罐頂飲
食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法
同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四
人並著黃屑袈裟若是賢著即著白衣方入

作法更不得著多雜色其衣袈裟並不得上
廁唯食秔米乳糜果子不得喫葉日日三時
作法供養從十二月八日起首至十五日供
養法事竟當取中心水罐灌受法人頂訖著
淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場
若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後
廿三 廿五
生阿彌陀佛國若是女人作此法者命終之
後化成男子往生彼國此是心印法憂婆利
馱夜法此云心法小此是阿彌陀佛成道法門作
者證入不退之位殘食散施受法人勿食之
阿彌陀佛頂印第十二
准佛刀印唯改以二中指相叉於中節文直
伸即是頂印用治病時作二肘水壇置阿彌
陀佛像安火鑪燒沉檀薰陸相和燒
病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞
病人頭上呪擲火中如是滿足一百八遍日
三時作其病人至心念佛病即除差此是阿
彌陀佛頂法
阿彌陀佛輪印第十三
左右手以二大指各捻無名指頭右壓左當

心若欲說法論義之時日日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國若欲求財貨飲食等物者作四肘水壇中心安置阿彌陀佛像設五盤食壇中心一盤四方各一盤呪師面向東五日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黃色不得餘色所求如意又若人熱病呪五色線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念阿彌陀佛呪師手把香鑪供養讃嘆十方佛即差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔淨男子女人不得相觸其壇中心安阿彌陀佛像面向西飲食八盤燈二十八盞水罐一枚中心於佛前著火鑪呪蘇曼那華一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心爲一切衆生作此法者即得神驗皆生歡喜若日日作種種供養阿彌陀佛誦呪滿十萬遍作印法者即得滅罪命終生彼國又若欲得生彼國者亦更以泥作阿彌陀佛像十萬軀滅罪死生阿彌陀佛國日日供養時以金作數珠若無用銀若無銀者用赤銅無赤銅者用水精數一百八枚無者五十四枚更無者四十二枚更無者二十一枚如此等珠掐之誦呪時以珠爲十波羅蜜多以念佛誦呪爲阿耨多羅三藐三菩提若作阿彌陀佛供養時應用上件物等作珠餘物不得若作餘雜物者一切不得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通用一切佛菩薩金剛天等法

阿彌陀佛療病法印第十四

先仰左手四指仍屈即以右手覆於左手右手四指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄掌心其二大指各直努之

是一法印降伏一切諸惡鬼神有人病者當用印之其病即愈此等諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

爾時佛告苾芻苾芻尼優婆塞優婆斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經念阿彌陀佛及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠依阿彌陀佛三昧教說復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出其數皆須具諸相貌其相貌者有其四種何者爲四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠掐之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光明無比淨無瑕穢妙色廣大猶若得佛菩提願故洞達彼國一如珠相以是義故稱之爲上把其珠掐亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業障所有報障一切惡業不能染著爲珠光明不受色相若人常行念佛法者用木槵子以爲數珠若欲誦呪受持人者用前四色寶爲數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以爲數珠若無可用蓮華子充若作大頭金剛業者用肉色珠以爲數珠此等數珠皆合法相是故我以此法護念世間持法行者是衆

會中一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用者一一皆須內外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其珠匠先受八齋香湯洗浴著新淨衣與作護身嚴一道場懸播華以香水泥一小壇子日日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以爲母珠又更別作十顆銀珠以充記子此即名爲三寶法相悉充圓備能令行者掐是珠時常得三寶加被護念言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何處不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讚三寶威神力故種種法事皆有効驗然後持行隨身備用一切諸惡不相染著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名數珠秘密功能其阿彌陀佛陀羅尼印呪有八萬四千法門於中略出此要如如意寶以上阿彌陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南(上聲)無(上聲)悉(半聲)咥哩(二合)耶(一)隊迦(去聲)南(一上聲)跢他伽陀(去聲)南(二上聲) 唵鞞囉(去聲)時鞞囉(去聲)時(三) 摩訶斫迦囉(二合上聲)跋折哩(四)薩多薩多(五)娑囉(上聲)帝娑囉(上聲)帝(六)怛囉(上聲)曳怛囉(上聲)曳(七)毗陀麼你(八)三盤誓你(九)恒囉麼底(十)悉陀阿揭唎怛嚩啖(二合十一)莎訶(十二注去上處依注去上法讀之)

(注二合處其上一字必須半音與其下字合音讀之注半音處必須半音)

誦此陀羅尼三七遍即當入一切蔓茶羅(此云壇也)所作皆成誦呪有身印等種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輙作一切手印若人誦此陀羅尼秘即同入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品(此云金剛杵)

爾時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼秘密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言世尊如來今會說此微妙可貴之法我等心中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或叛若不豫防恐被輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來正法降伏諸魔不令魔等於諸世間爲之暴亂時佛歎言善哉善哉爾時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折囉形如金光色當出之時大千世界六種震動現座鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可仍以過去眞佛舍利七粒付囑菩薩令其舍利隱在其中將爲實信識相護持防諸外道欲界天魔衆心生輕慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能威侍我側拒諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等陀羅尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大衆皆言稱善

作跋折囉并功能法

若人欲作跋折囉者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤

銅四鑌鐵五錫合和爲作䟦折囉形若無此五種可用霹靂棗心亦得且未作其䟦折囉前先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵(一)摩訶迦囉(二)那吒俱鉢囉(三)莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若候如此上白不著宜取八月十三日亦是上日斯日晨朝豫遣其匠受持齋戒香湯洗浴著新淨衣其欲請作䟦折囉主亦復如是俱潔淨訖豫淨修理於一淨所安立而作護身結界法事至十五日朝更遣其匠香湯洗浴著新淨衣與作護身及自護身結界法事當道場中作一水壇請佛般若諸大菩薩金剛天等又請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面向西呪師自身在壇西邊正面向東敷草爲席胡跪而坐其壇中著七盤飲食於其鑪邊更一盤食結護如常請佛般若諸大菩薩金剛天等又以種種香華印法供養三寶三遍七遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠端直平正無有缺減是名一寶最爲上首若一鑄不成後雖復作終是無用其人亦不合行我之秘密三藏法門設强行用常有魔事無所成辦却被殃身其䟦折囉可重八兩長十二指橫指爲量兩頭三股亦有五股其五股者名爲大大䟦折囉必須終身持梵行者合用受持若無戒行不得持用五股損身其䟦折囉皆須腰間圓作似檳榔形中間可容一把許長盡力雕鏤唯取端正不得麤惡磨治了已眞金塗飾正當腰間開一方孔擬下舍利法用形勢因緣與今本樣一種行者示語令好用心作之擬備不輕當作杵時呪聲莫絕香煙不斷其匠功價任索多少不得酬還仍須當日使作總了䟦折囉竟其匠報呪師言作杵已了其呪師手把香鑪及七寶函右繞道場作讚歎云十方諸佛法寶成就梵音法事往迎看杵至於鑪邊散諸香華作讚法事殷勤禮請其匠長跪兩手捧著行者手中七寶函內訖其匠乃禮謝口云種種多不如法瑩磨嚴飾皆不稱意布施歡喜願滅諸罪呪師答云異常殊妙端嚴如法分相具足最上無比實生慚愧願除匠者三業宿障生生世世與佛因緣法會相値語已匠更禮拜發願(云云)燒香合掌請取舍利呪師即起繞壇三帀至本坐所却住一面啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等(云云)還作香華供養法事悲泣雨淚取龍腦香可一捻許内䟦折囉腰間孔中後取舍利内䟦折囉腰孔中訖更作香華法事供養供養畢已還將杵起右繞道場至其匠所跪地授與匠者匠者至心珍重燒香供養禮拜已即以兩手捧䟦折囉閉其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪師呪師壇拜受取而起匠者更禮三拜捧舍利函心口發願(云云)行者手捧舍利寶函右繞道場行道三帀還至本處以諸香華及作印法更供養訖遣匠出去於後復將舍利寶函還至道場自候相貌至夜壇中然三七燈任意安置及著餅果種種香華供養事竟於壇西面結跏趺坐呪師右手把䟦折囉左手掐珠唯須盡力至心誦呪限至現於三種光相何爲三相一者其䟦折囉自然而暖二者煙

出三者放大光明若腰相現持杵行者自然感得一切藥叉羅刹及諸人等皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵行者自然感得所去之處一無障礙又無病若放光相現感得一切呪神自在擁護行者行者常為一切天龍八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於一切諸衆生類六分之中稱於無比自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金剛䟦折囉杵威神力故於後若欲用䟦折囉如法捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿一七遍已即以此杵如護身法然後便作大結界法一切時中加意護持以為常則方行法事所作皆驗若療病用䟦折囉時不得越分並須護淨如法用者於呪師身常好安隱已說䟦折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二

音釋

䏶旁禮切股也 褺徒協切重衣也 縚他刀切絲繩也 擿步革他歷二切 搓七何切搓挪也 磔側革切

佛說陀羅尼集經卷第三 忘三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

般若波羅蜜多大心經 大部中卷第三印有十三呪印有九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與一千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人等俱前後圍繞爾時梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言善哉善哉爾時梵王即從座起偏露右肩右膝著地頂禮佛足禮佛足已而白佛言世尊我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思議功德惟願世尊為我說於般若波羅蜜多不可思議呪印功德爾時佛告梵王我於他化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今為汝說此功德如須彌山諸山中王般若波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須彌山王四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他諸天魔等不能傾動猶如大海皆能容受一切衆流般若波羅蜜亦復如是皆能容受一

切佛法若依此般若波羅蜜教法行者即得宿住智知於過去我從彼處因於彼行得生此處若依此般若波羅蜜教行者即得除滅二壽之罪生生之處不聞惡法得身端正猶如金色頂戴天冠無有慳心生於刹帝利婆羅門中於諸會中一切大衆皆悉隨從不生三途地獄之中十方佛刹隨意往生現身即得四無所畏於諸會中勝出諸衆若能日日作此法者現身即知一切諸法皆無障礙得奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅蜜作法日日供養作印坐禪若於尸陀林或在塚間坐死屍邊作不淨觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年中坐奢摩他者無色天光來入身中即知三界一切諸事於三年中一日喫食一日不喫食若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣最好如是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法燒蘇合香誦呪滿足十萬遍者得大雲奢摩他悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他大奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得奢摩他是故我今說此方便欲令一切皆悉樂聞成就願故

畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好綃兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪綃一百八遍已請喚畫師最好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身印其采色中用薰陸香安息香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色華燒沉水香誦呪供養菩薩夜別然燈燈用七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘人肘一肘如來一磔手是也通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴天冠作皺箕光其耳中著真珠寶璫於其項下著七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在胸上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏右手垂著右膝之上五指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身上著羅錦綺繡作襠襠與腰以下著朝霞裙於上畫作黃色華褻天衣籠絡絡於兩臂腋間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手伸臂手執澡罐其腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴華冠作皺箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩右廂安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手屈臂肘節向左手掌向腹仰掌中豎著一跋折羅跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身其帝釋像從腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴華冠作皺箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陀會天而散雜華及齋瓔珞而爲供養其像座下畫作香鑪供養之具其供養具左右兩廂各畫布置

八神王像其神王色青黄赤白各爲一色面作威怒一一神王各著五色金銀細甲各執器仗威嚴而立五色石上次下右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧於香鑪供養面仰向上如似瞻仰菩薩尊顔畫其像已當立道場懸繒旛蓋雜寶玲珮種種嚴飾香泥塗地而作水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上像面向西呪師向東日日香湯洗浴潔淨著新淨衣入於道場護身結界作法誦呪種種供養般若波羅蜜多誦呪可滿十萬遍時時懺悔滅身過去一切罪障於後誦呪作法用時種種得驗畫像法竟次説印法

般若身印第一

二手合腕掌内相開即用二手頭指中指無名指頭曲相拄其二小指二大指各直竪磔開

般若來印第二

准前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向下即是召菩薩來印

般若去印第三

若欲送去准前來印唯改所屈二大指稍稍磔開乃至於極即是送菩薩去印

般若心印第四

准前唯改以右手大指捻著頭指即是般若心印

般若大心印第五

准前唯改以左大指屈向下即是般若大心印

般若頭印第六

准前唯改齊竪二大指離頭指一分許即是般若頭印

般若縛魔印第七

准前唯改用二大指各捻頭指即是縛魔印若用護身一切魔鬼不得惱亂是等七印於菩薩前不解手成誦後大心呪除人身中三業惡障兼禪定用

般若伏魔印第八

結跏趺坐舒右手五指於右膝上仰著即舒左手五指仰之以小指側横著於齊下名伏魔印

般若奢摩他印第九

先舒左手五指於齊下即用右手四指作拳於左手掌中仰著以二大指直竪相合頭是二印是般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上即竪左手四指屈大指於掌中即屈肘竪臂令掌向背此掌中有一切佛法般若之藏即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先竪右手四指側掌向前屈於大指在掌中即以左手大指於右掌中與右大指相鉤又以左四指握右手掌背即是懺悔印若有行者日日作此印法幷誦呪者能除一切四重五逆恒沙等罪皆悉消滅十方淨土隨意往生近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印呪第十二（一名般若眼又名般若根本亦名金剛般若心）

以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下

節中節相背博之二中指二無名指各相背博直豎向上各屈二頭指相背令平中節背相著與二小指相稱令平如高座上安置經藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那上聲謨上聲婆伽筏帝一鉢囉上聲二合若若治切波囉弭上聲多上聲曳二唵三唎伊伊棄切趍音二合下同四地伊二合五室唎上聲合六輸嚧二合陀七毗社曳八莎訶九

佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百萬修多羅藏又彼一一修多羅中出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千萬億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也是一印呪伐梨耶思蜓伽法師譯

般若使者印第十三先用般若護身後用畢荼利法護身

先仰二手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌中屈之二頭指各豎頭相拄二大指亦直豎附頭指側捻頭指中節二大指來去用治一切病

大般若波羅蜜陀羅尼第十四下竺藏本上有二十八句

呪曰

那上聲謨上聲婆伽婆去聲帝一摩訶波囉上聲二合若若治切下同波囉彌多去聲曳二薄訖底二合伐蹉囉二合曳三阿波唎二合彌多瞿拏曳四薩婆怛他揭多五波唎布自多去聲曳六薩婆怛他揭多七努若多努若多八毗若多上聲曳九路婭他十波囉上聲二合若波囉上聲二合若十一摩訶波囉上聲二合若十二波囉上聲二合若婆婆揭唎上聲十三波囉上聲二合若嚧迦揭唎上聲十四安馱迦去聲囉十五毗馱麼尼十六徙提蘇徙提十七徙殿覩縵十八婆伽婆去聲底十九薩防去聲伽孫怛唎二十婆枳底二合伐蹉哩二合二十一婆囉二合婆哩路訶上聲悉羝二合二十二三摩莎婆羯哩二合二十三勃地地治切下同勃地冐馱耶二十四悉地悉地地治切上同二十五劍婆劍婆二十六迦羅迦羅二十七者羅者羅二十八頻婆頻婆二十九阿揭車阿揭車三十婆伽婆去聲帝三十一摩毗嚂去聲婆三十二莎訶三十三

是大神呪於大般若經中佛重於他化自在

天說所有一切十方諸佛共同贊成是故名爲大般若呪是呪功力不可思議亦能救拔生死大苦如是神呪過現未來諸佛共說同共護念能誦持者一切障滅隨心所願無不成辦疾證無上正等菩提

般若聰明陀羅尼第十五(一名小般若波羅蜜多神呪一名諸佛母呪)

爾時如來復說神呪呪曰

那(上聲)謨婆伽皤帝(一) 那(上聲)謨摩訶波囉(二上合聲) 若(若冶切)波囉弭耳多(去聲)曳(二) 跢姪他(三) 麼你達迷(四) 僧伽囉(二合下同上) 訶(上聲)達迷(五) 阿(上聲)砮伽囉訶達迷(六) 毗目(去聲)底(二合)達迷(七) 婆(上聲)陀砮伽囉訶達迷(八) 裴舍囉(二合上聲)麼砮達迷(九) 娑(上聲)曼多砮跛喇皤囉(上聲)跢那(二合上聲)達迷(十) 瞿(上聲)砮(上聲)伽囉訶僧伽囉訶達迷(十一) 薩婆跢囉(上聲)砮伽(上聲)跢達迷(十二) 薩婆迦囉(上聲)跛利婆囉(二合上聲)砮達迷(十三) 徙弭唎(二合上聲)底阿(上聲)婆(上聲)波囉(二合上聲)慕娑(上聲)那(上聲)達迷(十四) 莎訶(十五)

佛言如是神呪是諸佛母能誦持者一切罪滅常見諸佛得宿命智速證無上正等菩提

若有男子女人能誦持此呪欲求聰明求滅重罪即得聰明重罪即滅佛語至誠無有虛僞於晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像前恭敬一心合掌係念燒衆名香散諸妙華至心禮拜胡跪誦此呪二十一遍乃至齋時更莫共他交雜言語至空靜處一日誦得五百偈經如是一七二七三七日無不有驗除不至心若欲讀誦一切經典要當先誦此陀羅尼即得憶念不忘之力印用奢摩他四禪印

般若大心陀羅尼第十六

呪曰

跢姪他(一) 揭帝揭帝(二) 波囉揭帝(三) 波囉僧揭帝(四) 菩提(五) 莎訶(六)

是大心呪用大心印作諸壇處一切通用

般若小心陀羅尼第十七

呪曰

跢姪他(一) 揭帝揭帝(二) 波囉民(彌應切)揭帝(三) 波羅若(若冶切)地(四) 莎訶(五)

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十八

呪曰

跢姪他(一) 徙弭哩(三合)曳徙弭哩(三合)曳(二) 室唎室(長音)吒(烏皆切)(三) 莎訶(四)

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞持一切誦十萬遍乃至百萬無不有驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十九

呪曰

那(上聲)謨婆伽婆(去聲)帝(一) 婆囉若波囉弭多曳(二) 跢姪他(三) 室哩(二合)曳(四) 室哩(二合)曳(五) 室哩(二合)曳(六) 室哩(二合)曳細(七) 莎訶(八)

又般若小心陀羅尼第二十

呪曰

跢姪他(一) 室唎曳(二) 室哩曳(三) 室唎(長聲)室吒(烏皆切四) 莎訶(五)

呪師若欲治病者自作護身竟於病人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香華然四十九燈種種飲食布置畢已手執香鑪燒香右繞供養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中心放著香鑪於好淨處結加趺坐正面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻穀華香供

養已次作般若身印誦前大呪二十一遍心作空觀謂一切法無相然後出自口氣射病人身上若一七遍或二十一遍即差若一度作此法不差者日三時作之即差其壇所用飲食餅果日別替換更作新者供養殘食呪師及病人皆不得喫喫者呪力無驗若作此法者一切羅刹諸鬼神等歡喜放病人差其所殘食將與貧窮者最爲第一不被一切鬼神得便持呪行者好記不忘

般若壇法縱廣四肘以五色作從內次第著白黃青赤黑之色一切壇法例皆如是其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上安像其座東面復安華座座上安般若波羅蜜身左手把經其壇北方復安華座座上安大梵天左手把君遲(此云胡瓶)南方安華座座上安帝釋天右手把跋折羅中心著一香鑪水罐四角各一香鑪水罐五水罐內各盛淨水五穀七寶並以柏葉梨枝塞口於上各以生絹三尺而繫東之種種果食及上好果一十二盤燈十六盞呪師當西門坐正面向東呪師東南著一火鑪呪師前著種種香華酥蜜胡麻并稻穀華諸飲食等具三五盤擬燒供養種種安竟次第奉請一一各作本印誦呪一一各作華印承迎總坐定已作大結界然後次第下䞋施錢隨其貧富多少任意布施畢已次作法事香華供養次燒酥蜜胡麻等物而爲供養然後呪師手把數珠誦大心呪一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手按水罐又誦大心呪一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮華座散

華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中華座邊面向東立捧水罐住令受法人於華座上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲得奢摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法爲一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天神等皆悉證知發如是願已又令受法人要誓願云願我得成此法以後誓願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師滅罪發是願已呪師即與受法人作般若身印印於頂上印中著華即用水罐灌頂上竟即作身印與其護身然後令著新淨衣已引入道場禮拜畢已依次第坐呪師於火鑪邊面向東坐於火鑪中然構木柴一一次第作印奉請火鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送本位上如是乃至諸天等竟口云慚愧無好供養錯失法用謝過已竟呪師捻取香鑪中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮際如是七處點灰護竟辤佛開鎖發遣畢已

即以淨水掃洒壇處作此法者一切罪障悉皆消滅道場殘食呪師及受法人皆不得喫若喫師無驗其䞋施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢者作菩薩用金剛天錢入金剛諸天用處水罐上絹呪師得用(不同)

(最好)若坐禪時以手按地誦前大呪二十一遍速得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩歡喜若作此壇剋於八月十五日作好清淨處誦般若呪用軍荼利結界其地所有骨瓦毛等掘令出盡或深四指一磔一肘惡物盡已將

淨土來堅築使平埋著五寶及五穀子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若身印印其寶已然後埋之爾時世尊正在大會說般若波羅蜜多說是呪法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜爾時衆中有十六神王其名曰提頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闍嚕神王鈍徒毗神王阿你嚕神王娑你嚕神王印陀嚕神王婆姨嚕神王摩休嚕神王鳩毗嚕神王眞陀嚕神王跋吒徒嚕神王毗迦嚕神王俱鞞嚕神王與如是等十六神王各將七千諸鬼神等即從座起頂禮佛足而白佛言世尊今此衆中一切天人旣聞佛教滅一切罪不墮三途植於佛種我等神王亦復如是旣蒙佛恩我等歸命佛法僧寶常隨擁護佛法衆僧若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等及一切衆生受持此法若讀若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等神王及諸眷屬隨其行處而衛設之若國城邑若聚落中若空閑林如是等處有念此般若波羅蜜多名者我等神王皆悉擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等神王共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多驗者我等神王使滿其願爾時佛讚諸神王言善哉善哉汝等神王能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護爲未來世諸衆生故說修行之法爾時神王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力陀羅尼成就故者又須我等十六神王來佐衛護汝等能有依此我法如前結護廣建道場爲之壇法求諸利益國祚延長人民安樂四方無事災禍不侵保守貞幹無諸病苦當請清淨呪師無問道俗道體相同行純熟者七人乃至二七三七人等淨持戒行德尊長者當於一所別立厨膳供給師等任取勝地無問寺內寬大堂宇庭院之所若近舍利浮圖塔廟若好園林名山淨處起作道場其壇場法掘去惡物淨土築平如前所說築平已竟以淨牛糞和香湯泥摩塗其地以五色粉作三重院三重各開四門第三重內作一淨室其室中心安般若波羅蜜多菩薩像面向西門其像右邊安帝釋天左邊安梵摩天第一重外四方各列四神王像四方各四總數即是十六神王若欲畫者第一重內畫著亦得其呪師者入第三重內正在般若波羅蜜多像前先嗔四面十六神王而安置之誦十六神王呪呪如下說

十六神王呪第二十一(卽用使者印)

呪曰

那(上聲)謨喝囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)跢姪他(二)訶訶(上聲二俱同三)醯醯(上聲二俱同四)呼呼(五)戲利戲利(六)彌(去聲)利彌(去聲)利(七)杜銘徒杜咩(八)鞞伽婆咽尼(九)毗摩羅婆咽尼(十)底哩(二合)寧(上聲)底哩(二合十一)般囉(二合上聲)底羯爛(二合)陀(十二)鞞多持質怛囉(二合)雞都(十三)般囉婆(二合)薩婆(上聲)唎(十四)懼醯(上聲)唎(十五)乾陀唎(十六)栴茶唎(十七)車闍(去聲)尼(十八)懼羅遮利尼(十九)栴茶毗伽陀婆醯(上聲)尼(二十)梅怛囉(二合)榆(二十一)莎訶(二十二)摩羅橝持囉婆迦

(去聲)耶(二十三)莎訶(二十四)摩登伽俱(上聲)羅朋耆耶(二十五)莎訶(二十六)底哩(二合)商羯曳(二十七)莎訶(二十八)悉陀(去聲)曳(二十九)莎訶(三十)那(上聲)謨盧瑟吒(二合)寫(三十一)摩登伽囉闍寫(三十二)悉殿都(三十三)曼怛囉(二合)跛陀(三十四)莎訶(三十五)

若人但能誦得此(志三)呪不須供養(十六)即得効驗若得不得誦持亦得誦呪七遍十六神王即到其所任行者使若人欲往病所先於房內預誦此呪一百八遍呪自右手即以右手摩自脣口到病人所心想自手譬如冰雪用把炭火以自手背著彼人身心作差想其病即差或取鞭杖長八指或十二指或十六指呪二十一遍內火中著火燒赤已隨取其炭一不損手正欲取時先當內手香水椀中復向口邊如是三度即得法成以少香水散於四方以爲結界後用其法是呪能助成般若波羅蜜多令一切衆生皆發無上菩提之心若人欲入山中坐禪設有惡蟲師子虎狼及魔鬼等欲來惱者當誦此呪一百八遍即無所畏諸障難事自然消滅若謗法人及造五逆是惡人等不肯懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此呪者能滅四重五逆等罪欲作般若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門其中略出此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果

若人欲得日日供養(志三)十方一切(十七)諸佛菩薩金剛等者若在房內及佛殿中而供養之但是供養之處皆須結界法以佉多羅木(此云紫橿木也)釘作橛四枚各長八指各呪其橛一百八遍釘於四角一釘以後永莫拔却一橛既然餘三亦爾其壇中心及於四方穿地作孔各深一磔於其孔中埋白芥子用軍荼利大心呪呪白芥子一百八遍如前橛法呪曰

唵(一)戶盧戶盧(二)瓶瑟吒(二合)瓶瑟吒(二合)(三)盤陀盤陀(四)訶那訶那(五)阿蜜哩(二合)瓶(六)嗚鉡泮(七)

若人日日香湯洗浴入於道場作護身印(以下印等是助成印故不别記次第頭數)

反叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中搽於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去

次作辟毗那夜迦印

以右手大指捻小指甲上反叉腰側左手大指橫屈在掌中無名二指屈向掌中壓大指頭指及小指屈著無名中指邊以頭指小指甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界口中誦結界呪呪曰

唵(一)嗚鉡(二)訶那杜那(三)摩他毗馱崩(二合)娑(上聲)夜(四)烏瑳陀(去聲)耶(五)嗚鉡泮泮(泮吒切六)

此印及呪若房內作用向頭上右轉三帀誦呪七遍若作壇時作步臂行繞壇三帀從外而行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍多誦亦好次作地結界印

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭次以無名指於左(志三)小指岐間亦爾(十八)左中指內向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名指於小指間亦爾二小指頭豎合頭二大指亦合頭頭向下作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知三二合盤陀盤
陀四嗚鉡訶五上聲
當誦七遍以印拄地一切諸惡鬼等悉皆馳
散
次作四方結界印
准前地印唯改二大指磔開直竪向右轉之
呪曰
唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉一合迦去聲囉
四嗚鉡泮五
當誦七遍即以此印向於四方隨日右轉所
有一切藥叉尾那夜迦等皆悉馳散
次作上方結界印
准前地印唯改二大指各附著頭指側上向
頂上右旋三帀誦呪七遍竟自著頂上合掌
向前呪曰
唵一毗悉普二合二吒囉上聲叉二跋折囉三半闍
囉四嗚鉡泮五
當誦七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼等
皆悉退散各誦印呪七遍
當設二十一種供養之具作般若波羅蜜多

法會隨力堪能唯好精妙何等名爲二十一
種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所
謂龍腦丁香鬱金沉水香湯浴像還置本處
二者像前當作水壇三者龍腦沉水上妙香
等用塗像身四者諸妙華鬘交絡佛身左右
肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛
身七者寶帳八者燒種種香九者懸雜色旛
十者懸於繖蓋十一然燈十二百味飲食及
好甘果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音樂
十五諸雜色華十六寶扇十七種種衣服十
八寶鏡十九寶瓶二十寶具珠網二十一白
拂以如是等勝妙之具至心供養能令人王
等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消
滅復令現在所求隨意若不能具二十一種
五種亦得何等爲五一者香水二者雜華三
者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大
慈心憐愍一切諸衆生故供養諸佛亦當得
驗次作跋折羅印印前所有一切香華寶物
供等若有金剛杵不用手印直當用杵印而
印用無跋折囉始用手印

以左手大指捻小指甲上餘三指直向上磔
竪
呪曰
唵一阿蜜哩二合羝二嗚鉡泮三
各誦七遍莊嚴道場種種香華燈明飲食悉
行列竟次當燒香若欲請佛作佛印請次請
般若作般若印次請觀世音菩薩作觀世音
印次請金剛及諸天等亦爾隨類作印請之
一一請來作華座印并誦坐呪即說呪曰
唵一嗚鉡二迦摩囉三莎訶四
誦七遍呪一一請來安置坐竟
次作大結界印右轉三帀
先仰二手次二小指二無名指右壓左反鉤
於掌中次竪二中指頭相拄次以二食指各
捻中指上節背上次二大指各自屈在中指
節上莫相著呪曰
唵一商迦上聲禮二摩訶三麼焰上聲三盤陀盤
陀四莎訶五
當誦七遍次更燒香作香鑪印印香及鑪即
執香鑪壇前胡跪供養東方一切諸佛一切

菩薩一切金剛一切諸天四天王等乃至十方亦爾供養竟放香鑪即至心作禮若有香華飲食等而供養之若無香華等作一切供養印并誦其呪而供養之

一切供養印

左右五指皆相合豎掌中少空呪曰

唵一 薩婆菩馱阿提瑟恥二合帝二 悉頗二合囉甌上聲迷三輕呼 伽伽那劒四平聲 三曼去聲陀五 莎訶六

當誦七遍復以種種香華供養各作本印還其位處法事音樂讚歎周畢作般若印懺悔罪障誦大心呪當印心上口陳所犯三業之罪發露懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草加猛風吹莫不都盡精進誦呪罪垢消滅亦復如是又如霜雪闇室炎日能除誦呪精進滅無明闇猶若盛日又誦般若呪酥蜜等物火鑪中燒供養賢聖滅除無量生死重罪速得成就無上菩提其誦呪人應當具足堅持七法何等為七一者持戒二者忍辱三者離口四過四者於佛法中生決定信五者發無上菩提心六者常誦呪法心生慚愧七者於四威儀身心無倦猶如輪王具足七寶得紹王位王四天下呪師亦爾具前七法速得證驗隨所施為悉皆稱意正坐莫動數數禮拜口讚歎佛願我生生不經八難所生之處恒為男子身崇信三寶諸根完具一切技藝願速通達具六神通若來乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶隨其所欲皆悉施與一切諸欲心無染著聰明智慧一切衆生見聞我者發菩提心生生之處值善知識恭敬尊重聽聞正法如說修行以菩提心而自莊嚴於四威儀身心清淨得宿命智無礙自在諸惡罪業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得大自在不受女身及以奴僕亦不闇鈍不處邊地不起邪見不生旃陀羅家有佛出世願常值遇修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給窮作貧賤修諸善法不處富貴而行惡業命不中夭正信家生眷屬具足孝養師父利根智慧辯才無礙得佛正信慈念衆生願所生處具五種法何等為五一者福德二者智慧三者十力四者精進五者發菩提心如佛所證薩婆若智三十二相我亦當得十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是為一切衆生令好念佛故發是願已掐珠誦呪其掐法者去所供養佛菩薩處四五尺許卻縮跪坐身莫動搖莫看東西莫近口氣於供養佛菩薩等上莫放穀風正身端坐一心念佛菩薩金剛等如入奢摩他無異

次作掐珠印

以左手大指捻無名指上貫珠孔中次直舒中指小指以食指掩中指上節側上以右手大指無名指掐珠誦呪餘指同左手若如是掐珠得十種瑞相者即知有驗何等為十一者像上放光二者風不吹而道場中旛自然動搖三者雲不覆而天有雷聲四者道場中燈焰長三四尺五者於香鑪中人不燒香而香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七者感得四方無事福壽延長無諸疾病師子虎狼諸毒蟲等不能為害八者於五欲境心無染著九者諸魔鬼神不能嬈亂自他之病

瘵即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸或騎象馬或見師僧父母善知識等是時行者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅皆是好應靈瑞之相呪神翼衛是時行者正作法中身毛皆竪即知得驗每日旦起洗手面已口嚼楊枝更漱口訖入佛堂中作供養法未到食時皆悉發遣一日三時如前掐珠誦呪一百八遍一千八遍隨力所堪道場門前置一火鑪呪師西坐而面向東左著香水及諸雜華右著胡麻酥蜜稻穀華等隨有壇所燒供養物皆右邊著然後請佛菩薩金剛天等作華座印隨法所須燒著鑪中供養供養已訖還坐本處口云此無香華飲食慚愧然後發遣之房內數數燒香日日誦阿閦佛陀羅尼阿彌陀佛陀羅尼等滅除身中五逆四重等一切罪障若欲得生阿彌陀佛國日日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切法事皆有證驗死生阿彌陀佛國若日日供養功德大好不可具說念佛功德非是比對其誦呪功力狀等日月之光念佛功德同夜燈之光不得具譬若日日供養誦呪兼念佛功德如須彌之高大海之深若空念佛不兼誦呪功德如香山之小如阿耨達池之細不可校量若日日供養諸佛誦呪滅罪如火燒草木滅罪亦爾若能日別三時供養念佛誦呪比空念佛不可比校口不能宣功德利益不可思議當知般若功德成就讚不能盡

佛說陀羅尼集經卷第三

音釋

簸補過切簸箕揚米也 榼檔榼苦盍切檔都郎切榼檔前後衣也 氍毹氍强魚切毹山芻切氍毹毛席也 闞犬覡切 繖蘇肝切蓋也

佛說陀羅尼集經卷第四觀世音部之一　忘四

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經上大部卷第四注是經總有五十二印五十是主人意蟲是經本也二印是客此卷中止有十印

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有無量大陀羅尼幷諸印法及無量壇我今說之爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故爲除一切衆生病故爲一切障難災怪惡夢悉除滅故欲除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦書寫流布或以此法防護其身或以此印印印水呪已澡浴其身若入陣鬪戰若爲毒所中持此法者一

切諸難無所能爲唯宿殃不除如是之法一切諸佛所念我此呪法一切諸佛所説世尊我憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此法得此法時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜殷勤讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣受持此法作印護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小結界已竟請觀世音坐於壇上燒香散華種種供養禮拜誦呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名爲十復得四種果報何等爲四一者不爲一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此法得此法已於四萬劫超生死際説此法時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脱一切夜叉羅刹娑等由此法印陀羅尼力令此夜叉羅刹娑等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陀羅尼者所有一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復依教能作印法誦持呪者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心有所念者我滿其願若復有人月十四日或十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陀羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於種種雜色幡蓋香華供養初入道場時必須殷重至心奉請十方諸佛慇懃懺悔讃歎三寳禮三拜已在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠掐之一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無咎次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人晝夜殷勤稱我名號者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三毒罪悉得除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌内爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆

生起於大悲大悲之心而欲開示此大神呪印等法門善男子汝由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝神呪印等之法我亦印可善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩五體投地頂禮佛足右膝著地而白佛言世尊我今承佛神力次第說印陀羅尼壇功能法式即說呪曰

那(上聲)謨(上聲)喝囉(上聲)跢那(合二)跢那(合二)夜耶(一)那(上聲)謨(上聲)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(合二)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)唵(去聲長引八)馱囉馱囉(九)地唎地唎(十)杜嚕杜嚕(十一)壹蘇(十二)伐蘇(茶賁切去聲上下同十三)闍梨闍梨(十四)鉢囉闍梨鉢囉闍梨(十五)鳩素咩(十六)鳩麼婆梨(十七)壹里弭(去聲)里(十八)止里止徵(知里切十九)闍羅摩(二十)波那(去聲)耶(二十一)鉢囉(合二)摩輸陀薩埵(二十二)摩訶迦嚧尼迦(二十三)莎(去聲下同)訶(二十四)

觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩衆金剛諸天等高聲讚言善哉善哉爾時觀世音菩薩白佛言世尊此是根本陀羅尼若有念誦複如上說功德勝利已說根本陀羅尼竟

次說七日供養壇法

若有沙門若婆羅門善男子等請於祕密法藏要決成就大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲見聞都大道場法壇會者先覓清淨寬大院宇精華大舍及好寺舍佛堂之所露地亦得定知處已白月一日於晨朝時阿闍黎身及諸弟子香湯洗浴將諸香華至其處所阿闍黎手執跋折羅次第問諸弟子等言汝等決定欲學諸佛祕密法藏不生疑不徒衆答言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三答如是答竟次阿闍黎手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切祕密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界既結界竟即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅築令平基高最好次第二日及第三日以泥泥地次第四日白牛糞香泥泥其地竟次將繩子四方八肘一帀挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩叉中下點掘地深一磔許埋著五寶幷及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片綃共裹寶穀以五色線繫綃埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其

結界法執跋折羅（此云金剛杵也）右遶壇外急走三帀作毗那夜迦種種結界印印地下四方上方誦呪作印啓告辟除結界等法如初日說依軍荼利次第法用次第五日結界法式如第四日更用牛糞塗地其塗地法手右旋磨勿向左磨其餘事者同第四日次第六日阿闍黎洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香湯和石灰竟石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩頭案壇東北正當角頭先點之處次阿闍黎把繩一頭按壇東南正當角頭先點之處急挽著地使一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍黎起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法次先拼處從外向內離一肘許更依前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈二肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門壁去壇繩五指許次更屈門壁向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若爾三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方壁與向左右總作三指許其門外邊繩子拼法亦如前法其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院更莫作門次阿闍黎以五色線一呪一結五十五結用馬頭觀世音呪呪曰

唵（一）阿彌（上聲）哩都知（二合）婆（去聲）婆（二）嗚𤙖泮（三）

次以綃片裹於五寶并五穀子五色線繋繫呪索上隨人多少一一衆之次於壇四角各豎一竿西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸雜色旛其壇上方東西南北四維繫旛交絡莊嚴其壇外院西門南側離壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺作於其鑪中留一土臺臺上素作香泥蓮華爲蓮華座次日欲沒時阿闍黎令諸弟子總洗浴竟次阿闍黎作大結界次日入時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一佛像北方觀世音南方金剛以種種香華五盤飲食十六盞燈而供養之次於西門外敷新淨席　次阿闍黎喚諸弟子作護身印一一誦呪七遍各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後護身畢已令諸弟子就於席上面向東坐　次取香華及白芥子阿闍黎把白芥子各呪七遍次第打諸弟子頭上三遍打竟更與護身用馬頭觀世音印呪之　次阿闍黎胡跪問於最長弟子而云汝今欲得學此法不弟子答云欲得如是次第問諸弟子法用如前次阿闍黎手擎香水灑諸弟子一一頭上復以右手按諸弟子一一胸上爲誦馬頭觀世音呪次取呪索各各與繫諸弟子臂男左女右次以娑羅樹汁香次第與潑諸弟子身右旋三轉潑香水竟次旋炬火亦如前法次與柳枝各長八指次授與華竟令諸弟子向東列坐教諸弟子投華向前次嚼柳枝亦如前投若其華頭向身者好背向東者知魔障出向南北者皆爲不吉柳枝嚼處向身者好背向東者知魔障出餘如華法次與洗手各以手領跋折羅水敬謝飲之　次阿闍黎入壇

啓白諸佛菩薩金剛等云我以次第問諸弟子又以作法次第試竟令諸弟子欲入壇來供養聖衆如是啓已引入弟子略供養竟發遣出外阿闍黎語諸弟子各卧睡去若有所夢明朝各各向我道之時諸弟子總卧去後

次阿闍黎入於壇內白佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金剛天等請昇空中明欲供養臨時總赴受衆供養（如是三說）然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等　次阿闍黎向壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時諸弟子即得滅罪　次阿闍黎與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內敷置法者先從內院初以白色次黃青赤後以黑色到明旦起更置外院從東北角右迴作之以五色物依前法作於壇中心安十一面觀世音以爲座主蓮華座上安置輪形

次內院東面中央安阿彌陀佛佛右邊安釋迦牟尼佛佛左邊安般若波羅蜜多北面中央安大勢至菩薩右邊觀世音母左邊安馬頭觀世音南面中央安金剛王右邊金剛母左邊安跋折羅母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒北邊安毗嚧陀迦

次作外院東行從北頭先安曼殊室利菩薩　次彌勒菩薩　次安栴檀德佛　次阿閦佛　次相德佛　次普賢菩薩　次月天　次虛空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶稅多（此云大白觀世音也）　次摩訶室唎曳　次隨心觀世音　次一瑳三跛底伽羅　次阿牟伽皤賒（此云不空羂索）次苾俱致　次毗摩羅末知

此院南行從東頭先安火頭金剛　次安尼藍婆羅陀羅（此云青金剛也）　次母嚕陀吒伽（金剛呪名）　次蘇皤（二合）斯馳（二合）迦羅　次素婆休（亦是金剛呪也）　次央鳩尸　次跋折羅商迦羅

外院西行從南頭先安摩唎支　次安日天　次安毗嚕博叉天王　次安作門門北壁毗沙門天王　次安地天　次安一切龍王

其外院四角各安交叉二跋折羅（如十字形）又中院四角准前各安二跋折羅亦交叉著（如十字形）

次阿闍黎起立西門看壇中事何者是好何者不好何者周帀何不周帀好好撿校仍於壇內遣舊弟子守護而住　次阿闍黎香湯洗浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂（紅色赤得）仍以黃帛繞頭繫額次以呪索繫自左手正當腕節次作護身印印於自身皆用馬頭護身印呪次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴右轉於壇外邊次作地結界四方上方次第而作并誦馬頭呪

次取水罐二十三口各受一升許滿盛淨水於中少少盛著五穀并著少少龍腦香鬱金香等及石硫黃共前五寶裹中盛已著於罐內其罐口上以柳柏枝并葉竹枝塞頭使豎各以白絹束令不散　次呪水罐一百八遍用十一面觀世音呪罐罐如是一百八遍呪已將入先安內院四角中心各一水罐次於外院四角四門各安一罐次取兩銀盤一盤盛香水一盤盛華次取彼盤內華著於一盤香水中浸竟次取彼華少許著自掌中即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七

遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放華投於本位安置既竟
次請中院東行一一如前　次請北行　次請南行　次請西行竟　次請外院東行
次請北行　次請南行　次請西行總奉請竟　次作大結界印　次取香水散於壇內諸佛菩薩金剛等前　次散諸華　次於壇中心著一香鑪四方入門各一香鑪總燒香竟然後阿闍黎把一香鑪燒種種香從壇外邊右繞一帀行道已竟後放著香鑪當於西水鑵邊　次取西門水鑵之上五色線一頭將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到西門一帀繫之　次著飲食於壇中心觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤　次於中心著四盞燈其餘座邊各著一盞　次於佛菩薩等布施金銀絹帛錢財等物隨有布施　次阿闍黎將舊弟子把香華水及煑五穀三四升許其阿闍黎施一宅中十方鬼神飲食以竟　次阿闍黎洗手漱口入壇三禮卻縮出來　次舊一弟子把一華疊又一弟子手把香鑪及白芥子逐闍黎後一一別喚新弟子來在壇西北角外立　次阿闍黎先把白芥子以馬頭呪呪七遍已三迴打於弟子頭上　次作護身印印於弟子　次取香水與其洗手為弟子作觀世音三摩夜印印中著華勿令放棄　次以帛裹[十二]其弟子眼阿闍黎心口發願以平等普大慈悲心悉皆迴向一切眾生　次阿闍黎引將弟子入壇西門阿闍黎在南邊立弟子在北邊立阿闍黎誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵(一)般母婆皤(去聲)夜(二)莎訶(三)

誦七遍已教弟子云向前散華散竟好看華墮何座知已語云汝所散華著於某佛某菩薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴散時總不著者更莫解帛隨便擯出是大罪人不合入壇教令至心懺悔眾罪諸人竟後更啟請佛方始引入惟前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟　次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍黎一一次第引諸弟子阿闍黎擎水鑵出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍黎亦自上牀弟[十三]子邊立問云汝前散華著何等佛菩薩之座弟子答云著某佛等時阿闍黎隨其所答教作其印印其頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩等阿闍黎即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教令散華解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子法用如前總灌頂已次阿闍黎坐於西門近火鑪邊正面向東端身正念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於火中燒　次阿闍黎心裏記云火神且出於火鑪外近鑪邊坐　次喚馬頭觀世音坐火鑪中蓮華座上　次阿闍黎把跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍黎教令正念胡跪合掌以跋折羅印其掌中次與胡麻及酥蜜等呪三七遍令投火中竟語歸本座其餘弟子法用如前　次放火中馬頭觀音歸本位竟

次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮華座上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本位次請一一佛　次請一一菩薩　次請一一金剛及諸天等法用如前各燒胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令歸本座竟　次爲當國天子燒胡麻等呪滿一百八遍已竟
次爲歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法　次爲六道一切衆生燒同前法呪三七遍　次爲宅主亦同前燒呪三七遍　次阿闍黎爲自身燒呪三七遍上從天子至阿闍黎總用十一面觀世音呪　次阿闍黎把香鑪燒香右繞壇外一帀來到西門前已禮拜謝云種種香華飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心一一發遣一一各作本印發遣發遣印呪喚時無別　左四 十四　次收布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍黎欲自作佛菩薩經者自收造像寫經處用若不作者付屬三綱布施金剛天等物者阿闍黎身自用亦得不用第一壇中飲食其阿闍黎及弟子等皆不得食若喫用者不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不入壇僧喫用亦得　次阿闍黎手執炬火示諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一次第指示位竟然後以泥泥却壇上莫見日出以上略說壇法式竟

次說印及陀羅尼法

十一面三昧印第一呪用大呪

以二大指二小指直竪頭合餘指稍曲頭不相到虛掌竪頭指來去

是法印呪能除一切賊難水難及火等難若誦持者雖經諸難皆無所畏由觀世音威神力故若人欲請諸菩薩等先須作此三昧印呪當得一切菩薩歡喜

身印第二

右四 十五　合腕左右二大指並竪以二頭指屈中節各以頭壓二大指頭二中指頭相拄二無名指直竪開一寸半又開二小指離無名指背一分許二臂肘相著頭指來去用上大呪

若能持此法印呪者一切八難皆無所畏若作壇法正供養時燒胡麻等用此印呪若有鬼病以此印呪其病即差若不差者一百八遍呪印念觀世音菩薩作此法者其病即差若能日日洗手而嚼楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪數滿一百八遍兼念觀世音菩薩名字作此法者觀世音菩薩歡喜又取澡罐盛滿淨水以此印呪二十一遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指壓中指背上節以二大指各壓中指中節側大指來去呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋合一囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七訶訶訶訶八伊上聲利九彌上聲利十脂利十一眦利十二企利十三醯上聲利十四莎訶十五

是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水香華衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側

上頭指來去呪曰
那(上聲)謨(上聲)阿唎耶(一)婆路(輕呼)枳帝攝䟦(二合)囉(去聲)耶(二)菩提薩埵(去聲)耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(五)跢姪他(六)豆嘍豆嘍(七)訶訶訶訶(八)莎訶(九)
是法印呪若人誦持此呪印者當覓一百八(十六)莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來去即作坐印安置於前左手指珠右手把華七徧誦呪然後散於觀世音上如是一華各呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世音菩薩若一日不得一百八華者一日覓取五莖蓮華作此法用如是日別取五莖華滿一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油然燈而供養之
閣吒印呪第五(此言髮長)
准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無名指後側上節呪曰
唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝䟦(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)悉唎悉唎悉唎(八)地哩地哩地哩(九)悉哩(十)莎訶(十一)
是法印呪若居聚落若在山中離雜鬧處有華果樹竹林水池中央起舍日日洗浴入於道場先作護身結界印竟請觀世音菩薩作(十七)華座印安置座上然三盞燈種種香華供養禮拜讚歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名字若人日日作此呪法滿十萬遍即得見觀世音菩薩又若入道場欲以香華供養時先以此呪呪華七遍用散像上復以此呪呪香七遍以塗尊像又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像
華座印呪第六
兩腕相著以左右二大指及二小指各自相合並豎之餘三指等總散大磔開之成呪曰
唵(一)鉡(二)迦摩囉(三)莎訶(四)
是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛天等一一皆用此大華印呪以承迎以印右轉坐之安慰定已後作金剛軍荼利三摩耶法印結閉嚴密門戶然後種種作法供義作壇療病一切法者皆應如是
觀世音護身印呪第七
准前身印唯改二無名指𢪛在中指背上頭當前側上節頭令相拄二小指頭相拄呪曰
那(去聲)謨(上聲)阿唎耶(一)婆路(輕呼)枳帝(二)攝䟦(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)娑地娑智(八)娑地娑地(九)藪度藪度(十)莎訶(十一)
是法印呪若行法人欲作諸法及誦呪時當以此印用護其身然後行法得觀世音來護行者令所作法皆悉有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪呪諸飲食華果等味二十一遍然後奉獻
婆羅跢印呪第八(此云隨心)
起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚丁頭小(十八)屈右膝屈左臂肘臂向肩上手掌向身大指食指以把華莖中指無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈腕右手總伸臂并指向下掌背當右髀側勿著髀上呪曰
唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝䟦(二合)囉(去聲)耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七阿私跢私八虎
嚕虎嚕九素嚕素嚕十莎訶十一
是法印呪若求法驗者蘇曼那華然火又更
別取蘇曼那華段別寸截三十一段用酥酪
蜜三種相和一一別取蘇曼那華塗酥酪蜜
誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一段次
第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪
一結成三七結繫其項上呪師手作此印印
小兒頂其病即差若其呪師自身病者先作
水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨
水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口
結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然
後舉罐灌自頂上已用此左印爲護身印印
身七處其病即差又用此呪呪火然薪
觀世音檀陀印呪第九此云棊杖 志四十九
反叉二中指無名指在掌中右壓左屈右頭
指以左小指頭壓右頭指甲屈左大指在右
掌中屈右大指壓左大指中節頭入左掌中
右小指與左頭指直伸二臂肘相著呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七伊上聲里彌里八
只里彌里九地里醯上聲里十莎訶十一
是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道場中遣
一弟子取於香華水火及草并白芥子阿闍
黎默然護身呪水七遍散十方結界次呪白
芥子七遍呪已散十方結界次把草呪七遍
然火右旋三帀四方結界次作此印誦呪七
遍請觀世音即作華座印安置畢已燒香散
華種種上味飲食供養禮拜畢已發遣弟子
阿闍黎不掐數珠默然誦呪結跏趺坐以手
作前築寶杖印當自胸上勿令著胸心記誦
呪日日如是滿七日已即得尸羅波羅蜜成
罪障消滅第二七日更作此法并作種種音
聲供養即得奢摩他第三七日更作此法種
種供養如是七日日有一事謂初一日不食
誦呪作此法者聞種種香第二日見大光明
第三日得見鬼神第四日見四天王第五日
見諸天第六日見觀世音諸使者身第七日

得見觀世音菩薩若以平等心憐愍一切諸
衆生故作此法者得如是驗亦以此印誦呪
結界
觀世音甘露印呪第十
左右小指無名指相合直竪中指直竪附無
名指側上頭開二分許以二頭指各捻在中 志四二十
指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙拄
二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心
上著掌向下垂呪曰
唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七羅去聲致帝哩帝
哩二合脂致八阿揭車阿揭車九婆伽畔十阿
唎耶十一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲十二婆呼室
地十三阿奴婆囉夜瑳十四莎訶十五
是法印呪行道事竟請我還宮時以此印印
水呪水七遍散灑四方我即還去世尊如是
神呪雖不成立而能成辦種種事業至心誦
念無不果願若患瘧病若一日一發若二日
一發若三日一發若四日一發若患鬼病若

被惡鬼打若鬼子母打若荼抧尼所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那所作若癲鬼若羅刹作若癎鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障重者用五色縷一呪一結如是結成一百八結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡瘡若被刀箭矛矟等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

若患風病緩風偏風若患癈風癜風等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪一百八遍病即除愈若障重者以胡麻油若用牛酥和樺皮煎若青木香和胡麻油煎以爲膏每以此印印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病即除愈若有諸餘種種疾病皆以此印印其病處至心誦呪即得除愈此呪神力說不可盡若持法者因供養次必作此印當心上著誦此呪時憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切衆生病苦

佛說陀羅尼集經卷第四

音釋

挽(無遠切引也)　疽(七余切癰疽也)　瘍(余章切頭創也)　癜(呼甘切癡病也)

佛說陀羅尼集經卷第五(觀世音部之二)　志五

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經下

掐數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫著數珠中指直伸以頭指屈中節壓中指背上節小指直伸右手以大指無名指掐珠餘指同左手(更無別呪)此印通用一切諸呪若以此印日日誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指屈入掌中開掌中央呪曰

唵(一)阿㘑耶(二)婆路(呼粒)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)稅(去聲)帝婆離羅陀(去聲)禮(八)阿輸(去聲)指輸指(九)波跛彌(十)莎訶(十一)

若日日不得洗浴者日日洗手漱口作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗浴身大淨潔入

道場中護身結界請觀世音作此印已誦呪
二十一遍者一切諸佛觀世音般若菩薩金
剛天等皆大歡喜
十果報印呪第十三
先仰左手掌斜直以右手掌背掩著左手掌
上左右二手指總直伸右臂在左臂上相著
呪曰
唵（一）阿㗚耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶
（三）菩提薩埵（去聲）耶（四）摩訶薩埵（去聲）耶（五）摩訶
迦嚧尼迦（去聲）耶（六）跢姪他（七）烏知（二合）迦（上聲）羝
（八）烏嚕鉢遮（九）烏嚕鉢遮（十）婆囉珊陀㗚合
尼（十一）莎訶（十二）
若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇
壇中心安十一面觀世音菩薩東方安阿彌
陀佛頂北方安大勢至菩薩南方安馬頭觀
世音菩薩西方安摩醯首羅天取一淨罐滿
盛淨水中著五穀以柳枝等塞其罐口復以
生綃束其柳枝種種好華莊嚴其罐即將此
罐著於壇中懸雜色旛壇開四門然十六燈
復以種種上妙香華十二盤食而為供養於
四門外各安一部好細音聲如不能辦一部
亦得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇西門
外面向東坐作印奉請觀世音菩薩阿彌陀
佛等次第請已各安本位令其婦人香湯洗
浴著新淨衣於西門外作大蓮華座於華座
上敷生淨草次阿闍黎右手把跋折羅以左
手把婦人右手引來向壇北門外立阿闍黎
至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀
世音菩薩名字二十一遍如是次念阿彌陀
佛馬頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅
天王名已令其婦人至心三禮發願乞兒阿
闍黎以五色線一呪一結成三七結繫婦人
項次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百
八遍次阿闍黎以右手按水罐上以左手把
數珠掐呪其水罐一千八遍竟次與婦人護
身結界次阿闍黎手擎水罐婦人邊立發願
口云仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八
部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷
欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦
人合掌念觀世音菩薩阿闍黎灌其頂上即
得聰明端正男女具諸相好一切求願法亦
如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香禮
念觀世音菩薩勿令斷絕必果所願除不至
心
閻夜印第十四（此云勝印）
左右小指無名指頭指各屈在掌二中指直
竪頭相拄並二大指壓頭指中節上合腕是
法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名
號一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印已
念觀世音一百八遍燒安息香即得病差
羯瑟那（二合）自那印呪第十五（此云著鹿皮印）
以右臂背過壓左臂上二大指側相著並頭
左右餘指總伸即以二手覆左肩上呪曰
唵（一）阿㗚耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶
（三）菩提薩埵（去聲）耶（四）摩訶薩埵（去聲）耶（五）摩訶
迦嚧尼迦（去聲）耶（六）跢姪他（七）羯哩（二合）瑟那（二合）
是那（八）摩跢囉（二合）婆（九）摩跢囉（二合）婆（十）達囉
（二合）婆（上聲）耶（十一）達囉（二合）婆（上聲）耶（十二）薩婆覩瑟吒
（二合）（十三）阿唎跢耶尼（十四）莎訶（十五）
是法印呪每月五日十日十五日香湯洗浴

著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜竪頭相合次並伸二大指開半寸許以二頭指各捻大指頭左右腕下側相著呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)馱摩馱摩(八)賒(上聲)摩賒(上聲)摩(九)阿揭車阿揭車(十)摩訶迦嚧尼迦(去聲)(十一)莎訶(十二)

是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手漱口入於道場作印誦呪所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦爾次以右手逆覆左手以右小指頭壓左大指頭以右大指頭壓左小指頭呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)者揭黎(二合下同)(八)者揭嚟(九)摩訶者揭嚟(十)者揭嚟陀(去聲)唎(十一)者揭唎尼(十二)馱囉馱囉(十三)莎訶(十四)

是法印呪若人日日作此印法呪供養者他起惡心作於別法欲害呪師還著惡人若作佛法建立道場及行道所當作此印誦咒一切諸惡不能侵嬈

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指伸之二頭指各博大指側開三分許二無名指亦博二小指側頭開四分許中指直竪頭開二寸許呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)馱囉馱囉(八)般摩質泥(九)阿盧迦(上聲)耶(十)毗盧迦(上聲)耶(十一)莎訶(十二)

是法印呪若人意欲求錢財者日日洗浴起立道場燒香散華種種供養取一水罐滿盛淨水以雜華鬘嚴其罐項柳栢竹枝塞其罐口將此水罐安置壇中盛著五穀呪師左手捘其罐口右手掐珠至心誦呪一百八遍日日如是見觀世音菩薩即得錢財

觀世音稍印呪第十九

先屈左小指以左大指壓小指甲作孔次以右小指鉤左小指以右大指從下向上入左掌孔壓小指甲狀如鉤鎖左右三指直竪頭相著博側勿開若供養時二肘相著若治病時開二肘節呪曰

唵(一)阿唎耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去聲)耶(三)菩提薩埵(去聲)耶(四)摩訶薩埵(去聲)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(六)跢姪他(七)摩吒摩吒(八)盤闍盤闍(九)頻馱頻馱(十)嗚鉾潑(十一)(泮吒切)莎訶(十二)

是法印呪若能日日燒香作印誦呪作一切法悉得神驗大大得力

鴦俱(去音)舍印呪第二十(此云鉤印)

左右小指中指各屈在掌二無名指直竪頭相拄並二大指直竪以二頭指屈中節各捻

大指頭合腕呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路呼輕枳帝攝䟦二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 阿羯唎二合舍耶八 阿羯唎二合舍耶九 富命切命治 波跢耶十 社羅社羅十一 莎訶十二

是法印呪若呪師合藥欲自服時忽然鬼神奪將去者作一白色四肘水壇其壇中心著一火鑪香華飲食隨分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所將藥即於壇上還落地來若一日不得滿於七日作此法者即得其藥若白合藥及爲他合乍前作壇燒白芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服者病皆除愈

觀世音羂索印第二十一 唐五

先屈左小指無名指以大指壓甲上七作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把拳以大指頭壓四指甲上左頭指中指並直豎用上大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印縛治一切病用之大驗若共他論義作此法者即前人訥不能問答一切縛法皆用此印若欲解時心作放想即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中左右無名指小指並直豎相著二大指並屈頭壓著頭指側合腕呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路呼輕枳帝攝䟦二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 瞿嚕瞿嚕八 毗跢囉二合婆耶九 三麼曳悉他二合䟦耶十 莎訶十一

是法印呪若呪師誦呪雖加功用不得靈驗不能得見觀世音菩薩時應作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨衣入於道場種種供養然十六燈燒薰陸香至心發露一切罪障胡跪作印當誦此呪一千八遍即得見觀世音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿於七日即得靈驗若坐禪人不得奢摩他一切鬼神來惱亂者又風入身令人失志如前作壇從旦起首一日不食當作此印若行道時念觀世音菩薩名字若坐作印至心誦呪不限遍數滿一日者即得靈驗

什嚩去聲羅印呪第二十三 唐五 八此云拔光亦云大跋光

屈左臂向上豎手掌向右側著右手握拳博左腕下內文之上拳頭向上呪曰

唵一 阿唎耶二 婆路呼輕枳帝攝䟦二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 阿祇尼二合下同八 阿祇尼九 摩訶阿祇尼十 婆蠅揭唎十二合一 莎訶十二

是法印呪若作道場時作此印已遶四方行誦呪數滿三七遍時即成火界結界成就若有鬼病作餘法治不得差者作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反叉左右四指在掌次屈左大指頭入掌中直伸右大指壓左頭指側合腕右大指來去

呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋合二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵八阿嚕力九莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大蠱及野狐等種種諸身入人身中令其病者當作此印誦呪即差當作一肘圓木壇子取五淨椀滿盛淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤食夜作此法將病人來近於壇邊面向東坐作印誦呪二十一遍更將一盆即取壇內五椀中水及其盤食寫著盆中總相和攪呪師手擎向病人邊右旋三帀繞病人已然後以盆按病人頂竟向南寫却作是法時呪師病人二俱向東病者坐之三日作法其病定差若不差者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌側相著列伸左右小指無名指中指相博勿開次以左右頭指少曲頭壓中指上節側次二大指各自屈頭壓頭指下節側莫著掌此印通用二陀羅尼其一呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋合二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵八般母婆蟠去聲耶九莎訶十

是法印呪若作一切觀世音壇及餘壇時印中著華而散供養若至佛所及諸法會作印印捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為供養心中作滅一切罪想又一呪曰

那上聲謨上聲薩婆佛陀達摩僧伽耶一那上聲謨上聲阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋合二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七杜毗杜毗杜毗八迦耶杜毗九毗囉去聲闍十毗囉去聲尼十一莎訶十二同前印用

是法印呪名大散華印陀羅尼若有比丘若比丘尼若善男子善女人等持此法印陀羅尼藏諸神呪者每於一切諸佛會中在在處處遍是道場作是法印印中捧著雜色華香讚誦前呪滿三遍已散其華香於諸佛會種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響種種聲微而合天樂助成其音自然感動十方一切諸佛聖眾當令一切諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為伴侶一切般若菩薩聞者普願眾生遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚人臨命終時一切菩薩來迎讚者不經八難直入佛會一切金剛聞是音者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救諸眾生一切諸天聞是音者皆生踊躍願諸眾生常受安樂一切業道聞是音者皆寬法令放大洪恩地獄眾生聞是音者苦具枷鎖一時摧碎鑊湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷溫暖灰河枯竭舉要言之一切地獄一切眾苦自然解脫一切鬼神聞是音者一切皆發菩提之心離鬼神身生於人天值佛聞法一切餓

鬼聞是音者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一切畜生聞是音者常得安樂不生寃苦即得捨離畜生之身若命終後隨佛授記又復行者作此法時感得法界一切諸佛一一如來一一般若一一菩薩一一金剛一一天龍乃至八部諸鬼神等各各齎持諸寶香華瓔珞莊嚴及諸幢旛衆妙寶蓋諸莊嚴具種種妓樂種種飲食遍滿虛空悉同相助行者供養由是行者作印誦呪讃成菩薩威神力故功德如是設復有人每於晨朝洗手面已向尊像前合掌一心誦呪三遍勝以種種香華飲食供養十萬億佛功德何況作印如法供養此呪神力說不可盡今但略說

禮拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右指頭總叉入平齋右壓左作此印竟禮拜觀世音及禮三寶兩膝徐徐雙下著地坐定頭著地禮呪曰

唵一 阿㗚耶二 婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶迦嚧尼迦去聲耶六 跢姪他七 鉢囉尼鉢吒智亞切八 眦知若二合 波夜彌九 婆伽上聲 梵上聲十 摩訶迦嚧尼迦十一 莎訶十二

是法印呪若作道場及常供養隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印至心誦呪稱讃三寶作禮一拜遍諸十方一切十二剎土恒河沙俱胝諸佛皆與授記滅除禮者萬生已來罪障悉除豁盡無餘臨命終時所禮諸佛皆來迎接橫截業道不經諸難直入佛會必定證得無生法忍成不退地

毗社富囉迦印第二十七此云甘果子印

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著開掌中央並二大指直伸頭各當頭指中節側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪同

毗居唎多印第二十八此云瞋印第一面

起立並脚指齊屈左手小指以大指壓甲上餘三指磔開直伸將以三指橫著額上以右手虎口叉右腰側四指向前面作瞋形是法印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九此云高慢印第二面

准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切十三皆得離諸苦難

婆羊揭唎印第三十此云大瞋印第三面

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直伸頭指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目殺沙界切 怒作大瞋形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切鬼病悉皆除差

婆馱印第三十一此云滿心印第四面

准前立地以左手叉左腰側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指壓頭指與無名指上中指直伸著眉間中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養棻觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意

阿嚕陀囉印第三十二此云大怒印第五面

准前立地唯改右手中指直豎以頭指捻在

中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲中指與無名指頭開二寸許大指直豎大指頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中指頭向前莫著頭是法身印若作此印一切惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

特崩二合沙尼印第三十三（此云破平障難印亦云訶遣印第六面）

准前立地准改右手屈臂節斜出外總伸五指相博橫掌以大指側當胸勿令著胸是法身印若治鬼病即以此印掌向右斫之日日燒香作此印者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難息滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得近亦不得便

闍耶印第三十四（此云得勝印第七面）

准前立地左右二手各屈大指在掌中以中指下三指各把大指左右頭指頭側相著左右中指以下三指背中節相著將於眉上翻著頭指頭向下垂是法身印若作此印降伏一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五（此云最勝印第八面）

當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指壓上左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以二大指下節當額上著指頭向上是法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽末和白芥子一掐一呪投火中燒其雲風雨應時即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上燒之其病即差若作法時恐有惡人來觸惱者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟欲放却時呪酥一遍一投火燒一百八遍即放得脫

阿目多印第三十六（此云無能壓印第九面）

當起立地左右脚跟頭相向著大屈二脚膝如坐不坐左右中指下三指各屈在掌中左右三指中節相向拄著二頭指豎頭斜相著以二大指頭亦相著以博中指側將以先著胸上次舉其印以左右中指下三指上節著於額上頭指頭向上觀世音菩薩在於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時讚歎爾時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等若人日日作此印法種種供養者即得大驗死生阿彌陀佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波囉質多印第三十七（此云無能勝印第十面）

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚指向前右脚斜直伸向右邊脚指向前反叉左右頭指無名指在掌中右壓左左右小指中指頭相著並二大指直豎莫著頭指側合腕舉印向右腋上著是法身印誦前大呪七遍已竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸外道法

魔囉栖那波囉末（平聲）陀你印第三十八（此云破魔軍印第十一面）

合腕左右大指小指並豎左右頭指中指無名指各屈頭各相離一寸許諸指頭側各開半寸許舉之以腕下在頭頂上著之屈右膝

如前身印左膝伸左脚如前印右脚觀世音
菩薩在於佛前作如是言我今有十一面各
出一印若人見聞及學此法如法行者四重
五逆及恒沙罪一時消滅猶如猛火燒諸草
木隨何國土有此法處與我自身現住無異
此十一印總用最初大陀羅尼（十六）
啞哩（二合）首羅印呪第三十九（此云三頭戟印）
右手屈小指以大指壓甲上磔伸餘三指叉
右腰側左同右唯屈左臂向上以腕背當腋
上著之身坐呪曰
唵（一）阿㘑耶（二）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉（去聲）耶
（三）菩提薩埵（去聲）耶（四）摩訶薩埵（去聲）耶（五）摩訶
迦嚧尼迦（去聲）耶（六）跢姪他（七）陀囉尼（八）陀囉
尼（九）毗陀囉尼（十）瞋陀（上聲）尼（十一）頻陀（上聲）尼（十二）
莎訶（十三）
是法印呪若人日日香湯洗浴若日日不能
浴者八日十日十四日十五日香湯洗浴入
道場中作二肘水壇其壇中心著一香鑪燒
沉水香誦阿彌陀經一切處用皆悉得驗自
身所有一切罪障日日作印數數懺悔至心
誦呪一切罪障皆悉消滅
觀世音索印第四十
左手屈小指以大指壓甲上作孔右手大指
從孔下入以四指把拳左三指磔豎若作如
上二印法者一切鬼等及諸難事皆無所畏（十七）
觀世音母印第四十一
左手屈小指以大指壓甲上作孔右手小指
從下入孔以大指壓甲上狀如鉤鎖二無名
指頭相著二中指各捻在二無名指甲背頭
相著二頭指頭各在無名指甲根側頭勿相
著開一分許頭指來去呪曰
那（上聲）謨（上聲）阿㘑耶（一）婆路（輕呼）枳帝攝跋（二合）囉
（去聲）耶（二）菩提薩埵（去聲）耶（三）摩訶薩埵（去聲）耶（四）
摩訶迦嚧尼迦（去聲）耶（五）跢姪他（六）迦（上聲）吒毗
迦（去聲）吒（七）剛迦（去聲）吒（八）迦吒毗迦（上聲）吒（九）剛
迦（上聲）吒（十）婆伽婆（上聲）底（十一）毗杜曳（十二）莎訶（十三）
此印及呪通一切用
觀世音母婆羅（上聲）跢印第四十二
准前唯改二頭指頭相著　用前母呪
摩訶摩羅印第四十三（此云結華鬘印）
准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭
相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨
盆以盛香水當作此印以攪香水呪三七遍
次舉此印印自頂上如是三遍即用前呪香
湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀
世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音
前當作此印隨心所願心口乞願皆悉得驗
觀世音檀陀印第四十四（此云第七寶杖印）
准前唯改合二無名指頭右大指伸之以二
頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪
是法印呪若人日日作此印者得四樿定命
終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如
上四印通用觀世音母呪
觀世音君馳印呪第四十五
立地並脚左手把拳屈臂向上腕當肩前勿（十八）
令著肩腕內向肩右手伸臂向下五指總伸
掌背勿著髀呪曰
那（上聲）謨（上聲）阿㘑耶（一）婆路（輕呼）枳帝攝跋（合）囉
（去聲）耶（二）菩提薩埵（去聲）耶（三）摩訶薩埵（去聲）耶（四）
摩訶迦嚧尼迦（去聲）耶（五）跢姪他（六）唵（七）毗耶

輕呼伽上聲你八莎訶九
鴦俱去聲舍印第四十六此云鉤印
合腕並二大指直伸二頭指屈中節頭相拄
勿著於大指頭二中指頭相著二無名指屈
中節頭相著其頭當中指上節側二小指直
竪頭相著頭勿著無名指側掌內開之
般那摩印第四十七此云蓮華印
准前唯改中指開頭二分許向項上著通一切用
呪白芥子及灰用之
跋折囉母瑟知二合印第四十八此云金剛拳印
准前鴦俱舍印唯改一頭指少曲各在中指
背當上節勿著一分許開之二大指並壓中
指中節側
阿上聲叉摩羅印亦名路賖波囉蜜多印第四
十九此云十度彼岸印亦云數珠志五
准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著十九
二大指各屈頭當頭指下節側以上五印總
共通用前君馳呪是法印呪若人日日香湯
洗浴入於道場護身結界種種供養作此法
是人定得阿鞞跋致

阿彌陀佛印呪第五十
小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈
以二大指頭著側中指頭相著二無名指二
頭指各屈中節頭相拄大指來去呪曰
那上聲謨上聲阿唎耶一阿彌陀婆去聲耶二路他
揭多去聲耶三阿囉訶上聲羝四三藐三菩陀去聲
耶五路姪他六唵七阿彌唎路婆跛栖八阿
波跛婆上聲耶九莎訶十
作壇法時用此印呪
釋迦牟尼佛眼印呪第五十一
反叉無名指及二小指在掌中二中指直竪
頭相著並二大指直伸二頭指屈中節頭相
拄以壓二大指頭上合腕呪曰
唵一毗嚧闍上聲你二莎訶三
地天印呪第五十二
合腕二頭指及小指反叉在掌中右壓左二
中指及二無名指直竪頭相著二大指並竪
壓二頭指側大指來去呪曰
唵一婆孫陀㘑二陀那陀若三鉢囉二合上聲波
囉上聲怛你二合四莎訶五

是法印呪若作大壇賾地之時用此印呪以
爲地契略説印壇陀羅尼竟爾時觀世音菩
薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人
有能依行觀世音教作呪法者彼善男子善
女人用白栴檀作十一面觀世音像其木要
須精好堅實不得枯篋其像身量長佛一肘志五二十
若人肘量二肘一磔若不得者一尺三寸作之亦得作
十一面當前三面作菩薩面左廂三面當作
瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一
面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面
各戴華冠其華冠中各各安一阿彌陀佛其
像左手把一澡罐其澡罐口揷一蓮華右臂
垂下展其右手以掛瓔珞施無畏手其像身
上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銀
鍮石畫等悉皆得之爾時其人造此像已欲
求心心所願成者從白月一日入於道場至
十三日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨衣
三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮
時各著一衣上屏之時脱捨淨衣著汙衣裳
行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳

摩安道場處必須淨室掘地治法如前七日壇中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角豎柱周帀懸幡正壇中央施一高座置十一面觀世音像面向西以種種華散道場內唯燒沉水蘇合等香從初一日乃至七日三時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不著盤上唯敷淨草新淨瓦器并諸菓等盛獻飲食於十四日十五日中倍加種種上妙香華種種肴膳及餘雜果倍勝於前以為獻佛其行法者唯敷莎草以為坐具胡跪恭敬正面向像於十四日及十五日在其像前然栴檀火取蘇摩那油一升淨銅器盛置行者前復須沉水香麤細如箸寸截數滿一千八段爾時行者從十五日日中以後取一沉香塗蘇摩那油呪之一徧投前所燒栴檀火中如是次第盡千八段爾時行者於其二日全不得食至十五日夜靜之時觀世音菩薩來入道場其栴檀像自然搖動

爾時三千大千世界一時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者悉令滿足時有四願何等為四一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無礙二者願我在於一切賢聖衆中無所障礙得三菩提三者願我常作持呪仙人中王四者願我現身即得隨從觀世音菩薩是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得者更至後月十五日朝更立道場於道場中置二軀像於其像中有舍利者還以十二面觀世音像置舍利像邊應須一千八莖好華其行法者在於像前敷草為座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是乃盡一千八華盡其華已爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部

諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈用石硫黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子壓取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫檀柴次取寸截細紫檀木浸著油中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段爾時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食

供養應取胭脂大如大豆誦呪一千八遍滿已塗像左廂瞋面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像正前頂上經一宿已取繫病者項若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差若有諸鬼入人宅中像前然火取薫陸香一百八顆一呪一顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂瞋面頂上經一宿已解取此索稱彼怨字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作惡計不成若人相恨取五色線搓爲呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面項上經一宿已解取自繫右臂之上令彼瞋者和解歡喜若有人等欲求善事取五色線搓作爲索像前胡跪一呪一結成七結已繫著正前像面頂上經一宿已取繫自身所求如意若人自知身有障難種種妙香相和塗像復以香水洗浴其像浴像畢已還收取水對像呪水一百八遍浴自身體自浴身已一切障難悉皆消滅爾時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法說此法竟告大衆言若欲修行此呪法者先須入壇然後乃行若不入者(去五)不得輒教此(廿四)印呪法若輒教者師及弟子獲大重罪說此品時一切大衆同時讚言善哉善哉大悲大士爲欲救護一切衆生說印神呪及諸壇法我等大衆亦當隨喜頂戴受持說此經已時會大衆一時俱起遶佛三帀禮佛而去

佛說陀羅尼集經卷第五

音釋

嬈(爾紹切亂也) 縎(吉沃切) 蹈(徒到切踐也) 蹲(市充切胜腸也) 韄(符羈切) 擐(古患切貫也) 鍮(他侯切石似金)

佛說陀羅尼集經卷第六(觀世音部之三)　忘六

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一(與一切觀世音菩薩心印呪同)

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中間右大指(去大)舒直向內勿曲兩腕相合以右大指來去呪曰

唵(一)阿嚕力(二)莎訶(三)

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二(手印與前一切觀世音心印同唯足不同)

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努膀身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十五日香湯洗浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那(上聲)謨囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨阿唎耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)囉(去聲)耶(二)菩提薩埵(去)耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(五)跢姪他(六)闍(上聲)曳闍曳(七)闍(上聲)夜婆醯(上聲)你(八)闍(上聲)褕跢唎(九上聲)迦(上聲)羅迦(上聲)羅(十)麽羅麽羅(十一)者羅(上聲)者闍(上聲十二)器拏器拏(十三)薩婆羯摩跋囉(上聲)拏你迷(十四)薄伽婆底(都你切)娑(上聲)訶(上聲)薩囉薄羯底(十五)薩婆菩(上聲)陀婆盧(輕呼)枳羝(十六)者蔦(上聲十七眼)輸(上聲)嚕怛囉(上聲十八耳)揭囉(上聲)拏(十九上聲身)是訶(上聲)皤(舌二十)迦夜(二十二)末㝹(二十二心)毗(上聲)輸達你(二十三)素囉(上聲)素囉(上聲二十四)鉢囉(上聲)素囉(上聲)鉢囉(上聲)素囉(上聲二十五)薩婆菩(上聲)陀阿(上聲)地瑟恥(二合)羝莎訶(二十六)達麽陀(去聲)覩揭囉(上聲)鞞莎訶(二十七)阿(上聲)婆皤(二十八)娑(上聲)皤婆皤(二十九)達摩皤(三十)菩陀(上聲)尼曳(三十一)莎訶(三十二)

千轉經云誦此呪已惡業銷滅誦至七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不滅滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯得食乳糜酥酪白餅秔米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前駁駁誦呪無定限數見像動揺出聲唱言善哉善哉放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸灾横若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四面各十六肘四重作規院相皆外白色内四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門木瓦罐八枚瓮子四枚各滿盛水挿栢葉及柳枝安水罐瓮中作白餅秔米飯乳酪酥審香果子等供養然十六燈四門外合挿十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀囉木(紫橿木是)四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頻伽木(拘無子少者是)一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陀囉木時(赤棗木代亦得)須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得昔千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香(此云茅香)幷苗五斤楮木一千箇長一尺幷酥總呪一千遍臨欲燒之以酥塗木莖及香上各呪一遍燒之預五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種華香若月無華刻華安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法印呪第三

兩大指竪各捻二小指頭兩手並竪相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦爾二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵一 秫閉二合提二 盤陀囉二合婆悉尼三 折吒麼俱吒四 陀囉尼五 莎訶六

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是日日作是法者一切觀世音歡喜　又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並竪相著捻食指頭側二小指竪頭相著大指來去呪曰

唵一 摩訶室唎二合 曳二 莎訶三

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持能除身中百億劫重罪一切菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記

持一切觀世音菩薩三昧印第五

兩腕合二大指二小指直竪頭合餘指不相著直竪但開二大指小指頭不相到是名十一面印是大三昧印頭指來去呪用十一面大呪作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭總摶掌背並竪二食指相著大指亦然各摶食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他一 唵二 多去聲唎多去聲唎三 咄多去聲唎四 咄唎五 莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黄牛置清淨所令一童男子持八戒齋搆取牛乳經於三日所搆得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日搆得乳者即用作酪以酪作酥日月蝕時香湯洗浴著新淨衣而作四肘五彩水壇其壇無門其壇東面置蓮華座座上安置雞都摩致南面置都邏羅華座北面置俱嚕屈羅華座中央置隨心觀世音華座十六盞燈八盤飲食燒香散華而供養已取前件酥盛一新淨赤銅器中呪師此日不食三度洗浴念佛不得餘想將其酥碗置壇中心令其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇內事呪師不得見於日月若見日月一不得驗若日月漸生來至心作多唎心印把其酥椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂煖煙火若但煖者服酥之人一日誦得五百偈經若出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩二兩三四五兩任意皆得

又有隨心觀世音印第七不見別呪亦無別呪

二手十指皆竪頭合掌內少空兩腕相著正當心上此印共供養一切印法同

隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌叉屈頭指頭離大指頭
四五分許中指以下三指總伸相摶以印橫
側著心上指頭向右呪用前呪是一法印欲
求願時先作縱廣四肘水壇懸諸旛蓋種種
莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四
椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜
如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供
養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈
請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印
已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟
隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七
日作法日日三時晨朝日中及黃昏時依前
作法必果所願除不至心
十二臂觀世音菩薩身印呪第九
左右無名指各列在中指背上竪二中指頭
相著合竪二小指二大指並著屈二食指頭
相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食
指來去呪曰
唵一摩訶稅去聲羝二莎訶三
是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩
總共和攪香湯洗浴著新淨衣正面向東並
足蹲坐即呪前藥一百八遍六月一服一年
再服自身無病治病大吉
觀世音菩薩不空羂索身印呪第十
准前觀世音母身印上唯改開二中指去一
寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭
指無名指間開容一中指地頭指來去呪曰
跢姪他一唵二濕閉合二多夜三濕閉合二多善
闍去聲夜四唖去聲醯唖醯五鉢囉麼六輪馱薩
墦七摩訶迦嚧膩迦八莎訶九
是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一
切惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若
被枷鎖取施輸末羅脂作印呪已塗枷鎖上
更至心呪即得解脫
觀世音菩薩不空羂索口法印第十一
以左右小指內雙直竪右無名指捻左無名
指中指背向頭指中指岐間入左無名指從
右中指無名指間出之即入食指中指岐間
入二中指直竪頭相拄屈二食指各鉤無名
指頭並二大指直竪頭相拄與小指離半寸
許同誦前呪
觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二
准前口印唯改少屈二中指頭各壓二大指
頭二小指出外右壓左總握無名指背呪用
前呪是一法印能除一切水火風賊刀及王
難夜叉羅剎一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難
若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等
皆生歡喜命終得生阿彌陀佛國又復十方
淨土隨意往生若欲止風先以此呪呪灰一
百八遍小片絹裹將隨身去若風來者以右
手取灰向風打散次以右餘指作拳頭指直
竪向風數數誦呪瞋喝即斷
觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三
呪曰
唵一㗚悉底哩合三盧迦去切耶毗社夜二阿謨
伽波舍三摩訶鳩嚧馱四囉闍夜五㗚陀去聲
夜六阿波囉上聲提訶跢七嗚吽嗚吽八泮泮
九
是一法呪能滅罪障懺悔治病大有神驗具
如不空羂索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有重光其華冠中有立化佛其華冠後作簸箕光其光之內總作赤色其像背倚七寶繡机其像左手屈臂當心又屈中指向上直竪右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上其像頸有寶珠瓔珞左右臂腕各有寶釧又以寶華莊白褺絡縛身著華莊白褺之裙其裙腰作青色赤裏又以寶條繫其腰上其像左右廂各有一菩薩以爲侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴華冠右廂菩薩右手屈臂而把白拂左手屈臂而把遶華左廂菩薩右手屈臂把雜寶華一枝左臂屈竪手把白拂悉著朝霞靴胯之上華莊白褺絞於髀上而各立於蓮華座上其像侍者後左右廂各有三菩薩以次上下側身各面向像瞻仰而坐助觀世音神通自在救護衆生其像左廂上一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華絞於髻上青色圓光耳有白環而伸右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華褺絡其髆上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞靴胯而坐青遶華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華褺橫袜乳上右手背在髀上屈著竪手向上五指俱散左手覆在左髀膝間臂腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮髻如似赤色頭無華鬘作青圓光耳上無環而有四臂右邊一臂屈肘向後腋間出擧向頭以其手指拄著髮鬢一手屈臂拄右膝上把黃色數珠珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一臂拄著髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其髆上以朝霞裙交其脚脛而坐紫色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華褺橫袜乳上左手屈臂在左髀上而把蓮華右手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑斑然作臂腕有釧著朝霞裙帖膝坐於紫蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴赤色華鬘作赤圓光耳有白環左手屈臂在左髀上把於蓮華右手在右髀上仰掌散指如峻顋之臂腕有釧以素白褺絡其髆上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩通身黃色頭有華鬘仰面向上看視其像耳有白環作青圓光而有四臂乳房高大以白寶褺橫袜乳上二手合掌又一左手屈臂在左髀上而把蓮華其華紫色其華莖狀如箭簳形而作黃色華頭向上右一臂屈向後腋間出手向上至於肩前而把數珠珠有三七而著赤色菊華褺裙交脚而坐青蓮華上其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬於其像上近光左右各有二軀須陀會天右廂天者作乾闥婆音樂供養左廂天者以散華香供養菩薩又華光兩邊各有四鳥而助供養左邊有二頻伽鳥並行而立次後有二鸚鵡並行右邊有二孔雀並行次後有二白鶴並行其像座下左廂又有二菩薩通身赤色作年少形顏容端正軀貌肥壯頭髮短促如作赤色面

上眉間有一天眼有一白蛇從背後出而向右轉高舉頭却向此菩薩面看右手屈展左手近乳而把蓮華而著竪櫚青白色褻短小裙子襯腰胯上立而不坐右廂菩薩通身黄色著朝霞裙合掌峻坐紫蓮華上仰面看像而作供養布以緑地其像兩邊有菩提樹於其樹上有凌霄華交絡座下著青緑黄赤紫等色爲廁竇地畫像法竟

觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品 印有二十一呪有四十四

如是我聞一時佛在王舍城中説諸法印陀羅尼呪時與無量菩薩大衆及無數持呪賢聖衆俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三帀却坐一面爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊我有心呪名毗俱知甚深微妙秘密神通具諸法印及壇場法護持世間普令衆生人非人等免離諸苦一切衆生獲其利益我今欲説惟願世尊聽許我説時佛讃言善哉善哉善男子汝爲一切諸衆生故欲説法印陀羅尼壇我助汝喜隨汝意説爾時同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善爾時觀世音菩薩承佛神力即説印呪

毗俱知大身法印呪第一

先反列二手小指各在無名指背上次各列無名指在中指背上二腕相著竪二中指頭相拄竪二大指二食指然其食指少屈似不屈勢頭指來去若以二食指裝屈來即是華座印呪曰

那上聲謨薩婆怛他伽低驃一呵囉訶陀上聲驃比冶切二三藐三菩提驃比冶切三唵四跛冶那去聲薩你五怛囉二合上聲薩你六怛囉二合上聲西七怛囉二合上聲薩耶八毗喍二合俱上聲知九跢知十倍移跢知十一倍移跢知十二倍囉上聲提十三倍囉上聲提十四濕閉二合羝十五遮智尼十六莎去聲訶十七

是法印呪若欲誦時可作身印至心誦之諸佛聞者皆悉稱讃若諸菩薩聞呪音者皆生歡喜諸天聞者皆悉頂禮一切金剛聞呪音者皆悉怖畏若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼六道一切衆生聞者一切皆發菩提之心在地獄中受苦聞者皆得停息一切酸楚法應如是

毗俱知大心呪第二 用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二俱上聲知莎訶三入聲

毗俱上聲知中大心呪第三 用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二沒馱上聲你三索四

毗俱知小心呪第四 用身印

呪曰

唵一毗唎二合二

毗俱知中小心呪第五 用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二莎訶三

請毗俱知來呪第六 用身印

呪曰

唵一毗喍二合俱上聲知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七 用身印亦名大心呪

呪曰

唵一般摩跋時唎三合你二嗚吽三柿四

毗俱知頂呪第八 用身印亦名頂呪

呪曰
唵(一)智你(二)莎訶(三)
若有人持前大呪等八種呪時欲作法者皆
應同用前法身印種種有驗
毗俱知香鑪法印呪(印是第二呪是第九)
准前身印上唯改二大指搏著二食指二中
指屈上節頭相拄呪曰
唵(一)勝俱(上聲)嚧俱(上聲)嚧(二)毗闍(去聲)也(三)莎訶
(四)
是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩呪時當
以此印印其香鑪及印香已然後燒香手執
香鑪心口發願今為某事(云云)供養畢已次
印香水
毗俱知香水法印呪(印是第三呪是第十梵音云乾陀達羅度波)
以右手五指相搏展之屈肘側手印香水上
(志六)(十四)
左手無用呪曰
唵(一)菩底(都尓切下同二)菩陀鉢底(三)輸達(上聲)你(四)
莎訶(五)
是法印呪當欲作法誦呪之時作印印水誦
呪七遍以水散灑頭身之上亦用此法呪供
養諸佛菩薩等已次護身印呪法事
毗俱知護身法印呪(印是第四呪是十一)
斜側覆二手以二大指並豎仍頭狀似鳥翅
呪曰
唵(一)嗥(上聲)比你(二)沙訶(入上聲呼)
是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印護
自身已次作結界
毗俱知結地界法印呪(印是第五呪第十二)
左右中指以下反叉掌中右壓左指背搏掌
以二大指斜並相拄直豎屈二食指相搏甲
相背以二大指拄地呪曰
唵(一)倍移趻知(二)嗚畔(三)
是法印呪當欲作法誦呪之時以此印印地
辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等次
作四方結界印呪
(志六)(十五)
毗俱知結四方界法印呪(印是第六呪是第十三梵音彼羅迦囉)
先側左手五指相著以右手壓左臂上手背
相著以右大指鉤左大指隨日右轉呪曰
唵(一)婆移趻知(二)嗚畔(三是呪同地界呪)
是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印右
旋三轉向四方繞辟除四方所有一切魔鬼
神等次作結上方界印呪
毗俱知結上方界法印呪(印是第七呪是第十四)
左右二手中指以下三指反叉右壓左指背
搏掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相搏
拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂呪曰
唵(一)趻知(二)嗚畔(三)
是法印呪能除天上虛空所有一切諸魔惡
鬼神等當欲作法誦呪之時但護身結界更
無所畏種種欲作毗俱知法無有妨難皆有
神驗
毗俱知師子座法印(印是第八用大心呪梵本云思娩伽傲那)
以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二
小指直豎相去半寸許以二大指屈入掌內
(若來向外直豎二大指名來)
毗俱知歡喜法印(印是第九用大心呪)
二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各
散舒右手者直舒臂左手者覆胸上著起立
屈右膝身就右邊左脚斜直豎(若二脚相去四尺許即是)

(使右印若喚來用右食指屈即來展即去)是一法印打一切鬼及阿脩羅所在用者皆得大驗若惡人作一切惡法欲來相害者作此印呪悉皆不成

毗俱知供養法印(印是第十用大心呪梵本云阿伽毎陀羅)准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許(若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法)是一法印若以種種華香飲食供養三寶并作此印而供養者得福無量一切菩薩皆大歡喜

毗俱知隨心法印(印第十一用大心呪)屈二無名指在掌右壓左二小指二中指各竪相著屈二食指各附中指第一節下以二大指屈搏食指下節側是一法印欲供養時當作此印誦大心呪毗俱知身現行者前令行者見所願皆隨稱心所欲

毗俱知施與一切食法印(印第十二用大心呪梵音云嗜唎)以二手仰舒八指小指至腕側相搏各屈二大指頭於掌中心著是一法印印中盛著諸飲食已將布施與護法神等一切衆生一切得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前大心呪種種有驗

毗俱知華供養法印呪(印第十三呪第十五)合掌仍虛堂中屈二食指於掌內現二大指並竪勿搏著食指呪曰

唵一失哩(合)一智羅(上聲)閦(初數切)彌二蘇婆羅(上聲)帝三鉢囉(上聲二合)底(都爾切)紇哩(二合)瑟拏(二合)四摩迦波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩法事皆須應作此印供養得蒙一切菩薩歡喜

毗俱知香供養呪(呪第十六用華供養印)

呪曰

唵一鉢囉(上聲二合)底(都爾切)紇哩(二合)瑟拏(二合)二杜麼囉俱(上聲)梨三莎訶四

毗俱知滅罪呪(呪第十七用華供養印)

呪曰

唵一阿地邑(以入切二合)地二毗訶囉你三波囉(二合)提四莎訶五

是二呪法若作毗俱知法皆同作前華供養印誦此二呪一切諸佛聞此呪者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪

毗俱知萬里結界供養呪(呪第十八用法身印)

呪曰

唵一紇哩(二合)瑟拏(二合)絲二嗚𤙖三泮四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所廣爲供養懼諸魔事應可用結前法身印誦是呪時即得法成

毗俱知作壇泥地供養呪(呪第十九用香水印)

呪曰

唵一帝普帝闍婆(上聲)底(都爾切)二

是一呪者若欲立壇廣設供養用前香水印印香水已當以此呪呪其香水一百八遍用塗壇地即得法成

毗俱知菩薩降魔印呪法品

毗俱知法甲呪(呪第二十)

呪曰

唵一跛冶那(去聲)舍你二嗚𤙖三泮四

毗俱知法弩呪(呪第二十一)

呪曰

唵一跢囉(上聲二合)薩西二嗚𤙖三

毗俱知法左射呪(呪第二十二)

呪曰
唵一 蹈囉二合上聲 薩耶二 嗚鉡三
毗俱知法右射呪呪二十三
呪曰
唵一 蹈囉二合上聲 薩你二 嗚鉡三
毗俱知法箭呪呪二十四
呪曰
唵一 毗槃二合 俱上聲 知二 嗚鉡三
毗俱知解一切外道及諸法事等結界呪呪二十五
呪曰
唵一 濕閉二合 羝二 闍智你三 莎訶四
是甲等呪若作毗俱知道場及設諸壇結界防護供養之所及以療病防諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一皆須作前身印誦此六呪及誦諸呪悉得有驗
毗俱知斫迦囉法印印第十四
唯佛輪印上唯改二食指去中指半寸許
毗俱知跋折囉法印印第十五亦名頂印
二手合以二大指各捻掌內無名指下節並屈二無名指壓大指上餘三指各頭合二手三指中節相去一寸許
毗俱知打一切鬼法印印第十六
唯前屈左手食指無名指小指以大指壓三指甲上勿令現甲直豎中指起立並兩脚將印置額上以中指向下垂當眉間面作瞋形右手無用　應用此印打一切鬼
毗俱知三眼法印印第十七
唯佛頂印上唯改二手中指已下三指反相叉掌中直豎二食指頭相拄其二大指勿搏中指各附食指側豎起立並二脚反列手正當額上指頭正當眉間下垂面作瞋形同奓利三眼法印是一法印若欲療病及將降伏一切惡魔大鬼神等當用此印誦前大呪法皆有驗
毗俱知掐數珠法印呪印第十八呪二十六
與十一面觀世音部掐數珠法同更無別異用大心呪又用滅障礙呪曰
唵一 毗唎二合 舍稜吽輕 伽上聲 你二 索三
是法印呪名滅障礙毗俱知菩薩云作印掐珠誦此呪時除去過去未來現在三業罪障皆悉銷滅永盡無餘皆誦此呪無不有驗
毗俱知捻灰法印呪印第十九呪二十七
以右手大指及無名指捻取灰呪七遍頂上著呪曰
唵一 嗚特二合 伽上聲 底都爾切二 息普二合 嚕三 莎訶四
是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行來去之處欲自防護及與他人防護其身以此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下心等六處以灰塗之處處去者皆無障礙
毗俱知發遣一切去法印呪印第二十呪二十八
以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相搏三指似綜小指及食指各直舒勿搏無名指中指屈膝並坐以右手托地用左手印綜三指當胸前著腰屈向前呪曰
唵一 毗槃二合 俱上聲 知二 俱上聲 知三 嗚鉡四 你你五 脚六
是法印呪若欲發遣一切及欲駈使當作此印手托地已舉頭口云去去即當速去
毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉
薩那是二使者各說一呪請用菩薩前身印
降伏一切
使者鉢囉塔摩呪合前二十九使者呪第一
即說呪曰
唵一 毗㗚二合 俱上聲底兮二 二合婆羅提三 伽羅婆四 莎訶五
使者鉢囉薩那呪合前呪第三十使者呪第二
即說呪曰
唵一 婆伽婆底兮二 二合毗㗚二合 俱上聲底兮月下三 二合鉢囉二合 那你兮四 鉢囉二合 婆𥈭底五 莎訶六
是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨
請菩薩菩薩印可是人得說此神呪者能令
一切皆生信仰更有餘呪亦請通用及諸印
等助成菩薩威神力故爾時諸佛亦共同時
悉皆印可其使者等皆大歡喜行菩薩法人
當誦持是呪法者能令呪師所爲之法皆蒙
菩薩常所護念即說呪曰呪第三十一使者呪第三
唵一 跢知二 嗚𤙖三 脚四

使者上方結界法呪合前三十二使者第四
呪曰
唵一 婆移跢知二 嗚𤙖三 泮四
又結界呪呪合前三十三使者呪第五
呪曰
唵一 濕閉二合羝二 闍知你三 泮四
是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印
誦呪法成
使者頭法呪呪合前三十四使者呪第六
呪曰
唵一 晡冶那去聲舍你二 莎訶三
使者頂法呪呪合前三十五使者呪第七
呪曰
唵一 跢囉二合上聲薩你二 嗚𤙖二合三
使者眼法呪呪合前三十六使者呪第八
呪曰
唵一 跢囉二合上聲薩耶二 泮三
使者口法呪呪合前三十七使者呪第九
呪曰
唵一 跢囉二合上聲西二 嗚𤙖二合三 泮四

使者心法呪呪合前三十八使者呪第十
呪曰
唵一 毗㗚二合俱上聲知二 泮三
使者弓法呪呪合前三十九使者呪第十一
呪曰
唵一 婆移跢知二 嗚𤙖二合三 泮四
使者箭法呪呪合前第四十使者呪第十二
呪曰
唵一 囉上聲知二 泮三
使者棓法呪呪合前第四十一使者呪第十三
呪曰
唵一 婆移跢知二 泮三
是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法印制伏
鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗
小心呪呪合前四十二
呪曰
唵一 岐入
毗俱知菩薩阿唎荼法印呪印第二十一亦名一字印呪
以二手四指各握大指作拳先右手在左腋
下次以左手在右腋下屈左膝身就左邊右

脚斜直竪一唯畢䓾利身法印呪曰

唵一菘唛二合去聲長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋一帀口稱唬鉡唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印名爲大大母達囉毗俱知當作此法欲打一切爾時會中諸金剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絶以菩薩印威神力故誦一字呪一遍即當誦麴音身呪等無差別一字佛頂功能無異

毗俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者至於病家香湯洗浴著新淨衣與作法壇救其病苦其作壇處宜就好地居近水樹華林之間若臨恒河涯岸之處或近有龍深潭之所隨其所住最勝之處淨修其地如十一面七日壇法淨修地竟香泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶器其道場中應作四肘五色法壇壇中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華座座上橫著一口大刀北方亦作一蓮華座座上仰安明鏡一面南方復作一蓮華座於其座上竪三隻箭壇西門外敷呪師座取五水罐各受一升以下者好滿盛淨水著五穀子以青栢葉及竹葉枝梨柰葉枝塞其罐口莊嚴罐已將安四角及壇中心種種上味果食十盤然十二燈以諸香華種種作法誦呪供養日日不絶滿七日已當候隨心法印至驗爲限至誠懺悔得滅除障速成證驗後若療病亦依此法令其病人在呪師東面向北坐呪白芥子繞其病頭上燒之三日定瘥若作是法壇如能候得日月蝕時爲此壇者最爲大驗若不值遇日月蝕時於其月內擇取吉日若無如前好處所者當就好寺作壇亦得而其呪師必須得他布施白馬若無白馬用銀作馬而與呪師若無銀作馬任呪師意所須之物以代馬用若無物者好心孝順持戒堅固能得不違阿闍黎教嚴決之者方教此法

毗俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女人等持是大呪印爲護身結界種種作法療病懺悔供養香華不絶者當得菩薩護念若欲入阿脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入欲住得見彌勒佛者即任意住若欲出來勿入城中若見道中有財物者將挈出來亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歲若意欲得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出來就呪師任爲調伏若治熱病最爲驗吉若人欲得安怛囉二合陀那取摩那叱囉此云石雄黃也瓷陀僧二物等分共擣爲末更細研之經六箇月日日洗浴著新淨衣日日三時平旦日中及日暮時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍點著眼中即得隨意安怛囉二合陀那洗去方見其藥勿使餘人把之若意欲入阿脩羅宮有諸惡物羅剎蛇等而作障難及門不開黑

闍等障皆預作意呪白芥子一千八遍自隨將行但有障處即用打之在在處處皆無障礙

畫毗俱知像法

若用白㲲若於絹上畫作其像畫師先受持八戒齋畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法觀音左手下更別畫天女形身皆白色衣服赤白貌極端正頭戴華冠次畫持呪師在下胡跪手執香鑪向觀世音作此像已從白月一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至黑月八日三日三夜勿食供養(廿六)像時其天女像即放光入佛(志六)脚指中見此相時悉果心願又若欲見槃荼囉婆私尼於十三日若十四日或十五日三日三夜可入大海水中誦呪張其畫像於水岸上以百千蓮華供養之時其槃荼囉婆私尼天神若來修道聰明智慧辯才持呪仙人隨其所願皆得如意又毗俱知呪呪曰

那(上聲)麼薩皤跢他揭羝驃(鼻朝切)一 婆伽(上聲)皤帝弊(鼻可切)二 唵三 薩皤婆(上聲)夜那舍你四 怛囉娑(上聲)你怛囉娑(上聲)你五 怛囉娑(上聲)夜怛囉婆夜六 怛囉西七 苾矩智八 你矩智九 哆智哆智十 跋跢智跋跢智十一 尸嚕嚕跋跢智十二 稅(去聲)羝闍(上聲)智你十三 莎訶十四

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪誦此呪時一切障難皆悉休息若欲自護呪灰七遍點額項下并二髆上去處無畏若爲他人呪其頭髮結作爲結心恒念呪一切官府若夜獨行若賊中行一切是處皆得無難所有惡人皆歡喜歸伏不能爲礙若欲降伏一切當於白月十五日一日一夜勿食以菩提樹爲柴然火一撮胡麻(志六)呪一遍已擲火中燒(廿七)如是數滿八千遍時一切歸伏尸利沙樹(合歡樹是)拘留孫佛得道樹是但是佛得道樹即得用也若棟亦得若被一切怨人猒檮遂失心性取男骨作橛呪滿八千遍釘埋怨人門底還令彼人失心性也又法取燒尸灰於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅又法於黑月十四日入水中立至齋誦呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心又法欲作四方結界取佉陀囉木長橫八指四枚各呪八百遍已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之内又於界中作曼茶羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即堪作呪法也又法薩埵姥跢跋吒(上聲)那餅蒲利沙蜱七遍呪芥子又法云長命關物難成故不譯也又法取犛牛酥一點子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障礙並悉銷除亦不須看日月時節得作即作柴亦任用又法取木槵子柴然火燒藥(此土無故闕之)又法瞋賊來欲蹲頓我誦此呪已即心歡喜又法官事月八日於觀音像邊呪白華一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解了又法有賊欲來侵亂於觀音像前至心誦呪賊即還去又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭呪白芥子一顆一遍擲火中燒滿八千遍所

求皆遂又呪白芥子七遍一切起尸鬼等皆
悉被縛又法呪石蜜七遍擲著水中即取此
水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大蟲
禽獸水牛白象囉闍朱囉水等皆不能害毗
俱知印呪及功能法略說已竟

佛說陀羅尼集經卷第六

音釋

駁蘇合切馬行相及也 犛古侯切取乳也 䩛莫官切履也 簳古旱切箭笴也 𤛓匠鄰切牛名也 異躓支義切踣也

佛說陀羅尼集經卷第七 觀世音等諸菩薩部之四 忘七

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品 此云馬頭

當部 印即有十 呪有十六

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相叉各搏著手
背合掌二食指直豎相去五分許並二大指
相著各屈一節勿著食指頭指來去呪曰
唵一 鉢囉毗迦悉䟫二 跋折囉三 涉伐二合囉
囉上聲 支四 莎去聲 訶五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此
法印誦呪護自身已又呪木七遍或呪水七
遍復以印印水或呪白芥子若呪灰等皆各
印呪滿七遍已將木豎於四角爲界芥子灰
水散於十方皆成結界結界然後作諸法事
悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭各搏著
手背合掌以二小指並豎相合並二大指相
著屈怒大指來去呪曰

唵一 杜那杜那二 摩他摩他三 可馱可馱四
訶耶揭唎婆五 嗚鉡泮六 莎去聲 訶七

是法印呪若人被毒蛇及蟲螫者幷得惡人
以印印已呪之即差

又法欲得呼古來者取蘇摩那華對馬頭像
前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行
之處隨愛呼古從後呪華七遍方散即來又
若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人
送食時心即迷亂極相愛念更無他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相叉指頭各搏
著手背合掌並二大指相著各屈一節勿著
食指大指來去呪曰

唵一 阿蜜唎都知二合 婆去聲 婆二平聲 嗚鉡泮三
莎去聲 訶四

是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍腦香三
味和研呪千八遍點著頂上及二髆上心猴
眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右
手把至論議所門邊散之仍左手中留少許
分正論議時以右手把左手芥子向論議人

和審散已便即彈指即得勝他法當如是
馬頭頭法印呪第四
准前護身印唯改二食指頭相拄各屈出二大節小尖頭呪曰
跢姪他(一) 斫迦唎怖(二) 斫迦囉(去聲)叉唎怖(三) 斫迦囉跋曇摩叉唎怖(四) 阿謨迦(去聲)寫(稱彼人名)(五) 始囉(上聲)枳徵(上聲合)(六) 跋囉舍網伽車(上聲)覩(七) 莎(去聲)訶(八) 叉(去沙切餘處皆然)
其法若一切人患頭痛者取其名字即誦此呪呪水作嗚舒(去聲)聲已即以此水打其頭上印其痛處其痛即愈(古本闕此呪也)
馬頭頂法印呪第五
准前頭印唯改竪二食指頭相著列二中指在食指前頭相拄呪曰
唵(一) 室唎(二合)囉唎至(二) 嗚舒泮(三) 莎(去聲)訶(四)
是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印其痛處誦呪即差
馬頭口法印呪第六
反叉後二指於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指以右頭指捻右大指頭左頭指竪少曲在中指邊呪曰
唵(一) 鶻嚕嚧(二) 鴆嚧馱那(三) 嗚舒泮(四) 莎(去聲)訶(五)
是法印呪用治一切鬼病即差
馬頭牙法印呪第七
准前觀世音不空羂索菩薩牙印上唯改二中指直竪頭相著二大指並竪持中指先以左小指握右無名指背後以右小指握左小指背呪曰
南(上聲)謨(上聲)囉(上聲)跢那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 南謨阿唎耶(二) 婆盧吉帝(三) 攝婆(二合)囉(去聲)耶(四) 菩提薩埵(去聲)耶(五) 摩訶薩埵(去聲)耶(六) 摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(七) 跢姪他(八) 跢囉(上聲二合)吒(九) 跢囉(上聲二合)吒(十) 末吒末吒(十一) 瞋陀瞋陀(十二) 頻陀頻陀(十三) 嗚舒(十四) 泮泮(十五) 莎(去聲)訶(十六)
是法印呪若破諸法欲令餘人所作呪法不成辦者當作四肘三色粉壇南北兩面畫蓮華座於其座上畫著牙形東面華座座上畫作跋折囉印然十二燈百味果食備辦八盤其食日別換著新者新新供養滿於七日日別仍須呪白芥子一百八遍一呪一投火中燒之一切諸人作法皆破不能成辦(餘人者謂外道惡人)
馬頭乞食法印呪第八
仰左手各竪五指將右手下向以中指無名指大指頭各相拄呪曰
唵(一) 是那耶(二) 誦二七遍
馬頭解禁刀法印呪第九
舒二手左手在外右手在內以左手拓右手背竪二大指呪曰
唵(一) 阿婆忙(二合)你(二) 莎訶(三)
馬頭療病法印呪第十
反叉二手後二指掌中竪二中指頭相拄並屈二大指當前各以二頭指屈握一大指甲根頭指背甲相著呪曰
唵(一) 鶻嚕嚧(二) 鴆嚧馱(去聲)那(三) 嗚舒泮(四) 莎(去聲)訶(五)
是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所苦惱者悉皆療之其病即差
馬頭大呪第十一

呪曰

那(上聲)謨(上聲下同)囉(上聲)路那(二合)怛囉(二合)夜耶一 南
謨阿喋耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)囉(去聲)耶二 菩
提薩埵(去聲)耶三 摩訶薩埵(去聲)耶四 摩訶迦嚧
尼迦(去聲)耶五 那麼薩婆薩埵毗耶(二合)娑(上聲)那
伽底(都切)爾六 那麼薩婆薩埵毗耶(二合)娑(上聲)
那博訶喇泥七 那麼薩婆薩埵婆瑜(去聲)路囉
那(去聲)耶八 那謨薩婆薩埵婆耶跋囉(二合)賖麼
那迦囉(去聲)耶九 那麼薩婆薩埵毗耶(二合)地只
枳瑳(上聲)那迦囉(去聲)耶十 那麼薩婆薩埵盤陀
(去聲)那熾(旅指切)陀那迦囉(去聲)耶十一 那謨薩婆薩
埵獨佉波囉木叉拏迦囉(去聲)耶十二 那謨薩婆
毗知案(去聲二合)陀迦(去聲)囉毗陀麼那迦(去聲)囉(去聲)
耶十三 那麼薩婆毗知耶(二合)遲揭(去聲)陀謨讚路
(二合)曳十四 摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶十五 那謨薩婆毗
知耶(二合)囉闍跋囉(二合)比路曳十六 摩訶瑜(去聲)嗒
攝筏(二合)囉(去聲)耶十七 路寫那摩悉揭(二合)喇埵十八
伊(上聲)擔阿喋耶婆盧(輕呼)枳帝攝筏(二合)囉娓枯
知(上聲二合)吉(去聲)南十九 喋師毗知耶(二合)陀(去聲)囉二十
弟婆那(去聲)伽藥叉囉刹娑二十一 毦(去聲)路囉(二合)

智知耶(二合)二十二 揭囉(上聲二合)訶那叉路囉(二合)二十
三 釋揭囉(上聲二合)跋訶(上聲)摩二十四 路迦婆(去聲)羅
毗瑟紐(二合)二十五 摩醯攝筏(上聲)囉那囉治那二十
六 始婆悉健(二合)陀俱(上聲)鞞(去聲)囉(二合)二十七 素喇路
囉(二合)那路哩(二合)伽那地遮(去聲)二十八 那摩悉揭
(二合)哩擔二十九 何耶揭哩飯那(去聲)摩喋路馱(上聲)
三十 摩跋帶(去聲)彭弭(上聲)三十一 薩婆羯麼遏他(二合)
娑吒(去聲)亘三十二 阿婆(上聲)醯(上聲)闍(二合)三十三 薩婆
蒲陀(去聲)難(上聲)三十四 毗沙難(去聲)闍三十五 昵迦路
亘三十六 薩婆突瑟吒(二合)那(去聲)伽(去聲)難曇麼劒
三十七 路姪他三十八 唵三十九 陀嚕羅陀嚕羅四十
毗嚕羅毗嚕羅四十一 薩婆比沙(上聲)伽路迦四十
二 薩婆部陀毗達囉(二合)跋迦四十三 匙皤里陀
四十四 毗悉普(二合)陵伽路訶(去聲)婆四十五 雞薩囉
嘷(去聲)婆四十六 跋囉筏喇陀鞞(去聲)伽四十七 跋折
囉龢囉四十八 昵(上聲)迦路迦四十九 闍里陀五十 婆
蘇陀路羅五十一 尼尸婆(二合)悉陀訶悉陀五十二
摩盧都佉澀陀五十三 陀羅忍陀囉五十四 跋囉
伐喇陀五十五 部陀迦(去聲)那三暮訶毗蒭(去聲)婆
迦(上聲)囉五十六 鉢囉比知耶(二合)三薄叉那迦囉

(去聲)耶五十七 鉢囉賒案(去聲二合)致迦囉五十八 部知
耶(二合)部知耶(二合)五十九 婆伽畔(輕呼)何耶揭哩婆
六十 佉(去聲)陀佉(去聲)陀六十一 跋囉曼(去聲)陀囉案(二合)
六十二 囉(上聲)叉囉(上聲)叉路摩六十三 曼(去聲)路羅(上聲)
案六十四 死地迷六十五 阿比舍阿比舍六十六 鉢
囉比舍鉢囉比舍六十七 麼麼寫(自稱名)六十八 試訖
隱(二合)六十九 達喋(二合)舍耶嚕梵(上聲)七十 阿比舍阿
比舍七十一 匙皤囉毗舍(去聲)遮七十二 藥叉囉刹
娑迦(去聲)拏七十三 薩埵鞞醯(去聲)剔亘七十四 薩婆
揭喋(二合)醯(去聲)瑟皤(二合)七十五 阿跋囉提訶徙跋
麼七十六 跋囉跋折囉鄧瑟吒(二合)囉七十七 緊者
囉(上聲)夜西七十八 伊(上聲)擔突瑟吒(二合)揭囉(上聲)怛
(上聲)七十九 突瑟吒毗舍瞻(上聲)婆八十 阿度那阿度
那八十一 毗度那毗度那八十二 伊(上聲)慢(上聲)遮突
瑟吒(二合)八十三 薩婆鞞薩婆八十四 路路俱拏死
迦囉(去聲)哩八十五 毗喋悉只(二合)甘(上聲)毗彭八十六
度那度那八十七 毗度那毗度那八十八 麼他麼
他八十九 波囉(二合)麼他波囉(二合)麼他九十 昵(上聲)婆
訶(上聲)耶昵婆訶(上聲)耶九十一 阿輸婆曼路吼那
九十二 囉(去聲)迦毗(上聲)彭九十三 妹姪哩(二合)曼姪吼

(二合)那(九十四)度沙比彭(九十五)波囉(上聲)若曼姪吼
(二合)那(九十六)謀訶比彭(九十七)補知(二合)迦(去聲)羅(九十
八)提囉黙(平聲)米(去聲)那(九十九)計唎舍跋(去聲)那眦
彭(一百一)達摩泥囉黙弭(去聲)那(一百一)賢泥(去聲)耶跋
囉(去聲)拏眦彭(一百二)菩(去聲)陀達摩僧伽賢若(去)
耶(一百三)羯網施揭訖唵(二合)(一百四)句嚕句嚕(二合)
(一百五)阿耶揭哩婆耶泮(棟吒切下同)(一百六)跋折囉齲
囉(去聲)耶泮(一百七)眦那賒耶泮(一百八)跋折囉鄧
瑟吒(二合)囉(去聲)耶泮(一百九)跋折囉鄧瑟吒(二合)嚕
知(二合)迦吒頗耶吠(去聲)囉婆(重聲)耶泮(一百一十)薩婆
突瑟吒(二合)曼跢囉(上聲)眦那賒耶泮(一百一十一)薩婆
揭囉(上聲)呼烏瑳陀那耶泮(一百一十二)薩婆揭喋(二合)
醯濕皤(二合)跋提何(上聲)覩跛摩(去聲)耶泮(一百一十三)一
薩婆跢囉(上聲)鉢囉(上聲)地(上聲)何(上聲)跢揭摩耶泮
(一百一十四)鉢囉(上聲)眦知耶(二合)薄叉那(去聲)耶泮(一百一
十五)皤吒皤目佉(去聲)耶泮(一百一十六)薩婆揭囉
訶(上聲)眦舍遮迷皤(上聲)賒摩那(上聲)耶泮(一百一十七)
邪飯塗麼麼寫(自稱名字某甲)(一百一十八)阿嘻帶瑟拏黰
(三合)(一百一十九)擔(去聲)薩婆把黰(二合)皤毦婆目谿(去聲)那
(一百二十)尼訖嚇(二合)陀(去聲)耶泮(一百二十一)達弭(上聲)迦爾

遮(去聲)迷(一百二十二)羯磨(去聲)你(一百二十三)試訖隣(二合)句嚕
句嚕(一百二十四)鈝鈝泮泮(一百二十五)莎(去聲)訶(一百二十六)
又馬頭別大呪第十二
呪曰
那(上聲)謨(上聲下同)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那
謨阿喋耶婆盧枳帝攝筏囉(二合去聲)耶(二)菩提
薩埵(去聲)耶(三)摩訶薩埵(去聲)耶(四)摩訶迦嚧尼
迦(去聲)耶(五)那麼薩婆薩埵眦耶(二合)娑(上聲)那迦
帝你(六)那謨薩婆薩埵波耶目叉迦囉(二合)耶
(七)那謨眦知耶(二合)阿暹迦陀謨陀(去聲)曳(八)摩
訶瑜(去聲)迦瑜(去聲)枳尼(九)跢悉泯(二合)那摩悉揭
(二合)哩埵(十)翳擔阿喋耶婆盧枳帝攝筏囉(十一)
謀枯知(二合)枳(去聲)唎南(上聲)(十二)跋折囉句囉娑
(上聲)(十三)猷(上聲)何耶揭哩(二合)飯那(去聲)摩(十四)波囉末
(平聲)跢猷(上聲)(十五)摩跋帝彭弭(上聲)(十六)阿娑(上聲)演薩
婆部跢(去聲)難(上聲)(十七)藥叉難(去聲)闍眦那舍迦闍
(上聲二合)(十八)阿謨(去聲)千薩婆迦喋夜難(上聲)(十九)眦賒
難(去聲)闍尼皤囉(二合去聲)難(上聲)(二十)眦賒難(去聲)闍眦
那舍難(上聲)(二十一)跢姪他(二十二)唵(二十三)陀嚕囉
陀嚕羅(二十四)眦嚕羅眦嚕羅(二十五)薩婆眦沙

佉(平聲)跢迦(二十六)時皤里陀(二十七)眦悉普(二合)楞
迦陀訶(去聲)婆(二十八)雞婆囉啅(去聲)婆(二十九)跋囉
(二合)伐唎(二合)陀鞞(去聲)迦(三十)跋折囉屈(去聲)囉(三十一)
眤迦陀(上聲)南(上聲)(三十二)闍里陀婆蘇陀跢囉(三十
三)尼尸皤(二合)死陀訶死陀(三十四)摩嚧都去濕
(二合)陀(三十五)波囉鞞陀菩陀伽(去聲)拏(三十六)僧芻
(去數切)盤那迦(上聲)囉(三十七)波囉眦知耶(二合)薄叉
那迦(上聲)囉(三十八)波囉摩賒寀(去聲二合)知迦(上聲)囉
(三十九)部知耶部知耶(二合上同)(四十)婆伽梵(四十一)何
耶揭哩婆(四十二)可(去聲)陀可(去聲)陀(四十三)波囉曼
陀囉寀(去聲)(四十四)囉(上聲)又囉(上聲)又(四十五)阿(去聲)知
摩(二合)曼陀囉寀(去聲)(四十六)死殿梅陀喋(二合)舍耶
(四十七)阿比舍阿比舍(四十八)具囉眦舍(去聲)闍(四十
九)薩婆迦喋(二合)醯(上聲)濕皤(二合)(五十)阿波囉提徙
跋(去聲)摩(五十一)皤囉跋折囉鄧瑟吒(二合)囉(五十二)
緊只囉從夜西(五十三)翳曇突瑟吒(二合)揭囉(上聲)
漢(五十四)突瑟吒(二合)眦舍(去聲)闍寀(二合)(五十五)突瑟
吒(二合)路組(上聲)(五十六)突瑟吒(二合)時皤(二合上聲)嚂(上聲)
(五十七)突瑟吒(二合)比産(五十八)阿度那阿度那(五十
九)眦度那眦度那(六十)麼他麼他(六十一)波囉麼

他波囉麼他(六十二) 跢他伽(去聲)陀(六十三) 阿枳讓
(上聲二合)皤羅(輕呼上聲)耶(六十四) 菩陀達摩僧伽奴知
若(去聲二合)壇(六十五) 羯麼米試揭寀(二合)(六十六) 句嚕
句嚕(六十七) 何耶揭哩婆耶泮(六十八)(排吒切下同) 跋折
囉枯羅(上聲)耶泮(六十九) 跋折囉鄧瑟吒囉(三合) 耶
泮(七十) 跋折囉鄧瑟吒嚧(三合) 知迦(二合) 吒頗(喉音) 耶
婆(重聲)夷囉摩(去聲)夜泮(七十一) 波囉曼陀囉那舍
那(去聲)耶泮(七十二) 薩婆羯呼瑳陀那迦囉耶泮
(七十三) 薩婆揭喇奚(上聲)瑟婆(二合) 阿跋囉(二合上聲) 提
何(上聲)途婆摩(去聲)耶泮(七十四) 波羅(二合) 比知耶(二合)
波去史(二合) 那迦囉(去聲)耶泮(七十五) 薩婆比沙昵
迦陀那耶泮(七十六) 薩婆揭囉(上聲) 阿毗舍闍米
皤除摩那耶泮(七十七) 皤吒皤目佉耶泮(七十八)
耶伴(輕聲)途麼麼(自稱名字)(七十九) 阿醯第史那(二合) 悉
打(長引)薩迸(長引八十) 皤吒皤目契(八十一) 尼揭嚼(二合)
吒(去聲)耶(八十二) 泮泮(八十三) 那謨囉(上聲) 跢那(二合) 怛
囉(二合)夜耶(八十四) 那謨阿嚟耶婆盧枳帝攝筏
(二合)囉(去聲)耶(八十五) 菩提薩埵(去聲)耶(八十六) 摩訶薩
埵(去聲)耶(八十七) 摩訶迦嚧尼迦(去聲)耶(八十八) 阿比
舍阿比舍(八十九) 何耶揭哩部(九十) 烏(長引)枳若(二合)

波夜提(九十一) 莎(去聲)訶(九十二)
是二呪者波帝吒悉陀波伴底(此云隨誦成驗)雖不
受持壇供養法隨誦成驗
縛毗那夜迦呪第十三
若作是法先當縛禁毗那夜迦依前大呪頭
歸命法歸命禮拜即誦縛呪呪曰
跢姪他　主嚕主嚕(二) 毗主嚕毗主嚕(三) 伽
跢耶莎(上聲四) 摩訶婆(去聲)羅(五) 薩婆毗知那(二合)
毗那夜乾(上聲六) 皤吒婆謨枯知(去聲二合七) 步跢
(去聲)耶泮(八)
其法當對馬頭像前先取兟木長八指截燒
火焰出取安息香作八百丸一丸一呪一投
火中乃至香盡毗那夜迦即自被縛
又一呪法第十二
依前歸命禮拜呪曰
哆姪他(一) 勃地勃地(二) 素勃地(三) 因達喋(二合)
勃地(四) 摩迷輸(上聲)迦嚧(上聲二合五) 婆囉謀者都
(六) 莎(去聲)訶(七)
其法若人夜失不淨取於白線先用此呪呪
八百遍後作呪索一呪一結爲三七結即用

繫腰更不漏失
又一呪法第十三
依前歸命禮拜呪曰
跢姪他(一) 訶(去聲)哩訶(去聲)哩(二) 無訶(去聲)喋(三) 句
訶(去聲)喋(四) 薩婆突瑟擔(二合五) 瞻波夜弭(上聲六)
夜跋竭爛(二合) 地(七) 那文社弭(上聲八) 莎(去聲)訶(九)
其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結即
得護身法成就竟
發遣馬頭觀世音歸呪第十四
依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰
跢姪他(一) 薩囉波囉薩囉(二) 杜耶毗社耶(三)
跋折囉句羅三婆(去聲)皤(四) 莎跛那(五) 迦車目
都死(六) 莎(去聲)訶(七)
其法手把素囉毗布慈波(二合)(此云栢華) 呪一遍已
一打像上如是七遍馬頭菩薩即歸去也
畫作像法
取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫
作馬頭觀世音像其像身高如來一磔手(等人)
(一肘)畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色
眼睛綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名

喫呪面當中前面作菩薩面極令端正畫作白色離像頂上懸於空中畫作青面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮華屈肘向上拳在髆前右臂垂下五指皆伸施無畏手兩手腕上皆作寶釧其像項下著寶瓔珞身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮華上作此像已從白月十日起首食大麥乳糜後十三日十四日十五日三日三夜斷絕不食取娑迦比遮香乾陀那句利華呪此二物一呪一投當前面上至八千遍其面口中放出光明其光圍繞呪師身已還入像口於其口中出如意珠即當收取取此珠已即得十四千歲壽活尋得七寶具轉輪聖王命終以後生安樂國從觀世音足下而生

又有一法當乞食喫喫大麥乳糜誦七萬遍一萬遍時毗那夜迦即得被縛第二萬遍呪法成就第三萬遍即得安善那摩那熾囉藥法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相者謂煖煙燄即得成就安陀囉陀那昇空而去即得成就持呪仙人自在得入阿脩羅宮第四萬遍離地四指而行自在第五萬遍即得隨意昇空而行第六萬遍即得千歲活呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆來第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就又法若欲打西(嚟去)若(姈若切)祁者馬頭像前三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍囉娑香以白蜜和爲八千丸呪一丸香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若衆尋即初見變爲烏頭更經少時轉爲何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆散滅又法先以大麥與牛喫已取糞中麥洗乾擣煑爲乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣爲細末水和爲丸數滿八千取迦地羅木爲柴然火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至八千丸盡其炭變爲蘇跋那金重百千兩又法若欲喫他呪者取已身中少許血已和白芥子爲八千丸黑月十四日一日不食取佉陀囉木鑪中然火取前白芥子丸一呪一丸投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆喫盡(喫者外國語也即同此方破滅語訓他者是外道也)又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦鉢盛即把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃至酥暖或煙火出當爾之時即飲此酥服此酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫又法若患路陀瘡(患此瘡者悉皆死也)及諸毒蛇之所嚙者(此蛇人見即死)或患健毗吒雞瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍塗其瘡上即得除差一切怖畏心念即除　又法若人忽逢一切水難心念即得不被沉溺如是等法不可廣說隨意即成若造大曼陀羅者不得行欲

作何耶揭唎婆像法

復次更有畫作像法取淨白褺不得截割請一畫師最巧能者勿還其價香湯洗浴著新淨衣與受八戒日日如是於清淨處作一水壇縱廣四肘(水壇之法如餘部說)呪師護身結界畢已與彼護身於其壇中燒種種香散種種華供養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛一磔(長短正當次人一肘)總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使豎如火焰色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮純青二面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩項下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮華其蓮華與菩薩頭齊正臨左髆其華臺上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐項背有光右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎眞陀摩尼(此云如意珠也)其珠團圓如作白色赤色光焰圍繞其珠於其右手正當珠下雨種種寶其左髆上著弊耶(二合)迦囉者摩(二合此云虎皮)如著祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮纏其胯上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空中畫作種種天音樂具兩邊空中須陀會天舞蹈供養畫此像時用香汁畫皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意欲受持菩薩法者唯前應作四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑清淨復以香水牛糞泥地懸於種種雜色旛蓋寶鈴珮鏡并諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場中立五色壇縱廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作四門其壇中心作蓮華座安置馬頭觀世音像正當東門作蓮華座安十一面菩薩正當北門作蓮華座安八臂觀世音其壇南方更無華座作八龍王何等為八一名難陀龍王二名婆素雞龍王三名德叉迦龍王四名羯固吒龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍王七名商佉波羅龍王　八名鳩利迦龍王此八龍王唯以秔米乳糜供養以外餘者種種飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一 闍(去聲)耶毗闍(去聲)耶二 阿瑟吒(二合)那(去聲)伽囉闍那三 阿羅闍都四 莎訶五

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒一一如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一 夜勢夜輸擔二 莎訶三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水薰陸栴檀香等而供養之其呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洗浴著新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用蘇木佉子(訛)

擣以爲末極令微細用酪(沙作酪也)殘汁和如
和麨法用馬頭觀世音心呪呪三七遍與其
病人空腹服之腹內所有一切毒蟲悉皆吐
出亦兼通用軍茶利法結界供養(以下諸菩薩法)
諸大菩薩法會印呪品　當部(印有九呪有十)
大勢至菩薩法身印第一
反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄以二
食指於中指背少屈各捻中指頭以二大指
並掩在右中指中節上大指來去
又大勢至菩薩法印呪第二
以二小指秘於二無名指背竪二無名指頭
相拄又竪二中指頭相拄以二食指各秘在
中指背頭相拄以二大指並頭屈入中指下
節邊大指來去呪曰
唵(一)跋折囉(二)婆折唎尼(三)瞿吒瞿致尼(四)
盤陀盤陀(五)訶那訶那(六)馱迦馱迦(七)鉢遮
鉢遮(八)嗚鉢泮(九)莎訶(十)
是法印呪等若有人能受持印呪每月十五
日香湯洗浴著新淨衣作法誦呪者速得阿
毗跋致若更建立道場日日香華供養其福
勝彼
文殊師利菩薩法印呪第三
反鉤二無名指右壓左在於掌中合腕二小
指二中指直竪頭相拄二頭指曲各捻中指
背上節上頭指來去呪曰
唵(一)婆雞陀那莫麼(二)莎訶(三)(又本無莎訶)
此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有
持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菜
或食果子食乳應食此食日別三時香湯洗
浴謂入五更以後爲初時日中以後是第二
時黃昏以後至初夜爲第三時於此三時各
一度洗浴時別各著一具淨衣是故亦須三
具淨衣誦呪令滿六十萬遍此爲最初承事
供養文殊師利又若欲受持成就驗者先須
畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白
氎勿令有毛髮亦不得割斷繿縷其彩色中
不得用膠應以香汁和畫其文殊師利之像
蓮華座上結跏趺坐其右手畫作說法手左
手正當胸上仰著畫其像身作童子形身黃
金色白色天衣遮齊以下餘身皆露首戴天
冠身佩瓔珞臂印釧等衆事莊嚴其左相畫
觀世音像其身白銀色瓔珞天衣莊嚴身分
極令華飾蓮華座上結跏趺坐左手執白拂
其右相畫普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服
莊嚴身分極令華飾蓮華座上結跏趺坐右
手執白拂正當文殊師利之上於虛空中兩
邊各作蘇陀會天手執華鬘在空雲內惟現
半身手垂華鬘於其文殊師利像下右邊畫
作受持呪者右膝著地手執香鑪其文殊師
利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫作
山峯形其畫師自從起首欲畫之時日日與
受八關齋戒香湯洗浴著新淨衣然後畫作
乃至畫了當覓有佛舍利塔處即安文殊師
利像在塔西面像面向西若無大塔應以小
塔置安文殊師利像後以面向西設種種香
華種種飲食及果子等三時供養其道場內
然於酥燈作其道場要須預覓寂靜之處呪
師唯令一人供給若正在道場誦呪之時所
須香華飲食等供彈指而索不得出言布置
種種諸供具已取沉水香截長二指一千八

段點都嚧瑟迦(二合)油(此云蘇合香是)燒於無煙佉陀羅炭若無以紫檀木替取前沉香點前油中呪一遍已投火中燒如是乃至盡千八段一夜將曉明相出時行者即見文殊師利所有求願皆悉滿足除婬欲事以外所求悉皆不違行者所願又法當於像前取栴檀香截長二指一千八段還依前法呪火中燒晝夜供養是時文殊師利即自現身當為說法所有身患皆悉除愈得菩薩地而得自在又法當於像前以瞿摩夷塗地散眾名華燒種種香行者於塗地場內一邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至經於一月得大聰明悉能記持一切經論又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令銷滅又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時決定得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利為欲利益諸眾生故諸功能中略說少分復次是法印呪若有人患惡瘡惡病取龍腦香沉香甘松香多伽羅香苦楝樹皮是五種物總擣為末以牛膽和而作圓已竟然後陰乾欲用之時日中曝乾仍以淨布覆其藥上勿令見日當以前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足一百八遍更作小丸如彈丸大於大盤中盛水和竟用塗瘡上二十一遍塗之即差若腹中有病取濤秔米水和前藥服二十一度其病即差

彌勒菩薩法印呪第四

反又後二指於掌中以二食指各在中指背令頭著中指甲下以二大指豎捻二中指上節文其二中指相離一寸半許開頭指來去

又彌勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印唯改開二中指頭相去一寸半許頭指來去呪曰

唵(一)妹夷帝喇(二合二)妹夷帝喇(二合三)妹怛囉(二合)摩那(上聲)西(四)妹怛囉(二合)三皤鞞(五)妹怛嚕(二合)婆(上聲)鞞(六)莎訶(七)

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者日日洗浴入道場中誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二大指各屈在掌中以二中指各屈握二大指甲上二小指又各屈在掌中大指來去呪曰

唵(一)波囉(二合)末(平聲)馱你(二)莎訶(三)

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二大指頭二中指直豎以二無名指各捻於中指背上二小指開直豎

是法印呪若有人每以白月十四日黑月十四日香湯洗浴立地端身並兩脚已而作此印誦呪護身滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊囉施頂印上唯改開二中指頭指來去呪曰

唵(一)跋提[口*禮](二合下同二)跋提[口*禮](三)蘇跋提[口*禮](四)跋陀囉(二合)拔智(五)盞陀囉(六)毗摩(去聲)禮(七)莎訶(八)

是法印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺悔得滅眾罪

若以此呪呪一切藥二十遍用而服之身
常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜
普賢菩薩爲坐禪入劫神鬼魔呪第九
呪曰
那謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那謨阿梨
耶三曼陀跋達囉二合去聲耶二菩提薩埵去聲耶
三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五
跢姪他六跋提𠻘七摩訶跋提𠻘八阿底都餘切
跋提𠻘九鼻上聲伽上聲多囉闍西十摩訶鼻
上聲伽上聲多囉闍西十一莎訶十二
受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普
賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若
欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動
見普賢菩薩呪第十
呪曰
那謨阿嚟耶三曼陀跋達囉三合去聲夜一菩提
薩埵去聲耶二摩訶薩埵去聲耶三跢姪他四頞
囉上聲荼拄皆切五羯囉上聲荼六阿囉上聲荼七羯囉
上聲荼八莎訶九
此陀羅尼晝三夜三六時至心誦念不忘悉

皆銷滅五逆重罪又法從白月八日起首潔
淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯宜
得食三種白食秔米乳粥餅乳酪等其十五
日一日一夜總不須食日日香湯清淨洗浴
著新淨衣在閑靜處而作壇場若十二肘或
作九肘縱廣正等唯除酒肉五辛葱蒜自餘
種種上妙餅食及果子等備設供養豎旛竿
子懸五色旛蓋又以種種時非時華遍散壇
中燒沉水香薰陸栴檀香供養呪師面向東
坐相續誦呪至夜半時聖者普賢菩薩若來
現身爾時即得禪定三昧寂靜山居或得聞
持不忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所求
修道方便疾得開悟
普賢菩薩滅罪呪第十一
呪曰
支波啄一決定毗尼波啄二斷結烏蘇波啄三生盡
此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去魘魅野道
蠱毒能得身心慧三解脫後生不受生死身
得法身常身境內外國怨賊一切惡人一切
惡鬼神一切盜賊虎狼獅子惡毒蟲惡獸鬪

此呪聲皆口噤不相惱亂惡夢災殃烏鳴百
怪自然銷滅此呪功能說不可盡
虛空藏菩薩法身印呪第十二
仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內二
中指相背著豎二頭指仰直舒右壓左二大
指舒壓頭指上頭相拄大指來去呪曰
唵一伽上聲伽上同那健闍二婆盧吉帝三莎訶
四
是法印呪若有人能常樂誦持此印呪者所
須財物悉皆如意若以此印印水呪已七日
服之除一切病其水入腹喻如醍醐晨朝向
暮各服一升至於後日服一升半亦可二升
三四五升每飲水訖禮十方虛空佛七拜行
道七帀若有人服此呪水滿一百日者悉除
身中一切諸病仍即證得阿羅漢道心心常
念虛空藏菩薩不得廢忘是呪力故
又虛空藏菩薩呪水呪第十三
呪曰
那謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那麼阿迦
舍揭婆去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵

耶(去聲)四摩訶迦嚧尼迦(鞋去)耶五路姪他六毗
廢(去聲)黎七摩訶毗(上聲)廢黎八郁廢黎九摩訶
郁廢黎十休廢黎十一摩訶休廢黎十二薩婆黎
十三摩訶薩婆黎十四只唎剃十五莎訶十六
當用此呪呪於淨水四十九遍與病人服若
多人患呪一盆水人人各與二升服之或在
身中或在身外或在生藏上或在熟藏下頭
痛目眩身痛心痛寒熱不調聞是虛空藏菩
薩呪水星菩薩呪八萬鬼神不得嬈害其身
此大神呪能令病苦悉得除愈爾時觀世音
菩薩摩訶薩等於是佛會各出本意而說法
印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言
善哉善哉汝等能為善護念故設此方便威
神自在廣救眾生離諸貪著除其罪障去諸
煩惱發大慈悲殷勤教誨感悟發覺我成印
可爾時會眾皆悉歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第七

音釋

齧(五結切噬也)拓(他各切相承也)姥(莫古切)眤(乃吉切)言瞖(時忍切)黮(他感切)甤(儒追切木名)磧(七迹切水中有石曰磧)

佛說陀羅尼集經卷第八(金剛部卷上)　忘八

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一

(印有五十四　呪有二十二)

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸
大菩薩摩訶薩眾并及無數諸阿羅漢天龍
八部前後圍遶俱共會說陀羅尼印秘密法
藏爾時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在
大眾中即從座起五體投地頂禮佛足禮佛
足已前白佛言世尊我有眷屬十四部眾一
一眷屬各有無量徒眾相隨現在會中為我
驅使從昔已來曾持呪法深奧明了巖秘清
淨是故而共贊成我法稱我名為摩訶跋折
囉波尼囉闍以是名故稱為上首我等亦願
樹成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行
列威侍說諸方便多所利益為欲降伏一切
諸魔惡鬼神故惟願世尊證明我眾聽許我
稱眷屬名字方敢稱名爾時世尊告金剛藏
善哉善哉汝今憨念諸眾生故稱其名字我
亦印可汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛
聽許稱其名曰跋折囉蘇摩訶跋折囉蘇膰
(二合)私地(二合)迦囉跋折囉蘇婆(鞋去)呼跋折囉迦
尼矩嚧馱跋折囉阿簺哩多軍茶利跋折囉
烏樞沙摩跋折囉吒訶娑是菩薩等皆居我
左跋折囉摩麼雞跋折囉嚧醯多木企(鮮平)跋
折囉商迦羅跋折囉鴦俱尸跋折囉毋瑟低
跋折囉施迦囉跋折囉尼藍婆羅達囉是菩
薩等皆居我右是諸會中若天若人及諸魔
王并鬼神等聞是我稱金剛名字各各無色
皆悉默然心懷恐怖憂愁不快懼有大事恐
失性命時金剛等遙知彼意在會中而生
輕慢鬼神暴亂不遵敬法又恐謗毀墮於三
塗受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相
佛已知之助成印可非是汝等所知境界是
故稱云秘密法藏大陀羅尼神呪法印利益
無量如佛所證時佛贊言善哉善哉爾時金
剛菩薩眾等蒙佛贊成歡喜踊躍頂禮佛足
繞佛三帀告彼一切魔鬼等言我等今以法
成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切
汝等今者莫驚莫怕莫起惡念在此會中若

天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像通身黃色而以左脚偏加斜垂右脚欲似下座而復起形在於百寶蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂罥差髀上右手屈臂在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指及無名指在於掌中小指直竪其像頸下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶釧以單素白縠絡其髆上兼二色條附其縠上復以寶條繫齊腰上其條當肚結條之上作一黃色圓如錢大以朝霞錦緩其胯上著黃白色華縠之裙其裙青裏脚脛暎露寶條爲帶以繫其腰

像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦緩於腰胯連覆膝上總同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨左髆上右手伸臂少曲在髀手指少拳臂腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈臂近左乳房把跋折囉右手屈臂向上腰間仰手手把白拂散懸其拂拂頭垂下

其像左廂近像髀側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折囉形其跋折囉下有緋袜袜其頭上次下復有黃縵纏頭覆齊鬢額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相交叉著以右壓左附入腋間其脚偏交側坐竪左脚髀其髀間出一赤蛇繳肚及脚髀間出頭向左臂肘看暎像身其像身坐赤蓮華上其像左右廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀助金剛藏降伏一切次左上一菩薩通身黃色頭戴華冠耳有白環其像頂後有圓赤光以華白縠絞其右臂向後而出左腋間上絞絡其髆右手屈臂在右髀上以大母指頭指相捻中指無名指屈在掌中小指直竪左手屈臂橫在左脚髀膝間覆手把一物物作綠色其物向上頭少漸尖向下漸麤方而且圓如唐鞦鞬中心一道青色竪頭向其身上著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭戴華冠作青圓光其像兩耳各有寶璫赤裹脣白穿在耳中以華白縠袜繳肚上右手屈臂以大母指頭指相捻餘三指散以手覆在右乳房上左手屈臂正當壓在左髀膝間仰承把前菩薩手中所把似靴箆者著朝霞裙偏加而坐青蓮華上次下有二菩薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華鬘其乳房大以華白縠橫袜乳上右手屈臂以大母指頭指相捻三指握拳左手屈臂舒展手掌把前菩薩手中所把

似靴笓者著華黃褺裙雙膝跪坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色迴面向左狀似共後菩薩語形頭有金綫一道紋髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如瓦桶赤裹白脣作赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中指及無名指在於掌中大指頭指小指散竪仰其手掌左手屈臂以手仰在於左膝上還承把前菩薩手中似靴笓者其笓向身頭傍偏有似作鉤形向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙偏加而坐紫蓮華上其像左廂上一菩薩通身黃色其頭髻上以少赤色絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色寶物短小如箸揷在耳中其物兩頭各有白點以綠色褺絡其髆上著華白褺裙映出腰間少許朝霞左手屈臂在左膝上仰掌向身以大指食指兩指竪挾一跋折囉仰其手掌右手屈臂舒掌纔近左髀脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴華冠作青圓光耳有白環形貌肥滿身著間綵色褺縵胯又從右腋下及髆上有一道間褺向後而出絞左臂肘間右手屈臂在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上竪左手屈臂近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相拄躬身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白褺絡其髆上右手屈臂在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴笓者左手屈臂向前竪之屈無名指竪其大指頭指小指其身上著黃華褺裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形其乳房大以輕白褺絡其髆上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連成條俱垂向下左手屈臂在於心上手掌向外以大母指頭指相捻中指無名兩指皆屈小指直竪著朝霞裙交脚而坐青蓮華上其像側廂布以綠地像上側廂兩邊畫著須陀會天在青雲間各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有具多樹及山形等其像華座下著寶池次右廂著一小童子頭戴華冠通身黃色以雜綵褺間色縵胯峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛囉闍一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右手指逆叉左小指下以左大指叉右小指上手背相著餘三指皆直伸搏手背呪曰

唵(一)跋折嚕(二)波婆(去聲)夜(三)莎訶(四)

是法印呪若作金剛法先以此法而作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌二中指二小指直竪頭相拄小曲開二頭指二大指直竪並著呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那謨室旃(二合)荼拔折囉波拏曳(二)摩訶藥叉斯那波多曳(三)唵(四)跋折囉戰荼(五)薩婆突瑟吒(二合)安馱迦(上聲六)訶(上聲)那馱訶鉢者恩(上聲二合七)唬嗚鉡(八)潑潑潑潑(九)

是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用

若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身一切無畏若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病之時於城門外作大水壇壇中心著一大水罐受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八徧其壇四角安四盤食於壇四邊散種種華其壇左右各安一柱柱上橫延繩子一條於其繩上懸青柳枝於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪壇中飲食盡擎棄却將其水罐移著柱下驅患牛馬過於壇中心呪師取其柳枝呪以柳枝取其罐中水次第灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以大指各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉槃叉三盤陀盤陀四鉡五莎訶上聲六

是法印呪若作金剛法當作此印呪結界護持然後作法一切無畏若以是呪印或呪灰水白芥子等皆須以印印柱呪之三徧七徧並皆得用若於四方及之上下所有一切諸惡鬼神悉散出去後作前印更重結界起立正面向東從身左邊以左脚頭在前豎著次以右脚橫搏左跟如丁字形而行右轉每至一角一帀頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢怒眼齩齒面作瞋色如是三帀後用軍荼利大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四亦名五股印也

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中指二小指直豎頭相拄二頭指小曲附中指側二大指直豎並著頭指來去呪用前護身呪

是一法印若有人受持金剛法者日日洒浴著新淨衣而作此印誦前護身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩諸佛菩薩常生歡喜感得十方一切金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五

反叉左右頭指已下四指在掌中左大指直伸右大指屈入掌中合腕呪曰

唵一跋折囉直迦二三摩羊鳩魯二合輕呼三莎訶四

是法印呪若欲作一切金剛法者先請金剛安置座竟即作此印誦呪後作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側並二大指各捻二小指甲上以二無名指側頭相拄二中指頭指各直向前磔豎而不相近呪曰

唵一跋折嚕二波婆去聲夜三莎訶

是法印呪若欲供養金剛無香華時當作此印而誦呪者一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉利法印呪第七亦名須婆印呪此云印王

反叉後二指於掌中豎二中指頭相拄兩頭指各屈在中指背離中指一分許不著並二大指各捻中指中節上頭指來去呪曰

唵一蘇雄去聲二合婆上聲你二蘇雄去聲二合婆上聲三嗚吽吽吽吽四潑潑潑潑五莎訶

是法印呪若能日日在於佛前及道場所而作此印誦呪之時常得一切金剛歡喜若供養意發遣一切佛菩薩已呪師即以右手大指與無名指捻取少灰呪之七徧用點頂上及左右髆心頸眉間髮際等上名作護身一

切無畏一切鬼神不得近人
又以此印治一切鬼病若欲卧時洒手漱口
即用此印呪三七徧護身卧者夜卧之處一
切不畏若人夜夢共女交通失不淨者取五
色線而作呪索一呪一結如是結滿一百八
結著新淨衣用前呪索繫其腰上護身誦呪
而卧眠者即無此事又用此法而作結界又
作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

反又後二指在掌中竝竪二中指頭相拄小
曲二頭指各在二中指背頭當中指第三節
背莫著少許竝二大指頭捻中指第二節頭
指來去呪曰

唵(一)蘇嚕(二合)悉地(二合)迦囉(二)囉(上聲)又(初沙切)(三)莎
訶(四)

若呪師日日作一切供養法時發遣已竟以
右手大指無名指捻灰少少呪七徧已如前
點頂左髆右髆心上頸下眉間髮際而護身
者一切無畏

金剛藏大身法印呪第九

左右二手總反叉後四指在掌中以二大指
屈入掌中露節背二肘向下相拄呪曰

那(上聲)謨(上聲)跋折囉西(上聲)若(若冶切下同)耶(一)薩婆
帝哩(二合)盧迦(吉阿切)奢闍(二合)若耶(二)鉢羅涉筏
(二合)唎多奢闍(二合)若耶(三)跋折囉迦那迦(四)目
底伽稜(輕呼)吉利(二合)多(五)設唎(二合)囉(去聲)耶(六)摩
訶婆羅(去聲)耶(七)摩訶毗陀(地夜切)耶(八)醫醯醫
醯(九)緊之囉也栖(十)婆伽婆(上聲)底(十一)跋折囉
跋尼必唎(二合)曳(十二)摩訶跋折囉婆你醯(十三)阿
那(去聲)夜阿那(去聲)夜(十四)伽羅曳囊(治合切)畀迭(十五)
羝登(太登切)揭羅詌(十六)阿那(去聲)夜阿那(去聲)夜(十七)
試揭嚧(二合下同)試揭嚧(十八)曳遲提(去聲)婆(十九)那(去聲)
伽(二十)藥又(二十一)乾闥婆(二十二)阿素囉(二十三)迦
嚕茶(二十四)緊那(上聲)囉(二十五)摩睺囉伽(二十六)
囉刹婆(二十七)毗(比田切)舍遮(二十八)鳩槃茶(二十九)憂摩
陀(三十)阿婆三磨(二合)囉(三十一)毗那夜迦(三十二)布
單那(三十三)夜多囉(二合)悉鐵(二合)多(三十四)夜多囉
(二合)怛那(二合)怛杜畀(三十五)阿那(去聲)夜阿那(去聲)夜
(三十六)施揭嚧施揭嚧(二合上下皆同)(三十七)俱盧俱盧
(三十八)末盧都盧(三十九)訖抑(二合)嚧拏(二合)訖抑(二合)
嚧拏(二合)(四十)摩他摩他(四十一)鉢他鉢他(四十二)跋
陀跋陀(四十三)馱(重呼)摩馱(重呼)摩(四十四)富羅富羅
(四十五)娑(上聲)陀娑(上聲)陀(四十六)稜(輕呼)伽稜(同上)伽(四十
七)阿比舍阿比舍(四十八)跋折囉西(上聲)若(尼遮切)(四
十九)阿知若(二合)波夜提(五十)莎訶(五十一)

是法印大呪通一切用若有人能日日洒浴
入道場內佛菩薩前作印誦呪供養之時是
人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞
是呪一切皆發菩提之心慈悲柔善不生惡
念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病
一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病人口
中血出若婦人身月水不絶日日數米印杭
米呪洒取其汁汁中和蜜與婦人服即得除
愈呪之三徧

金剛藏頭法印第十(誦前大呪)

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中
指二小指竪頭相拄屈二頭指頭以壓二大
指甲是一法印若有人患頭痛者應作此印
誦前呪打頭痛即差

金剛藏頂法印第十一(誦前大呪)

准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上
第三節
是一法印若人欲步遠道行者先私房中作此印已誦前大呪二十一徧即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛
又若在道及一切處欲喫食時先以椀中滿盛淨水兼著少食攪水食呪潑與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二（誦前大呪）
准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指並小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立（如唐丁字）即舉此印當右乳上莫令著乳面左斜開口又大張眼大瞋怒形如金剛面
是一法印可用降伏一切天魔及諸外道一切大力鬼神見者皆生忙怕一時散滅亦可療治一切鬼神病者大驗

若十月十三日臘月十五日於淨室中莊嚴道場而作水壇懸諸旛蓋於壇中心著一水罐滿盛淨水中著五穀青柏竹葉塞其罐口以絹片束然後安金剛像結界護身復安火鑪取薰陸香沉水香安悉香三種擣和爲丸丸大如小棗一千八箇至日午時呪師洒浴著新淨衣入於道場結界護身請金剛王安置壇中種種供養於火鑪中畫作華座於華座上請金剛王安置座已取上香丸一丸一呪投火中燒如是燒盡一千八丸金剛像上金剛王現問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意答者即得大驗

金剛藏降魔法
金剛藏跋折囉法印呪第十三
先以右手大指捻小指無名指中指等甲上左手亦然相環竪二頭指呪曰
唵一嘝嘝二闍三
是法印呪療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四（誦前大呪）
准前頂印上唯改二頭指向中指後絞頭相捻著
是一法印若療病時用此印縛一切鬼神誦前大身呪鬼病即差

金剛藏箭法印呪第十五
左右頭指相逆鉤之以中指已下三指握大指爲拳以右腕背壓左腕上其兩頭指頭形如箭括跪地呪曰
摩婆雞那（去聲）悉底（二合）毿跋範（布陸切）一跋折囉波（去聲）尼二阿羅詌三跢姪他四目佉昇（虛矜切下同）呬尼五都呬尼六跋囉摩（去聲）唎七富囉末刹八阿吒九末吒十摩吒尼十一都囉都囉十二都吒都智尼十三莎訶十四
是法印呪若人患一切鬼病作此印已左膝跪地印當痛處呪師心中作破鬼想與其誦呪皆悉除差

金剛藏矟法印呪第十六
屈右手無名指小指以大指壓甲上中指頭指直豎左手亦爾屈右臂手腕覆當胷上橫著左臂直申向左一如執矟形呪曰
唵一帝哩（二合）布囉二那舍尼三莎訶四

是法印呪若人患神鬼等病者用結此印即起以左脚斜立如挺稍形心作破鬼想至心誦呪鬼病即差

金剛藏刀法印第十七(誦前稍呪)

准前稍印上唯改左手屈臂向身當胷上横著指頭向右肩右手伸臂向上腕向前立地是一法印若人患鬼神等病當結此印即起立以右脚斜立似向病兒斫之即差

金剛藏可吒(二合)傍伽印呪第十八(亦名期尅一切鬼印)(呪上可字安吒字半音)

以左右二手後三指俱把拳以大指壓中指節上頭指直竪以左手印中立著跋折囉屈肘覆掌當心上横著以右手側直竪之當右肩外起立乃左脚向左曲膝立之右脚直立迴身面向左呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜耶(一)那謨(同上)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉斯那波路曳(三)路姪他(四)唵(五)加吒加吒(六)摩吒摩吒(七)盤闍盤闍(八)吉唎(二合)吒吉唎(二合)吒(九)阿比舍阿比舍(十)若羅若羅(十一)朱摩(去聲)耶(十二)朱嚧訖抑(二合)嘘拏(二合)(十三)莎訶(十四)

是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起瞋色當病人前立誦呪者是諸爲病鬼神等類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七徧令一小兒淨洒浴已著新淨衣峻坐其上當令兩手牢捺椀脣呪師右手把香鑪燒安悉香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更呪不去當知此人即是賊也如其身無以意摽記賊坐之處所呪之鉢隨意住處知即是賊若總不知處隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二

金剛摩磨(去聲)雞法印呪第十九(名金剛丹)

以二無名指頭指各右壓左屈在掌中二小指各竝頭竪頭相拄以二大指齊竝竪之勿與頭指相著大指來去呪曰

唵(一)孫蘭怛哩(二)盤陀盤陀　莎訶

是法印呪名爲金剛毋法若作金剛法乃至欲作軍荼利等金剛法者先請此毋安置供養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十(不見呪)

左右中指以下三指屈在掌中左頭指少曲竪右頭指大曲竪頭離大指二分許竝竪二大指

摩磨雞戟印第二十一

左右頭指中指小指反叉在掌右壓左曲竪二無名指頭相拄二大指向外相叉右壓左合腕

金剛毋瑟羝法印呪第二十二(亦名金剛兒法亦名使者)(印亦名序帝那法)

以兩手相背以右腕壓左腕以頭指中指無名指各壓大指爲拳兩手俱同以二小指逆相拓絞呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜耶(一)那(上聲)謨(上聲)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那波路曳(三)摩羝跋折唎(四)跋折唎尼(五)跋折囉嚟(六)三摩(去聲)羅(七)三摩(去聲)焰(八)毗離毗離(九)支離支離(十)主嚕主嚕(十一)加吒加吒(十二)那(上聲)謨(上聲)蘇都(二合)羝(十三)摩訶杜地阿目㔋

迷(十四)羯網俱(上聲)嚧(十五)訶(上聲)那訶(上聲)那(十六)馱(去聲)訶馱(去聲)訶(十七)般者般者(十八)跋折囉馱(去聲)唎(十九)跋折哩尼(二十)虎嚕虎嚕(二十一)悉陀室旃(二合)茶(二十二)跋折囉傍(去聲)尼(二十三)囉(上聲)怛若(二合)波夜提(二十四)莎訶(二十五)

是法印呪名爲金剛兒法若有人能日日誦是呪滿十萬徧者當於道場作四肘水壇其壇無門於壇中心作一華座安毋瑟甁金剛著五水罐四角各一中心一罐其罐口中皆以栢葉梨枝塞之以生綃三尺束其栢葉惟燒安悉香然十盞燈種種飲食共盛十盤壇西面外如近南邊安著火鑪胡麻稻穀華相和燒之供養請毋瑟甁安置座已呪師手把胡麻等物誦呪一徧一投火中如是數滿一千八徧即得靈驗一切鬼病亦悉除愈如不差者三日作法第三日夜縛三草炬其草炬中多插松明與作大法種種法盡將其病人至於寬處面向西坐呪師把草以拄取火急急誦呪呪聲莫絕把火右遶病人三帀令病人舉頭看呪師呪師兩手把火面作瞋色至心誦呪以草火略病人頭上竄過後更續拄火度與呪師呪師把取依前遶竄盡三炬竟其病當時決定即差與作護身若是鬼神病無不差者如不差者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第二十三(此金剛藏大女)

(法印有十，呪有四)

反叉兩手中指以下三指在掌中右壓左竝豎二大指附著右中指上以二頭指雙屈中節頭相去一分許不相到又去二大指亦一分許不相著頭相合腕大指來去呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那(上聲)謨(上聲)室旃(上合)茶跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉(去沙切下同)栖那波跢曳(三)那(上聲)謨跋折囉商迦羅(去聲)耶(四)跋折囉波尼(去聲)寫(五)磨(去聲)怛嚟(二合)恒寫那無悉訖唎(二合)埵(六)一曇阿毗舍南(七)跋囉(二合)薄叉咩(長聲)(八)曳那毗嘞叉(九)阿毗室哩(二合)底(十)跋羅耆婆(十一)醯(上聲)哩跋折嚟(十二)徙哩跋折嚟(十三)阿那(去聲)夜跋折嚟(十四)悉怖(二合)吒耶跋折嚟那(十五)囉(上聲)叉囉(上聲)叉(十六)磨磨(自名)(十七)阿謨迦(上聲)寫(他名)(十八)徙殿(殿偎切下同)覩曼跢囉(二合)跋陀(十九)莎訶(二十)

是法印呪名爲金剛藏大女心法若有人能受持者可於佛前日日燒香供養誦呪滿十萬徧得種種利益亦能除滅一切諸病悉皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四(用前印)

呪曰

唵(一)跋折囉(二)跋折唎你(三)婆伽婆(去聲)低(四)跋折囉商迦禮醯(上聲)(五)盤陀盤陀(六)僧伽吒耶(七)跋多囉囉(上聲)帝(八)莎訶(九)

是一法呪若人欲作商迦羅法及療病者日日供養燒安悉香亦著餅果種種盛盤至夜然燈於道場中即作身印應當至心誦此呪滿一百萬徧其法即成後但欲用舉心作印誦呪即來若不遣去終不去離若欲發遣須誦此呪發遣即知大大有驗

商迦羅小心法印呪第二十五

仰右手四指屈容相著以大指近頭指相附一如盛水不漏呪曰

唵(一)跋折囉商迦(上聲)里(二)訶(上聲)那(上聲)訶(上聲)那

上聲三盤陀盤陀四訖抑二合嚧拏二合訖抑二合嚧
拏二合五鉢六潑潑七莎訶八
是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒
之處以印盛水誦呪七徧已潑打病人面及
心上但有痛處皆得除愈其人便得穌息平
復如故大大有驗
商迦羅法身印第二十六誦前小心呪
反叉兩手中指無名指小指右壓左在掌中
竝竪二大指又屈二頭指中節頭相拄以壓
二大指頭合腕大指來去
是一法印若人欲作商迦羅法先作此印誦
前小心呪以印護身然後方作餘法無畏亦
得諸驗
商迦羅頭法印第二十七從此以後五印皆誦前大心呪若作壇時即誦後大呪有驗
准前身印上唯改二頭指頭右壓左側著左
大指上合腕
是一法印若有人病頭痛者作此法印印其
痛處數數呪之後用柳枝打病即差
商迦羅鎖法印第二十八

准前身印上唯改各屈二頭指甲背相著即
於二大指背上著之合腕
是一法印若有人被鬼神著者作此法印誦
呪鎖著一切鬼神其病即差
商迦羅療病法印第二十九
准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以
二大指竝壓於二頭指側上合腕
是一法印若有人患一切鬼病即作此印誦
呪療之其病速差
商迦羅縛一切鬼法印第三十
准前身印上唯改中二中指頭相著二大指
竝竪二頭指各屈中節頭相拄以壓大指頭
上合腕
是一法印若有人患心腹刺痛以此法印至
心繫念印其痛處一心誦呪一切鬼神皆死
病差
商迦羅大結界法印第三十一
准前身印上唯改開頭指小曲竪之如牛角
形是一法印若有作壇供養療病手結是印
從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一

脚遶壇行至一角即旋一帀四角皆然次入
壇中心以頭指拄作印印壇中心誦小心呪
七徧已後作軍荼利法一切無畏
商迦羅罥索法印第三十二誦前小心呪
准前結界印上唯改各屈二頭指其頭各入
於大指內根底合腕
金剛商迦羅大呪第三十三
呪曰
那上聲謨上聲囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那上聲
謨上聲室旃二合荼跋折囉波拏曳二摩訶藥叉
栖那波跢曳三那上聲謨上聲跋折囉商迦羅去聲
耶四遲潑多跢耶五摩訶婆羅去聲耶六毗陀
地耶切囉闍上聲耶七婆羅涉婆二合哩多八摩訶
迦利曳九賛擅那陀摩迦霱摩上聲曳十難地
雞濕婆二合囉十一商俱吒二合羯刺那十二比嚟二合
耶曳十三毗陵岐唎致歴叶十四奴知二合若跢曳十五
提婆十六那去聲伽十七藥叉十八乾闥婆十九阿素囉
二十伽嚕羅二十一緊那去聲囉二十二摩休囉上聲伽
二十三嚟師伽去聲那二十四布自多去聲曳二十五阿
從毋婆羅二十六跋折囉婆去聲羅首波睒二十七

可吒(二合)謗伽(二十八)姪唎(二合)首羅(二十九)賒吉羝(二合)(三十)佉頞伽(二合)波賖(三十一)波囉(二合)輸訶(上聲)悉多(二合)曳(三十二)婆衍那伽(去聲)曳(三十三)姪哩(二合)你跢囉曳(三十四)遮咄波多囉(二合去聲)曳(三十五)遮咄鄧瑟吒(二合)吒吒曳(三十六)烏嚕陀雞師曳(三十七)婆羅涉婆哩(二合)多(三十八)你多羅曳(三十九)尸皤(二合)娑那婆私你曳(四十)迦婆羅訶悉陀(二合去聲)曳(四十一)部多閉唎(二合)多(四十二)荼祇尼毗㗚(二合)夜曳(四十三)夜摩婆岐你曳(四十四)伽迦(上聲)那昨㗚你曳(四十五)期羅于瑳邏迦(去聲)曳(四十六)那(去聲)囉嚧遲囉(四十七)婆娑奴立多(上聲)(四十八)伽怛唎(二合)曳(四十九)那(去聲)囉那(去聲)唎(五十)波首摩醯(上聲)賒(五十一)婆娑(長聲引)悉癡(二合)(癡阿切)末侘(五十二)(荼訶切)斫迦唎(二合)拏(五十三)迦婆羅訶悉陀(二合去聲)曳(五十四)思蠅(二合)伽(五十五)毗耶(二合)羯囉(五十六)地比迦(五十七)摩利謝嚕嚕迦(五十八)婆休毗比陀(五十九)羯唎多(六十)部多波羅訶悉多(六十一)吒訶娑那陀(去聲)曳(六十二)摩達唎(二合)伽那(六十三)布自多(去聲)曳(六十四)那應悉羝(六十五)醫(去聲)醯醫(去聲)醯(六十六)婆伽婆(去聲)帝(六十七)跋折囉謗你摩羝那(六十八)

跋折囉寫那摩羝那(六十九)跋折囉設你摩羝那(七十)跋折囉央俱(去聲)施摩羝那(七十一)跋折囉謗尼摩羝那(七十二)跋折囉商迦羅耶毗知耶(二合)摩羝那(七十三)跋折囉商迦毗知耶(三合)囉闍摩羝那(七十四)登施摩(二合)羅(七十五)三摩焰婆伽婆(去聲)帝(七十六)薩多陀吉唎擔(七十七)倍娑量怛他伽(上聲)多(七十八)婆彌葦(七十九)提婆(八十)那(去聲)伽(八十一)欒叉(八十二)乾闥婆(八十三)阿素囉(八十四)伽路羅(八十五)緊那(上聲)羅(八十六)摩休囉(上聲)伽(八十七)悉馱毗知耶(二合)陀囉(八十八)三摩婆曳(八十九)誓三摩維醯(九十)羝那薩羝那(九十一)三摩曳那(上聲)醯(九十二)婆伽婆帝(九十三)伽羅賒(九十四)伽維賒(九十五)伽羅賒(九十六)羯吒(九十七)羯吒(九十八)羯吒(九十九)麼吒(一百)麼吒(一)麼吒(二)潑(三)潑(四)潑(五)跋折囉商迦羅耶(六)莎訶(七)素跋折囉商迦羅耶(八)莎訶(九)迦利曳(十)莎訶(十一)摩訶迦利曳(十二)莎訶(十三)迦利迦利(十四)摩訶迦利曳(十五)莎訶(十六)摩利曳(十七)莎訶(十八)摩訶摩利曳(十九)莎訶(二十)摩利摩利(二十一)摩訶摩利曳(二十二)莎訶(二十三)醫(去聲)醯醫(去聲)醯(二十四)婆伽婆(去聲)帝(二十五)

跋折囉商迦禮(二十六)施迦嚧(二十七)伊曇咩(二十八)羯綢俱嚕(二十九)跋折囉商迦羅(三十)阿知若(二合)(若佔切)波夜底(三十一)莎訶(一百三十二)

是大法呪用前五印作法受持即得成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護可立道場日日洒浴著新淨衣對佛菩薩前設弘誓願願我救度一切衆生及能拔除自身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後即記徧數要數滿足十萬徧掐珠為記徧數滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折囉商迦羅驗者先日日作種種供養燒安悉香請商迦羅安置座竟當誦心呪滿十萬徧發願救護一切衆生然後豫覓清淨之處置立道場一如上法其法當取臘月十五日香湯洒浴著新淨衣於道場所懸諸旛蓋及供養具華香等物備辦已竟其

道場中作四肘壇用白赤黑三色作之壇中心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得東方畫著跋折囉形北方畫著鐵連鎖形南方畫著可吒謗伽印形其印形者畫作人面形其面頭上畫著跋折囉形立著頭上勿作其身形代其身者畫作杖形其杖頭上著彼面形作其杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭髮散垂下之右耳畫著金釧形如壇法上火天神西上著金釧似細腰鼓西方安呪師座於其壇上安八盤食種種上味飲食共盛燈十二盞水罐九口其罐各別滿盛淨水用青栢葉梨枝竹葉塞其罐口各以三尺生綃繫枝其壇中心著一水罐四門四角各著一罐壇西門南安一火鑪頗俱(此云穀木)木柴取兩三束胡麻秔米酥蜜相和用前心呪呪一百八遍亦用此呪呪安悉香一百八徧擬燒供養種種辦已月十五日呪師更以香湯洒浴著新淨衣入道場中作印護身結界已竟燒香發願法事已訖作印誦呪請商迦羅金剛安置

即以種種香華供養作供養竟更　商迦羅坐火鑪中呪師心想於火鑪中有大蓮華商迦羅身坐蓮華上作是相已取前所呪胡麻秔米酥蜜食等於火鑪中然頗俱柴少分取前所和胡麻等物一呪一燒如是燒呪一百八徧又呪安悉香一呪一燒如是燒滿一百八徧後燒酥蜜一呪一燒一百八徧如是香華香水等物種種飲食供養已竟其道場西去壇可有三四步地作一水壇其壇之上著一牀子令受法人坐牀子上即擎水罐灌其頂上令受法人心口發願願我弟子某甲當行商迦羅金剛法救護一切衆生之類願諸金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是願已即與護身著新淨衣將入道場三禮佛訖更與護身作印誦呪發遣已竟從此以後種種用之皆得効驗若欲療病猶如猛火燒於乾草若湯沃雪有如是力

呪師若欲治病者於病人邊作二肘水壇呪白芥子散於十方結界壇中心著一盤餅食著一鉢飯一鉢淨水病人於壇西門邊住面向東坐呪師手把白芥子呪三七徧以打病人頭上然後火燒白芥子并呪三七徧已更誦大呪以柳枝打病人者其病即差若一日不差三日作法決定即差(從此以下央俱施法)

金剛央俱施法身印呪第三十四(名金剛藏小女法有)

(七印惟有二呪)反叉二無名指二小指在於掌中竪二中指頭相拄以二頭指捻在二中指背後當第三節下頭相拄竝二大指各附中指上合腕大指來去呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)跢羅(二合)夜耶(一)那(上聲)謨(上聲)室旃(二合)茶跋折囉波孥曳(二)摩訶藥叉栖那波跢曳(三)唵(四)跋折囉央俱施(五)阿迦(上聲)茶(六)毗迦(上聲)茶(七)阿迦嚟沙(上聲)耶(八)跋折囉央俱施那(九)莎訶(十)

是法印呪名為金剛藏小女法身印呪若人欲作央俱施法事供養者先以此印誦呪護身及結界已又作是印即誦此呪請央俱施坐種種供養即得一切金剛歡喜

央俱施口法印第三十五(誦後大呪)

以左右小指內雙直竪右無名指捻在左無

名及中指背已即向頭指中指岐間入又以左無名指從右中指無名指岐間出之即入食指中指間二中指直豎頭相拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相拄與二小指相離半寸許

是一法印制伏一切鬼神言語妄說諂曲作此印已誦後大呪更不敢語神病即差

央俱施牙法印第三十六(亦縛)

竝豎二小指頭相著反叉二無名指在於掌中右壓左頭向虎口出竝豎二中指頭相著各捻二頭指在中指背上頭當第三節捻之竝豎二大指合腕

是一法印有人病患所有痛處當作此印誦後大呪以印痛處其病即差

央俱施鉤法印第三十七(誦前心呪)

屈左小指於掌內以大指壓其甲上直伸中指繞屈頭指附中指側上舉臂當眼耳中間指頭橫著向前勿著面

是一法印若有鬼神難調屈伏不受追喚者當立地作印誦前心呪七徧追喚應聲而至到已任為別法示語降伏事了然後發遣持法之人必須解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八(誦後大呪)

二手掌相背著以二無名指相交伸之如繩二中指亦爾二小指各屈如鉤又各屈二大指更屈二頭指各鉤二大指上狀如鉤形

是一法印若有鬼神心生違逆不從佛法者先應用前鉤印喚來來已即當作此印法誦後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九(亦名解放印)

以二小指內雙直豎右無名指捻左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直豎頭相拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相拄與小指離半寸許(是印與前不空羂索口印無別)是一法印欲解放其前所縛鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十(亦名縛鬼印誦後大呪)

准前身印上唯改二頭指各當中指第二節前文著之又各屈二大指頭入掌中合腕

是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦後大呪七徧即差央俱施大呪呪曰

那(上聲)謨(上聲)囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜耶(一)那謨(同上)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那波路曳(三)唵(四)跋折囉央俱施(五)迦比羅雞施(六)路智路智(七)遮智遮智(八)麤智毋智你(九)迦盧迦(上聲)知(十)摩盧迦(上聲)知(十一)武知跋折唎(十二)摩訶毗佳嚕俐(十三)豆鳩豆鳩(十四)素武素武(十五)素嚕素嚕(十六)娑囉娑囉(十七)毗娑囉毗娑囉(十八)嗚鉡嗚鉡(十九)嗚鉡嗚鉡(二十)潑潑潑潑(二十一)鬱住呼(二合)遲羝(二十二)訶羅訶羅(二十三)憑(比應切)伽(去聲)俐(二十四)遮智毗遮智(二十五)娑婆(去聲)羅(二十六)毗秋(去聲)俐薩婆地婆那(去聲)伽(二十七)波囉(二合)訶囉(去聲)那(二十八)麼夜三麼地(二十九)唎地(二合)陀翼計治(二合)(三十)下素狼(去聲)計治(二合)(三十一)俱狼(去聲)計治(二合)(三十二)跋折囉胡泥(上聲)(三十三)跋折囉遲唎馱婆(上聲)羅波囉訶囉(上聲)若(若治切)(三十四)囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜地(三十五)羯囉(二合)磨致唎

二合悙羝三十六跛折囉陀去聲囉三十七毗濕婆二合
娑上聲你三十八阿跛囉智訶上聲路上聲三十九跛囉
摩囉二合陀去聲你四十跛折囉央俱施四十一阿怛
若二合波夜底四十二莎訶四十三
是大法呪異常操烈不可卒誦療病至驗若
有人能受持者必須淨身護持戒行無生染
著遠離塵俗及諸穢污一切雜惡若能如是
護持行者當於日日香湯洒浴著新淨衣入
道場中燒安悉香及種種物飲食供養結界
護身七日七夜誦是呪滿十萬徧已然後更
入金剛受法壇竟於後用法療病之當立水
壇燒安悉香多少飲食而供養已作印誦呪
療病即差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼
避去者呪師即立地作前央俱施身印喚其
鬼神近著治之其病即差

金剛藏隨心法印呪品第三

金剛隨心身法印呪第四十一

竪右手從中指以下三指直竪竝相著屈頭
指上節附著中指上節又以大指屈壓中指
下節文頭指來去呪曰

唵一枳唎枳唎二跛折囉摩羅去聲耶三雞利
繫羅去聲耶四莎訶五

是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此
印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜
後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十二

以左手無名指共大指相捻向上擲手即成
擲印

金剛隨心輪法印第四十三誦前小心呪

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心矟法印第四十四誦前小心呪

以右手小指直竪餘三指屈向掌以大指壓
上

金剛隨心降魔法印第四十五誦前小心呪

以右手壓左手背仍以右大指向左小指下
左大指向右小指上背上下相叉

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏一切諸
魔一切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千萬億
夜叉羅刹及行病鬼并諸外道勞度叉等皆
悉退散若有病者以印作法誦呪印病即當
除差

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六

以左右手後二指向內相叉右壓左竪二中
指頭相拄以二食指捻在中指背頭指掩以
二大指附著二中指下節文

呪曰

唵一跛折囉但地二陀囉尼車夜多三濕閉
二合底四呼盧呼盧五曼陀囉二合跛陀六莎訶
七

是法印呪若有病者當用此印誦呪縛鬼已
次更呪白芥子一呪一燒如是燒滿一百八
徧一切鬼神皆悉退散更無住者病即除差

金剛隨心大法身印呪第四十七

先以右手把左臂肘後復以左手把右臂肘
後已起立舉印安頭上勿令著頭竝脚齊指
端身呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛那二合路囉二合夜耶一那謨
同上室旃二合茶跛折囉波拏上聲曳二摩訶藥叉栖
那波路曳三路姪他四只路囉二合五只路囉
二合六迦比囉冰伽去聲囉七忽嚧二合下同跛娑皤

嚓拏十八上聲忽嚧撲拏阿伽上聲車十九莎訶十路婭他十一娑上聲囉上聲娑囉十二徙唎徙唎十三素嚕素嚕十四訶上聲囉上聲訶囉十五醯唎醯唎十六虎嚕虎嚕十七跛囉上聲跛囉十八比哩比哩十九布嚕布嚕二十麼囉上聲麼囉上聲二十一寱哩寱哩二十二姹嚕姹嚕二十三者囉上聲者囉上聲二十四只哩只哩二十五主嚕主嚕二十六治囉上聲治囉上聲二十七逸哩逸哩二十八愈嚕愈嚕二十九伽囉伽囉三十祇去聲哩祇去聲哩三十一瞿去聲嚕瞿去聲嚕三十二迦上聲囉上聲迦囉上聲三十三枳哩枳哩三十四矩嚕矩嚕三十五踃囉上聲踃囉上聲三十六底哩底哩三十七覩嚕覩嚕三十八羅上聲瞿上聲羅上聲瞿上聲三十九訶上聲那訶上聲那四十馱去聲訶上聲馱去聲訶上聲四十一跛者跛者四十二訖抑二合嚧拏二合訖抑二合嚧拏二合四十三踃麼踃麼四十四嗔馱嗔馱四十五麼他上聲麼他上聲四十六頻馱頻馱四十七制厭二合娑制厭二合娑四十八槃闍槃闍四十九槃馱槃馱五十麼唎馱麼唎馱五十一跛羅二合麼唎馱跛囉二合麼唎馱五十二嘮馱囉上聲嘮馱囉上聲五十三訶上聲那訶上聲那五十四薩婆比知那二合上聲毗那槃迦許二合五十五婆上聲施迦嚕迷五十六薩婆悉怛哩二合五十七補嚕二合沙上聲五十八踃囉二合迦上聲五十九陀唎迦去聲那許二合六十虎嚕虎嚕六十一徙馱室旃二合茶皤闍囉達去聲囉上聲六十二跋闍囉波拏曳六十三囉上聲腎若治切波夜底六十四莎訶六十五

是法印大呪能伏一切若天若龍若諸外道若神若鬼若藥叉若羅刹若乾闥婆鳩槃荼等種種雜類爲不善者及與人作病患鬼神爲障難者聞是呪聲皆悉倒地悶絶而死雖有穌者遠走他境不敢侵暴作諸留難一切之法起心作者立皆成辦誦呪之時必須當作後大身印須興瞋色爲此悉能摧伏一切大有靈驗若人欲得受持此呪應當詣於舍利塔前以好香華供養金剛日月蝕時當誦此呪乃至日月還放復生方可休息其法即成一切所求疾得稱遂若欲作法燒安悉香種種妙華飲食供養莊嚴壇法如下所説

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八誦前大呪

先以左右手各屈頭指已下四指作拳入掌中竪二大指已起立舉右手印努向頭上似向下打一切鬼勢以左臂覆正當心上莫令著心又以左脚直努而斜以右脚屈膝迴身向右努之面向左看而怒兩眼是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅刹鬼神及有上下四方住者作此一法一切皆滅無能成辦作障礙事治病處用作是法時呪聲莫絶仍起瞋色一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九誦前大呪

先以左右手中指以下三指向外相叉令指搏著手背竪二頭指屈二大指努勿著頭指已起立舉印向右髆上而斜努左脚屈右膝纔迴身向右作大瞋面是大法身印名大瞋法若作壇結界用護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散走而出境外

金剛隨心大大瞋法身印第五十誦前大呪

先以左右手從中指以下三指皆向外相叉令指皆著手背又以二頭指向裏相叉右壓

左竝二大指各附二頭指上已起立擧印在
右髆上斜努左脚屈右脚膝努迴身向右面
向左視怒眼
是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等雖
亦用治病若以此法降伏一切鬼神天魔皆
自被縛悉請自死身爲微塵是三法印皆共
同誦前大呪已通一切用種種法事悉皆有
驗
金剛藏密號法印呪第五十一
以右手叉腰四指向前母指向後屈左肘在
左髆上已屈中指無名指在掌中又豎大指
頭指小指已側頭向左邊顧眄瞻視已便作
一聲狀如彈舌在於頰裏作一聲已即寬步
大行右繞壇外誦讚呪文呪曰
室唎二合智跋折囉謗尼娑羅上聲馱一摩訶毗
知耶二合囉闍二去八波囉二合殿殿切攔多囉三摩訶
戰茶毗知耶二合囉闍四瞖去聲醯瞖去聲醯五婆
伽畔六試伽囒上聲七
是法印讚呪若作一切壇法之時種種安置
已當作此法密號一切金剛其法每須三迴

作聲三度寬步繞壇誦讚感得十方一切金
剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗
金剛隨心大惡都身印第五十二
右手小指入左手小指無名指岐從後而入
右無名指在掌內直出左手中指無名指岐
又捉其二大指竝壓中指側
此印降伏八部一切有諸鬼神等都縛八部
諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印
都身印第五十三
右手無名指入左手無名指背在中指小指
在下列左腕右手頭指相拄左手小指頭右
手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手
頭指相鉤左大指入右小指無名指岐右大
指壓左頭指第二節背下
此印總縛一切諸鬼又攝六百諸小印等
身印第五十四
右手中指入左手無名指背橫出戾左腕右
手頭指拄左手小指右手大指拄左手頭指
右手無名指小指向左手掌中及出左大指
向外掌出

此印總攝八百小印此印亦用縛一切鬼
又召請隨心印第五十五
以右手掌壓左手背向下相叉左手五指來
去
梧印第五十六
反叉二小指在掌中無名頭指相叉右壓左
合腕二大指竝壓二頭指上
捉疰印第五十七
右手四指把拳大指壓上左手亦爾右捉矛
助左手捉痛處大惡都身印以下六印與大隋大業八年十二月八日三藏達摩笈多於洛陽上林苑譯印文異印同也
金剛藏受法壇
若有沙門若婆羅門善男子等專心愛樂我
是祕密法藏神呪功德之時可於十月十三
日或復臘月十五日清淨之處或於露地或
在室中當淨修理其地如上所說佛菩薩法
一種無別莊嚴道場懸諸播蓋種種實物莊
嚴之具具辦種種華香之類於道場中作方
四肘五色法壇其壇四角四門各著一口新
淨水罐其壇中心作蓮華座其壇中心亦著

一鑵其火鑪邊亦一水鑵其五鑵等各滿盛淨水兼著五穀於其鑵口各以栢葉梨枝塞之仍各生綃三尺繫上迎金剛像安著中心水鑵之後若無畫像作印法請金剛安置亦得無咎次第安置四十九燈五十盤中盛種種食又以薰陸香沉水香安悉香是三種擣共和為丸大如小棗一千八丸及燒胡麻秔米酥蜜乳酪等物其壇西門南置火鑪其鑪入地作之四面各一肘深一肘其火鑪中畫作蓮華種種辦訖香湯洒浴著新淨衣入道場中作印護身結界畢已作印召請金剛菩薩安置坐竟先作華香法事供養次作諸法印呪供養次燒胡麻秔米酥蜜相和供養一如上法然後取前香丸用大心呪一一各别呪七徧已投火中燒如是燒盡一千八丸當爾之時金剛像上現金剛藏菩薩之身問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意報答時金剛王滿其願已忽然不現行者當時即得其驗供養畢已次第取其壇中水鑵出道場外詣水壇上次第灌其受法人頂各灌頂已著新淨衣引入道場頂禮佛已與作護身一如上法發遣金剛掃除處所殘食散施一切衆生爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深希有祕密法藏得有如是利益之事我亦從昔已來曾學是法皆得成就汝等亦須堅持梵行常無退轉得無生法忍歸佛法僧恒巡六道而作護念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等誓願力故我等贊成一切歡喜時諸大衆聞佛印可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第八

音釋

皤 蒲禾切
髀 部禮切 股也
捻 奴協切 指捻也
腕 烏貫切 臂也
褺 音牒 與氎同
髆 伯各切 肩髆也
縵 謨官切
胯 苦瓦切 兩股間也
緋袜 緋芳微切 絳色也 袜莫葛切 袜額也
繳 吉了切 纏也
絞絡 絞古巧切 絡縛也 絡歷各切 聯絡也
鬘 莫班切
嗠 音路
跢 丁佐切
嘵 呼交切

潑 普活切 與潑同
鑵 古玩切 缾屬
跟 古痕切 足踵也
齩 五巧切 齧也
磔 陟格切 張申四磔
詌 古暗切
嚂 盧甘切
⿸虍牛 呼今切
栝 古活切 與括同 箭本受弦處
矟 所角切 矛屬
羝 都黎切
咩 迷爾切
嘞 盧德切
嚟 力夷切
佉 丘迦切
頞 阿葛切
唎 音俐
掐 苦洽切 爪掐也
揔 音筆 剃也
悖 蒲沒切
㘓 音闌
疰 音注

佛說陀羅尼集經卷第九(金剛部卷中)　忘九

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品(印有二十二呪有十六十四呪是主一呪是伴)

爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著地請佛救護佛言住住汝等莫怕金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣爲懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪印等法者汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂若復有人誤食酒肉五辛等味錯食不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

爾時伽那王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勑不令一切惡鬼神等作諸障礙若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪人起種種想或令其病或令眼闇或念財色由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由諸想不能成就若復有人或以燒香散華設食作諸供具爲欲供養遂被鬼神偷盜將去使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨葷辛血器臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不爲障難所惱皆由我護行法人故爾時金剛藏言若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日平旦誦呪七徧食時亦爾即破一切所有障礙所作之法一切無畏悉皆成辦爾時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時贊成我等心願如汝所言汝等皆當信受作禮敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香鑪法印呪第一(用小心呪)

仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上豎背各相著二頭指斜直頭相拄二大指舒頰頭指第二節呪曰

唵(一)阿(上聲)密哩(二合)帝(二)嗚𤙖(三)潑(四)

是法印呪若作一切金剛法事先以此印印香鑪已誦小心呪滿三七徧然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二(用小心呪)

右手五指相搏並直豎向前以左手向外握右手腕下是一法印若於供養法會壇中以寶盆盛水而著雜華及香末等作此印已印之呪水安置佛前一切歡喜

軍荼利護身法印呪第三(用大心呪)

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背上節後勿著之呪曰

唵一戶盧二盧三底瑟吒二合底瑟吒三二合盤陀盤陀四訶去聲那訶去聲那五阿上聲寋哩二合帝六烏鉢潑七

誦呪七徧是法印呪若但有人常欲受持金剛法者每日平旦洗手面已即以右手掬於淨水呪七徧竟向東散却三徧潑之後潑已身即入房內作護身法護身法者當燒香已結印不解口誦心呪將印頂戴次印左肩次印右肩次印心前次印頸下次印眉間次印髮際次印頂上次印頂後如是八處各三徧印是名護身法凡人欲作金剛法事先印香鑪燒香已竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道一如上法啓告已訖即作此法然後行用一切無畏至於作法誦呪無難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七徧正作法時以右手大指捻小指甲上反叉腰右側三指頭伸向前呪曰

唵一虎鉢二訶上聲那上聲杜那麼他三毗馱崩二合娑上聲夜四烏蹉二合馱去聲耶五嗚吽潑潑六

是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止是亦如是此印及呪若房內用印向頭上右轉三帀誦呪七徧若作壇時作步臂行繞壇三帀從外行之先起右脚次舉左脚呪三七徧多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二無名指於中指背後相交二中指直竪頭側相拄二頭指鉤二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中指大指頭相拄頂上面作瞋色呪曰

唵一睹嚧嚧嚧嚧二鉢鉢三潑四

若造一切曼荼羅處先結此印誦呪繞壇行道七帀一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭次以無名指於左小指岐間亦爾左中指內向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名指於右小指間亦爾兩小指頭指竪合頭二大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知三二合盤陀盤陀四嗚鉢五訶六上聲

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪七徧以印拄地能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去無能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向

身直豎努指向右轉之呪曰

唵一 薩囉薩囉二 跋折囉三 波囉(二合)迦(去聲)囉四(上聲) 嗚鈝五 潑六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八(亦名上方結界)

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三帀呪曰

唵一 毗悉普(二合)吒囉(上聲)二 叉(上聲) 跋折囉三 半闍囉四 嗚鈝五 潑六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印擧向頭上右旋三帀誦呪七遍天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三遍七遍印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即爲一遍結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地且將少分名香好華供養之時又作一遍結界辟除第三竪立柱額規郭懸諸播蓋鈴珮等已又將少分名香好華而爲供養行道之時又作一遍結界辟除第四布置色粉華座開諸位地又作一遍結界辟除第五將燈入壇安已又作一遍結界辟除第六將於水罐華香飲食酥蜜胡麻秔米等供所有一切供養之物盡入道場總安置訖亦作一遍結界辟除第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等未請以前復作一遍結界辟除結界中間一一皆結大身法印把跋折囉護界降伏大魔衆已次第而作一一身法次以

右手把於香鑪右繞三帀作結護界心標供養一切動止威儀皆須具諸法相於後所爲供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天一切業道皆大歡喜然後一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界法猶如國主人王動止法用威儀一種無異

軍荼利身法印第九(用小心呪)

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕豎二中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指來去是一法印若人欲作軍荼利法而爲供養及欲治病皆作此印請喚來去

軍荼利香華供養法印第十(用大心呪)

以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕是一法印若在在處處道場法壇當作此印將以一華及一丸香而置印中作是印已誦呪供養若無香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜

軍荼利飲食供養法印第十一(用大心呪)

准前香華印唯改二小指二無名指挺在掌中開掌是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一一盤一一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而爲供養亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印呪第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大

指頭側捻中指中節上呪曰

唵一毗盧吉你二莎訶三

是法印呪若於壇中及道場內爲供養者一燈上皆作此印印之誦呪然後安置

軍荼利頭法印第十三(用大心呪)

准前身印唯改二頭指平屈中節各捻大指頭使頭相拄大指離中指並豎是一法印若人頭痛作此印已印其痛處呪柳枝打其病即差

軍荼利頂法印第十四(用大心呪)

准前身印唯改二頭指各捻在中指背指頭相拄中指在內是一法印亦名縛鬼印若作是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即差若欲解放解其頭指將中指內來已心想放之即解又若有人患頭痛者作此印已印其痛處誦大心呪又呪柳枝打其痛處其痛即差

軍荼利牙法印呪第十五(用大心呪呪病亦得)

以左手小指捻於無名指根背上次以中指屈從無名後捻壓小指背上仍屈其上節與無名指相側著次以食指屈中節壓著小指甲指頭向掌與無名指相側著次以大指斜捺頭及中二指甲上亦與無名指相側著無名指直豎向上去一切毗那夜迦作此印呪七徧三迴右轉右手把拳打轉拳呪曰

唵一烏吽二訶那杜那三末他毗闍四結舍夜五蹉囉夜六潑七

是法印呪若人卒得心痛鬼疰及中惡者即作此印印其痛處即誦此呪四十九徧其痛即差或誦大心呪四十九徧其痛立愈此法大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出血治一切病若用牙印數數誦呪向官府所人見歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉總印第十六(用大心呪)

以左手大指捻小指甲上餘中頭無名三指皆直豎向上磔散是一法印但爲法會壇場之處所有擬獻香華燈明所有飲食一切供具一一皆以此印印之若有跋折囉用跋折囉一一印之不須此印若無跋折囉方用此印印諸供具一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸作此供養金剛歡喜大小心呪皆通用得

若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者取囉(犁上)娑善那人莧菜根各收二兩秔米泔汁及蜜共和爲丸訖誦前心呪二十一徧分爲小丸大如梧子如法服之其病即差此名阿伽陀藥

更有一方名同取沙糖鬱金華及酥擣和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得齅香臭等氣即以前藥灌之即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差

若人患眼即以藥摩眼瞼上下其眼即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘准可知

若人不能食痿黃眼黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛取石鹽　阿魏藥　訶梨勒　茴香子　乾薑　蓽茇　胡椒　七味等分各取半兩共擣爲末用沙糖和以爲丸丸如棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪百八徧然後方服

軍荼利大心呪第十七

呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)三盤陀盤陀四訶(上聲)那訶那五阿(上聲)蜜哩(二合)帝六嗚鉡七潑八

軍荼利中心法呪第十八

呪曰

唵一杜那杜那二嗚鉡三嗚鉡四潑五潑六莎訶七

軍荼利小心法呪第十九

呪曰

唵一阿(上聲)蜜哩(二合)帝二嗚許三潑四

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就耳呪二十一徧呪水七徧呪水散面二十一徧與服即穌[三九]名甜水閼子被箭諸天用此呪[十一]水與其洗瘡即得瘡差亦得解汗洗浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千徧(通師本有莎訶)是三法呪護身作法乃至一切香華果子燈油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十(用後大呪)

起立正面向前以左大指捻小指甲上餘三指直磔豎捺右䏶邊臂上次以右手法同左手亦捺左邊臂上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病者先於房內作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可可病遥見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅椀鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一(用後大呪)

起立以左脚指向左邪屈膝立之右脚指向前身側立先以右手屈大指在掌以後四指把拳壓在左腋下次以左手亦如右手把拳壓在右腋下頭少向右邊向左亦得眼側看作大瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不伏退者當作此印繞病人三帀斜身膝如跪地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絕三帀繞作一切皆散病即得差如其不差即非鬼病若其病人不至心者其病不差若[十二]作壇處結界時用大有靈驗[三九]

軍荼利大降魔法身印第二十二(用後大呪)

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口反叉腰四指向前母指向後右手把跋折囉豎臂大怒若無跋折囉即握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若豎大指名把斧印是法身印但作壇處及治病所當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所爲金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三(用後大呪)

仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指邪豎頭正相著各屈大指捻中指側上即反掌掌向外將上以頭指指頭向下齊眉上著起立以右脚正蹋地縮左脚正齊右膝脚掌向下如蹋勢以脚跟拄著膝上即努眼視作大瞋面頭如向前是法身印若作一切壇法之

所結此印已一脚行道繞壇三帀一切無畏所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦後大呪其病即差一切壇處不解如是一脚行法一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛那二合路囉二合夜耶一那謨同上室旃二合荼䟦折囉波輕呼拏曳二摩訶藥叉栖那波路曳三那謨同上䟦折囉骨牛音嚧二合䭾去聲耶四你知夜二合鉢羅涉筏二合唎多五婆去聲羅地富多六屋伽囉二合鄧瑟都二合嚧嚧地二合羯吒七皤邪鞞羅皤去聲邪八阿上聲私謨娑上聲羅九䟦折囉婆去聲羅十輸婆去聲舍訶悉䭾去聲二合邪十一路姪他十二唵十三戶盧戶盧十四阿上聲窭哩二合多軍荼利十五佉佉佉佉十六皆上聲呵那呵那十七訶上聲䭾訶上聲䭾十八呵醯呵醯十九二醯皆上聲底瑟吒二合二十底瑟吒二合二十一底都亦切下訶那訶那二十二䭾訶䭾訶二十三䭾者䭾者二十四訖抑二合嚧拏二合二十五訖抑二合嚧拏二合二十六盤陀盤陀二十七揭嘞二合闍二十八揭嘞二合闍二十九怛嘞二合闍三十怛嘞二合闍三十一毗悉普二合吒上聲耶三十二毗悉普二合吒上聲耶三十三婆伽梵三十四阿上聲窭哩二合多軍荼利三十五慕鬱二合檀荼平聲耶三十六䟦折唎拏三十七薩婆覩瑟吒二合比怛那二合三十八毗那耶伽去聲耶三十九你波囉二合拏去聲耶四十摩訶伽那鉢底四十一是比彈去聲陀羯囉去聲耶四十二嗚䤸嗚䤸四十三潑潑潑四十四唵四十五俱嚧陀四十六迦拏曳四十七莎訶四十八

是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病皆須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪滿十萬徧者一切皆得隨意成辦治病大驗如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉得成辦惟不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛那二合路囉二合夜耶一那謨同上室旃二合荼䟦折囉波拏曳二摩訶藥叉栖那䟦路曳三那謨毗摩羅涉伐囉二合四迦那迦沙怒迦迦邪五阿窭哩二合多三婆皤上聲曳六囉上聲怛那二合迦去聲那七謨量怒唎婆去聲羅八毗唎二合耶夜䟦折囉傍上聲你九毗唎二合耶夜䟦折囉傍上聲你十覩囉訶十一毗迦耶提婆十二那上聲伽十三藥叉十四囉刹娑十五婆去聲羅䟦底你那十六唵十七阿上聲窭哩二合多軍荼利十八却却却却十九却那却那二十却芳却芳二十一底瑟吒二合二十二底瑟吒二合二十三拔那拔那二十四訶那訶那二十五䭾訶䭾訶二十六鉢吒鉢吒二十七薩婆比怛那二合毗那夜迦那潑二十八舍咄嚕二合唎陀闍潑二十九藥叉嚛陀闍潑三十羅刹娑嚛陀闍潑三十一摩羅摩羅刹娑嚛陀闍潑三十二薩婆羯囉二合訶嚛陀闍潑三十三薩婆著迦吒迦嚛陀闍潑三十四薩婆婆揄沒咄鼻標嚛陀闍潑三十五路姪他三十六陀訶陀訶三十七鉢吒鉢吒三十八阿比奢三十九阿比奢四十唵唵唵長聲引三同四十一潑潑潑四十二䟦折囉波你四十三囉上聲怛若二合波夜底四十四莎訶四十五

是一大呪悉能辟除一切障難若人意欲受持此呪日日香湯淨洗浴已著新淨衣自護身竟入道場中而作水壇縱廣四肘嚴飾壇

法如餘部說莊嚴已竟即作結界其壇中心安置若無其像標心作印請坐亦得散種種華燒安悉香數數誦呪滿十萬徧以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種華燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發願誦呪呪酥蜜等火爐中燒若百八徧若千八徧供養乃至一七二七日數滿已即果所願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切惡魔鬼神惡人非人不能為害

軍荼利三摩邪結大界法印呪第二十六名跡一切佛摩訶三昧耶印呪

以二小指二無名指交叉右壓左挺在掌中直竪二中指斜舒直頭相拄以二頭指各屈捻中指第三節背以二大指各附搏二頭指邊側開掌呪曰

唵一商迦上聲禮二摩訶三昧𡀔上聲三盤陀盤陀四莎訶五

是法印呪若有建立道場壇所請一切佛般若菩薩金剛天等欲供養者聖衆若到一一各作華座印呪承迎安置本位總竟然後作此法印誦呪以印右轉三徧七徧皆得稱為靜警是名內外嚴密之法作是法已聖衆皆安坐受供養呪師不解作此法者多有諸惡魔神外鬼毗那夜迦等之所得便即不安隱治病亦爾而作種種供養法事總事已竟又作是印更呪七徧但誦前呪盤陀盤陀次下更加文闍文闍始云莎訶以印右轉轉至三帀誦呪七徧此名解散亦名開鎖若不依是法用之者呪師得殃譬如國王命諸羣臣而為讌會遣諸兵將守捉街道門戶牢密無人得入事畢將散亦復如是

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵一吽嚕吽嚕二揭囉闍三揭囉闍四訶那訶那五莎訶

是一法呪若欲使其使者治病即誦此呪若留使者遣看病者亦誦此呪若用軍荼利法持病之時即遣使者看其病人若軍荼利住使者得去若軍荼利去使者即住如是更互皆悉有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像徧身青色兩眼俱赤攪髮成髻其頭髮色黑赤交雜如三昧火燄張眼大怒上齒皆露而齩下脣作大瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在胷前頭仰向上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上其二蛇色如黃侯蛇赤黑間錯其像有八臂手右最上手把跋折羅屈臂向上下第二手把長戟拄屈臂向上其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭向上一頭拄地下第三臂壓左第三臂兩臂相交在於胷上左手中把兩箇赤蛇其蛇相交各向像面右手亦把一頭赤蛇兩手各作跋折囉印兩手大指各捻小指甲餘指皆伸即以左手壓右腋前次以右手壓左腋前即是身印下第四臂仰垂向下勿著右胯五指皆伸施無畏手右上手中把金輪形屈臂向上輪有八角轂輞成具下第二手中指以下三指各屈向掌大指捻中指上節側頭指直竪向上伸之屈其臂肘手臂向

左下第四手橫覆左髆指頭向右入手腕中皆著金釧以紫色地散華錦天衣絡髆項背令其天衣頭分左右各垂向下將以緑表肉紅裏帶用繫其腰虎皮與錦䙱其兩髆其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛其兩蛇色赤黒間錯仍令其像立於七寶雙蓮華上其右脚指還向右邊其左脚指還向左邊其像左邊踝子以下畫一鬼王身似人形軀貌麤大作白象頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像顔其鬼右手把蘿蔔根屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下著金瓔珞將以緑帶繫其腰上以朝霞錦䙱其兩髆畫此像已覓一淨房佛堂亦得當於其中燒香啓白掘去惡土瓦石糞等更將餘處淨黃土來填其掘處堅築令平四面正等呪師即以香湯息九洗浴著新淨衣施主十八亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道場地先以香泥塗之一徧次即結界作法事訖次以佉陀羅木作橛四枚枚別各長橫量八指用大心呪呪其橛子一百八徧即於其地四角釘之

其四角橛一釘已後永莫拔却呪白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一磔許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一徧已又更結界次立道場隨意闊陿懸諸旛蓋及諸寶物極令嚴淨更作一徧結界法事即以少分華香供養行道已竟發遣金剛既發遣已當道場中以五色作四肘法壇言五色者所謂一白二黃三赤四青五黒欲作壇時更以種種名香和水以大心呪呪其香水一百八徧用塗其地待曬曬乾即用粉繩而拼其地四方正等作規界已先下白粉次黃後赤次青後黒其壇中心作蓮華座安軍茶利金剛形像東面安置三跋折囉南西北面亦如東面四角各安二跋折囉各相交叉如十字形息九於西門內南北十九兩相各別安置二跋折囉其上各安飲食供養其食皆須種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外著一盤施與一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦著用十六盞中心四角各著一盞外院四角各一盞燈四門兩邊各一盞

燈四角各豎一口大刀四門當中各豎一箭中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東坐呪師南邊安一火鑪擬燒酥蜜乳酪胡麻秔米等物其呪師前敷淨布已布上安置種種香華及飲食等總安置竟更結界已呪師誦呪印其香鑪手把香鑪燒香啓白法用如前即作護身辟除結界召請等法一依如前十一面說即把香鑪先當供養阿彌陀佛次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王乃至十方亦復如是總供養已放著香鑪至心三禮次散一切上妙香華次當行道次燒酥蜜飲食等物而爲供養若其日日無有香華飲食等物可供養者即作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰

唵(一)薩婆善馱阿提瑟恥(二合)帝(二)悉頗(二合)囉醯(上聲)迷(三)伽伽那(去聲)劒(平聲)(四)娑縵䭾(五)莎訶(六)

次作般若印當心上著口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數禮佛口讚歎云諸佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多

等功德之行次發願云願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九橫若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八徧及次第作當部法印而爲供養從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七徧已向東散之如是三徧然後更呪手中淨水滿七徧已散灑頭上後爲洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如是供養如不能辦日日飲食空用香華作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百萬徧數滿足已散去法壇更作泥飾還如初時安置法用一夜供養作法事竟擎取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小牀子令受法人坐牀子上以水灌於受法人頂當灌頂時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之內一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛救病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道場畢已即著施主上妙衣服與作四肘二色采壇一白二赤壇開四門五方各畫二跋折羅十字交著其壇四角各竪長刀一口四門各竪好箭一隻中心安鏡一面仰著種種飲食共盛十盤四面四盤四角四盤中心一盤壇外一盤施與一切鬼神燈十二盞香水婆羅一壇外西南別泥一所小圓壇子著一盤食安一盞燈與一切鬼神大壇中心著一水罐滿盛淨水以青柏葉青竹柳葉以生絹束插其罐口限三日內在於壇所誦前大呪以病人差爲限即止惟燒安悉香若不誦呪病人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如法不淨潔者呪師病人二人俱被毗那夜迦鬼王所打不能辟除不如元來不爲作法一切所有香華香水飲食等物皆呪七徧壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用若如是者作法即成

軍荼利金剛治病法用大心呪中心呪小心呪大心呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二合底瑟吒二合三盤陀盤陀四訶上欏那訶那五阿蜜哩二合羝六嗚鉡七潑八

中心呪曰

唵一杜那杜那二訶上欏那訶那三嗚鉡鉡四潑五

小心呪曰

唵一阿蜜哩二合羝二嗚鉡三潑四

金剛軍荼利在於佛前說此呪時一切鬼神皆悉戰慄地皆震動若人病患吐食不下數數低頭頭旋倒地是伏尸鬼入人身中令人作病以酥和娑羅樹脂香呪七徧已火中燒之熏病人身其病即差若不差者以白芥子呪七徧已繞身七帀乃燒火中如是燒滿二十一徧其病即差作此法者金剛大歡喜

若人患心東西狂走或脫衣坐或亂頭髮或

取塵土以汙其身復欲行房數數喫食皆言不飽或欲相打或欲相殺赴入水火不避直進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切諸佛燒安悉香及薰陸香二種皆得病人頭上作護身印數數誦呪其病即差一日不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定又復數數視婦女時或好或惡如是病者以娑羅樹香呪燒即差若無此香當取牛黃和白芥子呪燒即差其藥常須隨身帶行天使著鬼所作之病燒前香者即得除差

煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛天等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業不成令人不好種種作法不成就者人定以後即用淨酥然一盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底以鉢覆燈用左脚蹋覆燈鉢上誦呪七遍所在治病不畏一切諸鬼神等不能障礙若不作此呪即令呪師心意所作轉變不定

若人患眼淚瀸唾俱出眠卧出聲如是病者還作上法其病即差

若病人家遣使請喚呪師來時使到師邊若其面向西南西北此病不差亦不得吉呪師莫去若被貴人喚不得不去者自作護身印至心誦呪二十一遍然後乃去到於彼處即放還來更不留連若下凡人不去最好去而無益即失名聞

若病人家使到師邊若其使者以舉左手數數摩面呪師莫去若去不吉貴人賤人同如前法

軍荼利像宜置南方面向北坐呪師對像面向南坐治病處作二肘水壇其壇中心安一火鑪呪布瑟波(二合此云華也)迦囉毗囉華二十一遍投火中燒如是燒滿一百八遍所有病痛治無不差作此法者一切鬼神總皆被縛不敢作惡呪水七遍先須遍灑呪師頂上如是七遍然後乃往向病人所又呪淨水二十一遍散病人頂一遍即差

若人患眼暗取迦囉毗囉樹脂(此云羊躑躅也)呪三七遍以塗眼上患眼暗人即得見明也(若採其葉即脂汁出)又有一法以佉陀囉木作橛四枚各長八指橛別各呪二十一遍即將此橛釘著病人所住宅內四角結界若無此木呪白芥子二十一遍散病人宅四角四面結法如前若欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶三聲訶已其病即差

若被毒藥入腹中者手執刀子至心呪滿一百八遍以此刀子遙畫彼人身上即差

若欲遠怨家呪布瑟波(二合)一百八遍依於前法對於像前一呪一燒其人遠去

又有一法黑月八日近窻門作四肘水壇其中安像以淨泥作摩奴沙形身長一肘令其仰卧頭南脚北呪白芥子於火中燒仍打其形即得隨意遠遠擲車若欲令彼還復舊著取白芥子共布瑟波呪一百八遍投著栴檀香水之中如是滿足一百八遍稱前人名口云急差一遍一稱即得差愈

若求咩古若洗乾薑蓽茇摩唎遮(此云胡椒)總擣

爲末以蜜蠟作摩奴沙形以呪前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形口云試迦嚧試迦嚧阿伊舍阿伊舍如是日日三偏作法乃至八日即阿伊舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跋折囉日日三時時別誦呪一千八徧即打其上如是作法三日即出若不出者於其打處即有聲出掘之即得不知莫作作即不得徒費功矣若伏藏不出七日作法飲食供給誦呪即出

若欲食時未食以前爲軍荼利出種種食少分出已心中密誦軍荼利心呪七徧其軍荼利常隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去一切處護治病大驗

若畜生病隨其種類還取其骨呪一徧已投火中燒一日三徧旦暮中時以差爲限

跋折羅吒訶娑身印呪第一(此云大笑金剛)

先以二中指各捻在二無名指背上二無名指頭指拄二小指開頭直豎相去一寸許二大母指壓二無名指第二節側文合腕二頭指屈頭相拄頭指來去呪曰

跢姪他(一)唵(二)跋折囉吒訶娑那(去聲)摩(三)瑾醯瑾醯(四)莎訶(五)

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拄印於頂上亦誦身呪(如餘部中護身之法)

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左手無名指中指頭指二大母指各捻二小指甲上亦誦身呪以印印水呪七徧已灑散十方普徧結之名大結界

辟毗那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二大母指移捻二頭指甲上亦用身呪

跋折囉吒訶娑大呪第五

那(上聲)謨囉(上聲)怛那(二合)路囉(二合)夜耶(一)那謨室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉西(去聲)那鉢跢曳(三)阿鉢囉底訶跢(四)皤囉跋囉(平聲)羯麼夜(五)矩嚕馱囉闍(去聲)夜(六)阿他都跋折囉波你寫(七)跋吒囉吒訶(三)那(去聲)麽(八)嘌陀(上聲)野鉡(九)摩跋帝釤弭(十)(上聲)薩婆羯麽迦(上聲)嚧輸(上聲)婆鉡(十一)(二合)似摩盤誓(十二)陀囉尼盤誓(十三)訖哩智(智治切)迦軀唎馱(上聲)製(平聲)陀(去聲)南(上聲)(十四)薩婆伽(上聲)囉(上聲)訶跛婆(上聲)摩囉(上聲)掣(平聲)陀(去聲)南(上聲)(十五)(下同)多荼(上聲)南薩婆那(去聲)伽(去聲)南(十六)婆(上聲)皤奴瑳陀(上聲)南(十七)毗(上聲)訖唎誓(十八)俱囉(上聲)拏鉡(十九)摩囉(上聲)拏鉡(二十)嚧沙(沙可切)拏鉡(二十一)怛囉婆(上聲)那(上聲)鉡(二十二)輸沙(沙可切)拏鉡(二十三)跢姪他(二十四)闍(上聲)皤羅闍皤羅(二十五)麽羅麽羅(二十六)迦(上聲)羅(上聲)迦羅(二十七)皤羅皤羅(二十八)盤闍(去聲)盤闍(二十九)愈嚕愈嚕(三十)劒波劒波劒波波夜(三十一)頻馱頻馱(三十二)跋折唎拏(三十三)薩婆跛那伽那鉡(三十四)矩嚧瑳陀(上聲)那鉡迦嚕弭(三十五)跋折唎拏(三十六)虎鉡虎鉡(三十七)頗吒(二合)頗吒頗吒(三十八)怛囉(上聲)婆怛囉婆(三十九)怛囉(上聲)婆(上聲)夜怛囉婆夜(四十)薩婆突瑟吒(上聲)(四十一)(二合)鉢囉突瑟吒(二合)那鉡(四十二)瞋馱瞋馱(四十三)跋折唎拏(四十四)(上聲)唎陀(上聲)夜鉡(四十五)陀囉夜騫荼(四十六)騫湛矩嚕(四十七)虎鉡虎鉡虎鉡(四十八)頗吒(二合)頗吒(四十九)訶那訶那(五十)薩

婆舍覩嚕拏吽五十一唎陀夜吽五十二陀羅夜
五十三跋折嚓拏五十四虎吽二合虎吽五十五頗吒
二合頗吒五十六陀訶陀訶五十七薩婆蒲陀去聲那
吽五十八末唎摩吽二合多荼夜五十九跋折唎拏
六十虎吽虎吽六十一頗吒二合頗吒六十二跋遮跋
遮六十三薩婆藥叉囉剎娑那吽六十四嚓陀上聲
夜吽六十五闍婆羅去聲夜六十六跋折囉闍婆黎
那六十七虎吽虎吽六十八頗吒頗吒六十九娑上聲
末囉娑末囉七十嚓陀上聲夜吽七十一跋折囉吒
訶三那麽七十二迦囉鑠迦囉鑠迦囉鑠七十三
揭囉娑揭囉娑七十四末他末他摩他跛夜七十
五跋折嚓拏七十六薩婆突瑟吒二合只路七十七
薩婆鉢囉地地夜切唎涕去聲迦七十八鉢囉上聲諦
諦耶切弭怛囉上聲七十九阿醯路只路八十波跛只
路八十一嘮陀囉只路八十二烏闍訶囉八十三皤
羅訶囉八十四毗沙逾伽訶羅八十五阿愈訶囉
八十六烏字下訶字皆去聲帝釤末唎摩嫡如倚切八十七瞋陀
弭跋折唎拏八十八試揭嚂八十九嚓陀夜吽瞋
陀弭九十跋折唎拏九十一嚓陀夜吽謨濫瞋陀
弭九十二跋折唎拏九十三薩防伽鉢囉張伽上聲

你瞋陀弭九十四跋折唎拏九十五闍皤離羝那
九十六雉嚕蹄去聲那瞋陀弭九十七薩婆揭囉上聲
訶拏吽九十八虎吽虎吽九十九頗吒頗吒一百者
羅者羅一旃荼旃荼二跋折囉馱囉三尼羅
尼羅四尼羅皤娑那五苾矩智六矩嚕馱囉
上聲闍七娑末囉娑末囉八唎陀去聲夜吽九跋
折囉吒訶三那麽去聲十薩婆蒲路十一娑夜吽
迦嚂十二薩婆囉上聲叉十三摩愈波羅劒十四阿蜜
哩路嚓陀去聲夜吽十五皤羅皤羅十六者羅者羅
十七者矩者矩十八畢荼上聲夜畢荼夜十九占婆去聲
夜占婆夜二十悉曇二合婆去聲夜悉曇婆夜二十一謨
薩婆揭囉上聲訶拏吽二十二跋折唎拏二十三謨
鬱馱二合吽二十四多荼夜二十五姺虎姺虎二十六
頗吒頗吒二十七塗摩塗摩二十八闍皤羅闍皤
羅二十九波吒夜波吒夜三十跋折唎拏三十一薩
婆突瑟吒二合那吽三十二婆徙彌矩嚕三十三虎
吽虎吽三十四頗吒頗吒三十五阿是跢跛折囉
夜三十六沙訶三十七阿跋囉提訶上聲跢三十八跛
折囉夜三十九莎訶四十闍皤離路四十一跋折囉
夜四十二沙訶四十三阿謨伽四十四跋折囉夜四十
五莎訶四十六跋折囉吒訶婆夜四十七莎訶四十
八那上聲謨悉覩二合提四十九莎訶一百五十

此咒法云於舍利塔前種種香華供養畢已候日月蝕時誦此跋折囉吒訶娑吒乃至日月還放如故然後方休其法即成一切所求誦之皆得稱果所願

若人欲作薩婆菩多鞞舍那吽作五色壇四方正等縱廣四肘牛糞塗地潔淨壇已燒安悉香散種種華供養畢已令一童子坐此壇前咒此童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵連續誦咒遙擬打之應時即止咒師不得大瞋心誦令彼惡龍徒衆碎滅

又如法持此咒之時囉闍敬信捨施修福作此法時取畢鉢羅樹尼俱陀樹優曇鉢羅樹三種之中隨得一種截長一肘火然此木取白芥子和如酥中一徧咒已於火中燒如是乃至三日三夜即得成就威德具足衆人愛敬而得供養燒此木時作幷闌累如是三木皆有白汁名囉闍苾利叉此云王樹

若欲求財物以酥相和蘇麼那華呪燒即得地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其物所在

若欲調伏一切惡人怨人者取十字道交頭土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切怨人悉皆歡喜無不歸伏

又法一切狂病呪黑羊毛令淨童女撚此羊毛以爲呪索呪結索已繫其項上一切狂病應時除愈

又治一切壓蠱野道猫鬼等病以水溲麵作人形已連續誦呪以金剛杖分割其人片片散却燒安悉香一切壓鬼所惱亂事皆悉破壞不能爲害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三徧與服即差

又人若患一切惡瘡漏瘡豋豆瘡熱腫瘑瘡等取白土畫作曼荼羅連續誦呪分分割破此曼荼羅一切惡瘡悉皆除愈

又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪黑羊毛作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即得解脫若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病鬼皆叉首伏合掌乞命云更莫打今日身心五支碎痛但乞放捨更不敢來

又欲得學一切經論一切技藝日日旦起誦呪一徧繫心不絕其法即成一日誦得五百偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允

其金剛杵橫九指長若用赤銅若白檀作若棗木心隨一皆得其中紫檀最爲第一跋折囉吒訶娑坊能如此所治之病如湯沃雪亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第九

音釋

䐗音諸　泔音甘米汁也　瘀於危切病也　喘尺兗切息也　稞郎果切赤體也　轂古祿切輻所湊也　輞文紡切車輞也　鞔謨官切履也　矚去急切欲燥也　拼補耕切以繩直物也　躑躅躑直隻切躅廚玉切　瓔一兮切　鑠式灼切　搓千多切搓挪也　溲疎有切水調粉麪也　豋烏官切異𥁕同　瘑古禾切瘡也

佛說陀羅尼集經卷第十 金剛部卷下 忘十

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品 此云不淨潔金剛印有十七咒有四十二

烏樞沙摩二合護身法印呪第一

兩手掌向身相叉中指及無名指頭搏著掌上小指邪竪頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上節橫文呪曰

唵一跛折囉二俱嚕馱三摩訶婆去聲羅四訶那馱訶五跛者毗馱崩二合寫夜六烏樞沙摩二合七俱嚕馱八嗚𤙖潑九

是法印呪若人欲作大頭法事先以此印誦呪七徧護身然行用烏樞沙摩法皆悉有驗用此印呪治一切病誦十萬徧然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手無名指背後入中指無名指岐間以右大指壓右無名小指甲上握左無名指小指次屈左無名小指復以左大指壓左無名小指甲上作環相鉤各竪兩頭指及中指頭相拄頭指來去呪曰

唵一跛折囉二俱嚕馱三摩訶婆去聲囉四訶那馱去聲訶五跛者毗枳囉六毗馱崩二合寫夜七闍置囉八藍蒲陀囉九烏樞沙摩二合十俱嚕馱十一嗚𤙖潑潑十二莎訶十三

是法印呪若入道場作法之時日日供養皆以此印護身結界已還用此印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是呪滿十萬徧已一切皆驗兼用治病亦得効驗治病時節從平旦一上日中一上黃昏一上每日如是三時各誦一千八徧或誦一百八徧亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作徧數惟多彌好別受餘福一百日內更不出道場外宿行婬破戒若破戒行衆神不護不助其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上厠食時亦爾若大小便及喫食竟必須香湯淨洗浴已還著淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛乞願之時每夜作軍茶利歡喜法者必定得見行者當見金剛之時勿生恐懼若心怖畏即令其人失心荒亂所以者何其人若能使得金剛即能制伏一切鬼神是故一切諸鬼神等見其臨欲成就大驗來相恐怖令其退壞當須強心牢固其志勿心動轉求見身法如下所說此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同說不問吉凶黑白二月齋與不齋若淨不淨食與不食先誦是呪滿十萬徧即得法成一切所求皆悉得力又用白汁木柴然火又取此木細枝截爲一千八段長短隨意段別皆共白芥子呪各呪一徧投火中燒如是數滿一千八徧即得貴勝上至天王皆悉歡喜

又法不問淨與不淨若晝若夜但誦呪滿三十萬徧即一切處無有障礙仍用胡麻和酥相攪取其少分呪一徧已投火中燒如是滿足一千八徧其法即成

又法高山頂上更誦是呪滿十萬徧一切去處但作𤙖𤙖彈指作聲更無惡人而能當頭爲作障

又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八徧夜眠卧時諸天愛護一切諸人亦常愛念

又法但是一切鬼神病者以石榴枝呪三七

徧用打病身其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指背後離三分許呪曰

那(上聲)謨(上聲)室旃(二合)荼跋折羅波拏曳(一)摩訶藥叉栖那跋路曳(二)路姪他(三)唵(四)薩囉毗薩囉(五)尼文者醯(六上聲)那吒那吒(七)薩哩毗薩哩(八)伽(上聲)鞞毗伽(上聲)鞞(九)阿(去聲)車底迦(十)攝跋(二合)遮那(十一)莎訶(十二)

是法印呪若作法事以此印結四方上下盧空等界呪三七徧若用是法治病誦呪二十一徧彈指亦應二十一徧去病有驗若人夜臥心驚怖者亦如上法呪三七徧二十一徧彈指臥者永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭拄無名指第三節文以四指作拳呪曰

唵(一)攝跋(二合)囉(二)攝跋(二合)囉(三)承伽摩夜(四)承伽摩夜(五)迦羅迦羅(六)婆羅婆羅(七)呵羅呵羅(八)娑羅娑羅(九)鉢羅鉢羅(十)社羅社羅(十一)末羅末羅(十二)娑羅娑羅(十三)莎訶(十四)

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪其瘡即差持此印呪一切行處不作留難一切諸人見者歡喜若食毒藥當作此印繞身頭上誦呪即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印唯改以二頭指捻中指甲際上呪曰

唵(一)跋折囉俱嚕馱(二)摩訶婆(去聲)羅(三)唵(四)入鞞入鞞(五)摩訶入鞞(六)主羅主羅(七)企羅企羅(八)婆羅婆羅(九)訶羅訶羅(十)馱訶馱訶(十一)莎訶(十二)

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印誦呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六(一名殺鬼印呪)

准前身印唯改以右頭指中指向內搘之左頭指中指頭呪曰

唵(一)跋折囉俱嚕馱(二)摩訶婆羅(三)囉(上聲)怛那(二合)毗補史多(四)(二合)奢唎囉(去聲)夜(五)瞋陀瞋陀(六)嗚鉡潑(七)莎訶(八)

是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無名指大指捻取淨灰呪七徧已點自頂上眉間喉上左髆右髆及點心下護身而去與治病已然後於彼病人身上依如前法與作護身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶

烏樞沙摩跋折囉法印呪第七

准前身印唯改二頭指屈各向掌中垂下入頭呪曰

唵(一)跋折囉俱嚕馱(二)摩訶婆(去聲)羅(三)你羅婆薩那(去聲)耶(四)鉢羅涉筏(二合)哩多(五)摩鉤吒夜(六)步筏(二合)哩多(七)你多羅(去聲)夜(八)底哩補羅耶伽(去聲)羅(九)毗馱崩(二合)娑(上聲)夜(十)迦羅(去聲)夜(十一)路波路波(十二)鉢羅鉢羅(十三)涉筏(二合)囉涉筏(二合)囉(十四)烏迦(上聲)目佉(十五)普吒普吒(十六)娑囉娑囉(十七)毗娑囉毗娑囉(十八)烏底瑟吒(二合)烏底瑟吒(十九)(二合)婆伽毗(二十)烏樞沙摩(二合)俱嚕馱(二十一)阿謨迦(上聲)寫(二十二)(稱他名)涉筏(二合)哩拏(二十三)訖折(二合)嚧拏(二十四)(二合)莎訶(二十五)

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數
數誦呪聲聲相續可滿千徧病即止差又呪
燒死人灰一百八徧即散於惡比止門底人
蹋行之即著熱病若欲放差取黑沙糖呪三
七徧抄比止名燒即得差
又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二十萬徧
即能得入又法呪牛乳酥火燒并抄病人名
燒火中其病即差
又法毒藥人血相和一呪一燒一百八徧一
切鬼死又取苦楝葉一呪一燒一百八徧一
切鬼病皆得除差

烏樞沙摩擲鬼法印呪第八

准前身印唯改屈二頭指中節相向垂頭呪
曰
唵(一) 跋折囉俱嚕馱(二) 摩訶婆(去聲)羅(三) 鉢囉
摩馱嚕那(四) 摩迦囉目佉(五) 多吒多吒(六) 毗
摩毗摩底夜(七)(二合) 阿伽(上聲)荼阿伽(上聲)荼訶(上聲)
(八) 羅訶(上聲)羅(九) 囉(上聲)羅囉(上聲)羅(十) 多波多波
(十一) 多跛夜多跛夜(十二) 莎訶(十三)
是法印呪若欲治病呪師可作此印誦呪病
人宅中呪白芥子二十一徧周帀散之以爲
結界然後作水壇壇中心著盛五穀瓮言五
穀者一粟二大麥三青稞麥四小豆五稻穀
皆擬後用著數盤食十六盞燈次喚病人於
壇外坐其壇中心著一火鑪呪師作印把白
芥子以繞病人頭上一帀一呪一燒二十一
徧後將水椀來著壇上取火燒殘白芥子并
灰及與少許飲食相和著水椀中寫於壇上
五穀器中即舉此器出外潑與鬼神食竟口
云令此人病差訖然後發遣其病即差

烏樞沙摩窅索法印呪第九

准前身印唯改頭指捻在中指後頭相拄呪
曰
唵(一) 阿你尼(二) 摩你尼(三) 訖你尼(二合) 嘘拏(二合)
杜範(補日切)(四) 莎訶(五)
是法印呪若欲除病知是鬼神所爲不降伏
者可作此法誦呪縛之當即遠送去後與作
結界法事所病鬼神更不得入

烏樞沙摩輪法印呪第十

左右頭指無名指向內交叉左右中指竪頭
相拄大指小指舒之頭相拄開腕呪曰
唵(一) 跋折囉俱嚕馱(二) 摩訶婆(去聲)羅(三) 涉婆
(上聲)(二合) 羝冰揭禮(四) 鉢羅娑囉(去聲)夜(五) 鉢羅婆
囉(六) 莎訶(七)
是法印呪若人患冷病呪師手把草火火上
潑米粉等法用具如軍荼利法又以此火於
病人宅四邊繞之數數誦呪爲結界者其病
即差

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地屈左膝以左手把右脚大指其肘節
即當膝上安置其身端立右手作斧印印中
把斧大指當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸
許若無斧者直作斧印亦得呪曰
唵(一) 跋折囉俱嚕馱(二) 摩訶婆羅(三) 喋婆(去聲)
瑜(四) 摩訶鼻槃邪(五) 婆羅跋羅(六) 迦羅摩(七)
婆(上聲)羅婆(去聲)羅(八) 鉢羅娑羅(去聲)夜(九) 莎訶(十)
是法印呪若人卒患氣疰鬼疰背氣背髆重
等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即
差

烏樞沙摩稍法印呪第十二

准前身印唯改頭指捻中指上節上呪曰
唵一跋折囉俱嚕馱一摩訶婆去聲羅三跢姪
他四醫去聲醯上聲醫醯五迦比囉冰揭囉六屋
伽囉帝闍七上聲忘輕聲婆輸你跢八部杜那布
嚕上聲槃多婆九室嚾訖抑二合嚧拏十二合薩婆
迦闍十一阿杜那十二毗杜那十三涉筏二合唎涉筏
二合唎十四摩訶涉筏二合唎十五阿目鉤十六平聲涉筏
二合喋拏十七訖抑二合嚧拏二合十八渴去聲伽手羅十九
馱奴達囉二十普吒普吒二十一普吒夜普吒夜
二十二阿謨迦上聲寫二十三稱他某甲薩婆奢唎嚾二十
四阿杜那二十五毗杜那二十六薩婆馱去聲敦二十
七涉筏二合囉去聲夜二十八孤婆夜二十九莎訶三十
是法印呪若欲除病病人邊作四肘水壇壇
中心著一盤飲食東南北方各一盤食呪師
坐西方呪師左邊令病人坐呪師前復安火
鑪燒白芥子一呪一燒一百八徧其病即差
若一日不差二日作法決定得差如其不差
知非鬼病宜白日作勿夜作法
烏樞沙摩像一軀南邊安置火鑪取白芥子
及赤色華并自身血少分交和欲令舍觀嚕
熱病困者以前件藥一呪一燒一百八徧舍
觀嚕印困若欲令差取沙糖和水及與白華
一呪一燒一百八徧稱其那去聲摩徧徧皆稱
差者即差以後毒心自然消滅
烏樞沙摩頭法印呪第十三
准前身印唯改右頭指捻中指上節上左手
頭指開向中指前曲之呪曰
唵一安那棃二俱那棃三訖哩二合瑟拏二合冰
揭梨四蘇薄雞五訖嚧二合多婆薩泥六莎訶
七
是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗
烏樞沙摩頂法印呪第十四
准前頭印唯改左食指壓中指外第二節文
呪曰
那上聲謨伽莫都一跋折囉俱嚕馱寫二唵三
騫伽唎雞四徒摩施谿五莎訶六
烏樞沙摩口法印第十五
准前身印唯改左頭指向左中指後少曲右
頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是
法印呪若婦人產腹中兒死不得出者手掬
取水水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八
徧與其令服死兒即出
烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六
左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳
呪曰
唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三婆嚧
婆嚧四四離四離五婆摩婆摩六鉢羅婆訶
訶七上聲莎訶八唵九地力十嗚鉡潑十一
是法印呪若作此印誦呪即得一切歡喜無
所障礙
烏樞沙摩解穢法印呪第十七
以二小指相鉤掌中二無名中指食指直豎
相搏二大母指安在掌中二小指上合腕呪
曰
修利摩利一摩摩利摩利二修修利三莎訶
四
是法印呪印中著水呪七徧已洗面然後誦
持諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人產處
六畜產生血光流處見如是等種種穢時即
作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有

効驗若不爾者令人失驗反被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘行者每日以香熏身於道場東壁張金剛像數金剛淨座坐用吉祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於菖蒲席上又取黃蔓菁子及白芥子呪七徧已散著四方一切惡鬼天魔之神不得嬈亂呪師向金剛前以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八

呪曰

唵一蘇雞羅去聲夜二莎訶三

更有一本呪曰

唵烏鉡一涉筏二合囉去聲耶二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那謨同上室旃二合茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉栖那鉢跢曳三那謨跋折囉嚕陀寫四阿鉢囉二合底訶上聲多五耆珊那上聲寫六摩訶嚧山那上聲寫七跋折囉檀曇八鉢囉二合簙叉上聲彌九

阿底俱嚕嚧去聲十鉢囉二合摩馱路男上聲十一冰伽嚧十二迦毘嚧具嚧十三摩囉上聲南十四上聲多囉薩南上聲十五多他醫迦遮囉上聲底十六藥俱嚕馱十七僧伽囉上聲迷十八多羅迦昧曳十九曳那俱嚕遮那二十檀茶那陀那上聲婆二十一毗武企吉哩多二十二多麼劒二十三鉢囉二合簙叉上聲彌二十四阿底唎三合必曇二十五嚕地羅迷陀去聲榆二十六旦茶旦茶二十七摩訶旦茶二十八跋折囉旦茶二十九摩訶婆去聲羅訶那上聲彌三十薩婆舍觀嚕二合尼三十一奈耆奈耆三十二那舍夜那舍夜三十三戶盧戶盧三十四遇盧遇盧三十五訖抑二合嚧拏二合三十六檀茶檀值拏三十七槃者槃者三十八摩他摩他三十九跋折囉檀值那四十摩囉上聲夜摩囉夜四十一啖摩檀值那四十二阿那上聲夜阿那上聲夜四十三迦羅波施那四十四阿那上聲夜阿那上聲夜四十五婆嚕那波施那四十六多茶夜多茶夜四十七藥叉檀值那四十八部菩烏樞沙摩二合俱嚕馱四十九阿跛唎彌多婆去聲羅五十波羅羯摩榆補陀羅二合五十一摩怒都毗治二合闍皤五十二者吒者吒五十三鉢吒鉢吒五十四摩吒

摩吒五十五波夜摩奴五十六頻馱頻馱五十七毗頻馱毗頻馱五十八跋折唎拏五十九多茶上聲夜多茶上聲夜六十藥叉檀值那六十一訶上聲那訶上聲那六十二婆那婆那六十三毗沙拏六十四阿底毗沙拏六十五呵陀呵陀六十六跋折囉郁嚕摩六十七跋折囉那上聲迦六十八跋折囉計耆六十九跋折囉目佉七十訶上聲娑訶上聲娑七十一跛夜麼奴七十二文遮吒吒訶七十三僧毗吉唎路目呵七十四摩娑彌陀摩闍七十五戶盧地必唎耶七十六醫醯上聲阿目劒咩七十七摩訶鉢施你鞞陀七十八耶彌多婆婆七十九跋折囉值那八十嗚鉡潑八十一摩訶婆去聲羅八十二訶上聲那訶上聲那八十三鉢遮鉢遮八十四摩他摩他八十五毗馱二合崩寫夜八十六那舍夜那舍夜八十七摩囉上聲夜摩囉上聲夜八十八多囉二合珊那去聲夜八十九嗚鉡潑九十摩囉上聲那去聲夜九十一嗚鉡潑九十二你略耶二合嚧山那去聲夜九十三嗚鉡潑九十四阿時夜二合耶九十五嗚鉡潑九十六俱嚕囉跋折囉跛尼九十七阿上聲若波夜智九十八莎訶九十九

是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神呪若人

能誦滿十萬徧日日相續燒安悉香請金剛坐供養畢已數數誦呪并用諸印一切所作種種法事無不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白褺若織作綃等先呪牛尿一百八徧呪曰

唵一跋折囉地力二嗚鉡潑三沙訶四

呪牛尿已用洗褺等黑月八日九日若十四日淨好泥地而作一壇取一佛像以香水洗安置壇中供養種種香華飲食然八盞燈喚一畫師最能畫者隨其所索多少即與不得還價日日與其受八戒齋香湯洗浴著新淨衣與其博士作護身印然後畫作大頭金剛其像身長可佛一肘二尺三寸半除其光座更作高大亦彌精好和彩色用薰陸香汁不用皮膠取一水罐著壇中心日日當設一七人齋若不辦者一人亦得其像色青而有四臂右手向髆把跋折囉左手向肩而把赤索其索盤屈狀似盤蛇右手舒下仰大指摶頭指直下舒其餘三指繞屈向上左手屈臂向上手把數珠用中指頭而掐其珠面貌端正極令姝妙畫二龍王絡左髆上其二龍頭相鉤仰視在於胷前尾在背上俱純赤色又四龍王並作青色各絞一臂又二龍王亦皆青色各絞脚脛其像頭上一白龍王絞盤竪頭其像腰下虎皮鞔膀頭髮火焰悉皆使竪非但頭上項背亦有火焰之光其頭先上左右各畫一蓮華座左蓮華上作阿閦佛像(一本云釋迦佛)結跏趺坐左手仰掌横在齋下右手仰掌在右膝上指頭總垂右蓮華上作阿彌陀佛像結跏趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展之右手同前作但以此手覆左手上二手大指無名指甲齊之相拄其佛像上畫作諸天散華之像其上作雲如電光色其金剛像底畫作海水中有蓮華於其華上立金剛著海中畫作八阿脩羅王左邊四箇右邊四箇其八王形皆作低頭禮拜之形其金剛底右邊復畫呪師形像手執香鑪胡跪供養作此像已呪師日日燒安悉香供養金剛發露懺悔於水壇中先誦呪滿十萬徧已所願皆隨若意欲入阿脩羅宮殿中者即誦呪滿二十萬徧即能得入以後即作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十一

結四方界呪呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆(去聲)羅三阿杜羅地鉢底四底瑟吒(二合)五莎訶六

當以此呪呪三七徧周帀四方而作結界

火結界呪第二十二

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆(去聲)羅三跋折囉(二合)盎矩羅四跋折羅佬佬五跋折囉鉢羅訶(上聲)嚩那六跋折唎那七地沙毗地沙八底瑟吒(二合)九阿羯嚂(二合)摩十莎訶十一

是一法呪取一炬火呪三七徧周帀結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三

呪曰

唵一跋折囉二跋折唎尼三跋折囉輸達你

尼四䟦折囉輸達儞雞五莎訶六
是一法呪以水和粉及作香泥呪三七徧然
後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用
呪水呪第二十四
呪曰
唵一䟦折囉達囉聲去夜二莎訶三
是一法呪用呪淨水一切處用
滅除罪呪第二十五
呪曰
唵一室唎合二夜耶二室唎合二阿囉聲上夜三摩
訶婆畀怛囉合二夜四莎訶五
是一法呪作壇斷食一日及二三日誦此呪
者滅一切罪諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜
呪索呪第二十六
呪曰
唵一涉筏合二羅夜二莎訶三
是一法呪呪索散華
呪䟦折囉呪第二十七
呪曰
唵一嗓醯切虚桒踣曳二鶻嚕醯聲平多濕婆合二
夜三嗚𤙖潑四
是一法呪呪䟦折囉一百八徧釘壇中心
火結界呪第二十八
呪曰
唵一地毗頻徒二薩毗提娑三薩婆羯囉四
悉鉢合二婆陀室者合二曳五莎訶六
是一法呪作壇之時呪於炬火三七徧已繞
壇四面周帀結界
大結界呪第二十九
呪曰
唵一鉢囉娑囉二阿羯那曳三莎訶四
是一法呪作壇之處用結大界欲作壇者先
覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘
之內掘去種種骨木瓦石然後將其別淨土
來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇
拼粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香
湯洗浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸
旛蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所
說莊嚴下方用五色粉所用釆粉一一皆呪
一百八徧然後方用一切壇法用粉皆然若
不呪粉作法不成五色粉者一白色稉米粉
是二黃色若欝金末若黃土末三赤色若朱
沙末赤土末等四青色若青黛末乾藍澱等
五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉香
末用
呪白粉呪第三十
呪曰
唵一阿揭那聲去曳二濕閉合二馱聲去夜莎訶三
呪赤粉呪第三十一
呪曰
唵一阿揭那聲去曳二阿羅聲上馱夜三莎訶四
呪黃粉呪第三十二
呪曰
唵一阿揭那聲去曳二畀馱聲去夜三莎訶四
呪青粉呪第三十三
呪曰
唵一阿揭那聲去曳二可唎馱聲去曳三莎訶四
呪黑粉呪第三十四
呪曰
唵一阿揭那聲去曳二居唎合二瑟那二合去聲夜二

莎訶四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印其粉各誦本呪一百八徧如是呪竟依法安置作四肘壇先以白粉布爲界道壇開四門其壇中心蓮華座安置烏樞沙摩像東門更作一蓮華座安跋折囉施可囉南門亦作一蓮華座安彌嚕室㗨伽北門復作一蓮華座安漢陀釋吉智西門安置跋折囉杜地其西門外安呪師坐東北角安提頭賴吒天王東南角安毘盧茶迦西南角安毘嚧博叉西北角安鞞沙門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十盤燒安悉香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火鑪擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八徧若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火鑪中坐燒於酥蜜胡麻稻華呪一百八徧火頭弟子各誦其呪一百八徧四天王呪各誦七徧

烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五

二大母指各壓小指甲上二頭指無名指並直豎二中指頭相拄合腕大指來去呪曰

伊利彌一伊利彌二利彌利彌利三莎訶四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先須燒香作是印呪喚於一切鬼神安置然後行印誦呪療病皆有大驗

烏樞沙摩呪水洗面呪第三十六

呪曰

那上聲謨上聲跋折囉俱嚕馱夜一唵二遮智能尼三莎訶四

是一法呪呪水七徧以用洗面一切歡喜

烏樞沙摩止啼呪第三十七

呪曰

那上聲謨上聲摩跢唎二合伽那上聲寫一跋折囉俱嚕馱夜二跢姪他三朱嚕提四朱嚕提五朱主嚕提六莎訶七

是一法呪於素帛上抄是呪文呪索中心繫是呪文還以此呪一呪一結一百八結小兒女子夜啼哭時以繫頸下不畏一切諸鬼神等不復更啼兒得長命

烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八

呪曰

那謨上聲二合婆伽婆都一跋折囉俱嚕馱夜二跢姪他三毉醯上聲毉醯上聲四摩訶婆羅五阿目劒六涉筏二合唎拏七訖抑二合嘘拏八二合戶嚧戶嚧九咄吒咄吒十莎訶十一

是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索以紫檀木削作橛子長橫八指取前呪索纏穀樹上呪橛及索一百八徧釘其樹上即著鉢囉梵言也若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一百八徧內其孔中即得還復

烏樞沙摩率都二合提呪第三十九

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二迦上聲子野二合三毘迦上聲子野四阿謨迦上聲寫五俱嚕曇六悉䭾二合婆夜弭七莎訶八

是一法呪若前人瞋數數誦之前人歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二古畢䟤古嚧木谿

三莎訶四

是一法呪呪坏瓦盔一百八徧蓋惡比丘追央乆利此四字梵言也即不能出追央乆利若欲出著去盔即出

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二烏古離三彌古離四支剎離五瞢蜜離六阿姺俱七阿謨迦寫八提畢瑟都二合九婆平聲婆上聲都十毗吒吒平聲瑟都二合十一莎訶十二

是一法呪呪稻穀糠一百八徧近於南壁安金剛像像面向北呪師面向南坐像前即作一小水壇壇中著一火鑪呪前稻糠一呪一燒一百八徧抄彼那摩梵音作是法已兩人比智梵音欲相好者取薰陸香和白色華呪燒火中即得瑜伽

烏樞沙摩自佉槃陀那呪第四十二

呪曰

唵一娑訶上聲那二娑訶上聲那半那三迦郎輕呼古哩二合多四設唎囉去聲夜五莎訶六

是一法呪呪灰若土二十一徧望惡比丘目佉薩之即得目佉槃陀那若欲令好呪水二十一徧望目佉潑即得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻優婆塞等意欲受持烏樞沙摩金剛呪者當作水壇每日平旦以諸香華發心供養十方諸佛般若菩薩金剛天等心口發願然後一坐誦呪即滿八百徧日中黃昏中夜各八百徧准前供養誦呪之時皆不得共旁人戲笑交頭亂語呪師面作極大瞋顏初受此法必須堅固若能誦呪滿十萬徧心心繼念不斷絕者更莫餘緣一切所為無不成辦其供養香純燒安悉香用赤色華紫華亦得掐赤數珠瑠璃珠亦得中用復著赤衣坐菖蒲帶席下敷氈安置訖已呪水七七徧潑散四方上下結界後呪白芥子七七徧已徧散四方上下結界次請金剛及眷屬等安置座已取一火鑪西門外南呪師前著取稻穀華和好牛酥於火鑪中然穀木柴以柳枝策呪一徧已火中燒之滿八千徧爾時呪神下來現形或夢中見其呪神形正見神時呪師莫怖身毛不動安然定想隨心任意種種發願得此驗已可詣高峻四絕山頂更作場壇如法供養誦呪滿足十萬徧竟高聲大吽諸仙人門阿脩羅門皆悉自開又取蔓菁子半升取自身血和蔓菁子一捻一呪火中燒之滿八千徧竟阿脩羅女及仙人女等出迎行者入內供養常與甘露飲其行者齒髮皮膚並自脫去更得新生其人身形如似金色持呪人得一千年活力如金剛一千年後命終即生忉利天上自身即為忉利天王又一法著日月蝕日作一水壇縱廣四肘牛糞塗地燒安悉香散雜色華將金剛像當中央著又取好酥赤銅器盛著於像前呪師面向東坐對像誦呪至日月滿依舊即休然後自取其酥服之得大聰明所為諸事皆獲大驗

大頭金剛降魔器仗法當用淨好熟鑌鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣二寸細腰四楞狀如金剛力士把杵作輪法者轂輞具足狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然

中隔六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二周
帀有刃次作斧法者兩頭有刃身六寸柯長
二尺作刀一口又須作稍一張長四尺許木
身鐵峯其所用鐵皆須預呪一百八徧護淨
結界作器仗訖各呪其物一百八徧各呪已
竟當於受法壇中著之月夜依前徧數誦呪
要候器仗見大神通威力爲限若器仗上現
於熱相手不可近者當知此法已成就竟其
誦呪人得千歲活若煙出者其誦呪人得萬
歲活若火焰出者其誦呪人飛上天上若作

此法必須就詣閑靜之所及之山間高峯頂
頭若小小求於淨室內作法亦得若欲求仙
及取大驗必入山間高頂之上作之定得最
勝大驗

又有一法呪水白芥子等散於十方結界以
後一切惡魔惡鬼神輩不得嬈亂誦呪之人
諸法之中皆不許染唯烏樞沙摩金剛法通
若染若淨無所禁制若人能去諸貪雜染其
法更好所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印呪品

大青面金剛呪法

大呪第一

呪曰

那上聲謨囉上聲哆那二合跋囉二合夜耶一那上聲謨
室氈二合荼跋折囉波拏曳二那謨尼藍婆羅
跋折囉婆拏三摩訶藥叉西那鉢多曳四多
姪他五殑伽尼提婆嚧俱比姝六勃特俱致
那七韋多室多婆訶八娑多羅九阿稃巨攘
帝十毗吉帶十一鄧瑟吒二合囉十二迦囉囉嚧杯
十三應伽囉施毗室奢十四娑那去聲伽羅去聲耶十五
瞿囉那去聲伽耶十六婆素谿毗鋪瑟多二合迦囉
那去聲伽耶十七吉瑟多二合戍也儒十八毗婗多耶
十九睡唎多婆承二十巨摩攞吒二十一傳俱質多
啅引聲二十二何囉囉吒吒吒吒曳二十三特設那
娑帶入聲二十四特阿持嚧瑟吒二合囉二十五吉利
丹多入聲盧波那二十六毗殊什婆去聲耶二十七牟
呼陀囉耶二十八那若迦薄叉那耶二十九帝里
二合嚧迦耶二合三十婆蠅迦囉去聲耶三十一婆婆二合
那去聲迦耶三十二蜜都去聲迦囉去聲耶三十三乙孕
殑伽尼三十四提婆嚧俱比姝三十五鼻地婆伽
鼻地三十六薄瑟多佛地二十七阿婆多耶操去聲
彌三十八多姪他三十九虎鉡虎鉡虎鉡潑潑潑
潑四十那伽毗陀囉那耶潑四十一那俱烏瑳陀
那耶潑四十二尼藍婆薩囉那耶潑四十三胡嚧
摩訶尼那耶潑四十四宮槃荼烏瑳陀那耶潑
四十五伐唎二合多毗舍遮那舍那耶潑四十六藥
叉毗舍遮那舍那耶潑四十七虎鉡虎鉡虎鉡
潑潑潑四十八阿鉢唎底訶多婆羅四十九帝哩
二合嚧迦五十婆蠅迦囉五十一室氈二合荼跋折囉
波拏曳五十二囉質攘波耶底五十三莎訶五十四

受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洗浴著
新淨衣淨持一室以淨牛糞取得蒸之除去
臭氣又更蒸已和黃土泥用摩作壇其壇縱
廣一丈二寸或作丈六播幢依圖作五色座
又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇
西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各
一百二十徧誦滿三七日遶壇行道誦呪限
滿徧數足已然後療病萬不失一誦至千徧
霖雨過多止雷風雨刻時即定誦至千徧於
大刀上鮮血流出呪刀千徧以刀指雲雲中

血下呪樹千徧樹有華果若於山野孤行之時若爲山精老魅虎豹師子熊象如是等獸所惱亂者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不敢爲害若誦此呪至二百徧療病之時病無輕重應聲即愈若服有人正發熱時爲其誦呪至一百徧即得止熱若人患眼中有白暈漫誦呪百徧即得除愈若患猫鬼蠱道病者誦呪千徧猫鬼即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至六百徧亦現魅身令人總見若患時氣天行病者以桃杖打之其病即差若被厭蠱爲其誦呪至二百徧即得除愈若患骨蒸伏連傳尸鬼氣病者誦呪千徧其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百徧其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癎等病呪至千徧其病即愈若患神病或懸或瞋或歌喜笑或唱呌喚亦依前呪其病即愈若徧身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪酥摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法即自調伏此但略說未盡功能唯須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若唯須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三七徧時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥叉名字幷諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去時口中陰唱那羅乾二七聲唱勿大聲唱護身之

藥叉心呪第二

呪曰

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿盍吒帝四莎訶五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥叉先請東方爲首謹請東方青帝藥叉身長三丈二尺口吐青氣幷諸眷屬入此室內壇內家宮家內餘者准此當於此壇東北角立

藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直左脚蹋著地相離一肘許以左手三指直豎以大指捻小指甲上叉腰四指向前以右手五指拓面上是面作瞋色結界繞壇右轉一度一呪即說呪曰

唵一帝婆藥叉二槃陀槃陀三訶訶訶訶訶四莎訶五

喚羅剎身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三節上名藥叉鉤結此當心上右轉行道一切藥叉幷諸眷屬悉皆歡喜恒爲守護事於呪師

藥叉火輪印第六

左中指拄右頭指右中指拄左頭指二無名指屈於掌中二節相背二大指二小指並直豎頭相拄誦大心呪

藥叉身印第七

三藥叉療一切鬼病當依身印其身印與君
茶利立身印同二大指屈於掌中二無名指
壓二大指甲上頭指中指小指並直竪頭相
拄翼二肘去乳房五寸誦大身呪
藥叉追天鬼印第八
與摩訶摩瑜嚟此云孔雀王也集天衆印同自八指
反相叉在掌中二大指亦屈頭入於掌唯右
手中指直竪來去誦孔雀王大身呪
降伏魔印第九
准前唯改二中指直竪頭相拄安印項上翼
二臂亦是摩瑜嚟降伏魔印誦大身呪火輪
印左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭
二無名指屈於掌中二節相背二大指二小
指並直竪頭相拄誦大心呪
歡喜呪第十
呪曰
那上聲謨𣏾唎　俱摩唎二休溜叉溜三莎訶
四
若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把右手中
自爲掐呪七徧者即大歡喜瞋心消滅大有
驗
弓印第十一
右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指
上左頭指中指直竪向上二無名二小指並
屈在掌中
箭印第十二
其箭印二大指直竪左頭指屈當左大指上
右頭指向上少屈右中指屈與左頭指頭相
近左手中指下三指右手無名指及小指並
屈在掌中
大竪印第十三
二大指直竪二中指直上頭相拄二頭指少
曲頭當中指上節側傍二無名指二小指並
叉頭出在外
刀印第十四
二大指直竪右頭指曲離右大指半寸許左
頭指向上少曲二手中指下三指並屈在掌
中
縛大力鬼印第十五
二大指直竪左頭指屈頭在左大指根內右
頭指少曲二手中指下二指總屈在掌中
食印第十六
二大指屈頭向下二頭指直竪二中指亦竪
少曲二無名二小指並屈在掌中
牙印第十七
二大指向上直竪二中指直竪左頭指竪少
曲右頭指屈當右大指上二中指直竪頭相
去半寸許二無名指及二小指並屈在掌中
欲得驗者先須作壇其壇縱廣一丈九尺其
壇外院唯開東門北面南西三面無門去其
外院一肘半許更作一重而開四門中央更
作一小方壇不須開門其中作一大蓮華座
其壇兩重並以五色粉莊嚴階道外院安箭
面別十隻一一箭上並各隨方以色線纏刀
十八口內院不須更別安箭刀三十口竪壇
四方外院內食二十二盤四面各安新淨水
罐罐中各揷雜樹枝等皆并葉用其中院內
四向各安二盤飲食并一水器其方座前安
一盤食著一水器香鑪六具呪師在西方立
手執香鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各

領八萬四千眷屬入此壇內使我呪句如意得成一日三時夜復三時一一時中各誦前呪三十一徧如是七日作法即成欲知成者刀動水動即知成驗誦呪之人得此相者自此以後所作皆成若欲療治鬼神病者誦呪不過三五徧時其病即差遣縛即縛遣放即放隨心所作皆得成就

畫五藥叉像法

一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌拓一輪下手把罥索其身青色而大張口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂戴髑髏頭髮聳竪如火焰色項纏大蛇兩髆各有倒垂一龍龍頭相向其像腰纏二大赤蛇兩脚腕上亦纏大赤蛇兩髆各倒垂一龍龍頭相向腰纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮韉膀髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼其像左右兩邊各當作一青衣童子髮髻兩角手執香鑪其像右邊作二藥叉一赤一黃執刀執索其像左邊作二藥叉一白一黑執矟執叉形狀並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足其爪長利畫作像已日月蝕時急作一壇隨力多少辦食果子供養誦呪乃至日月平復即休受法不食五辛酒肉若其食者無有神驗神性急惡恐損害人宜須慎之欲誦呪時安像壇中從西南著手執香鑪人門上立至心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天童子大力藥叉願以大悲天眼天耳及他心智悉皆證知弟子今日誦五藥叉大威神呪使得成就無有障礙作此語已發大聲誦呪一七徧即當閉目存思作想此呪音聲徧至十方無邊法界一切金剛藥叉等前以為召信專想作念五方藥叉及諸眷屬皆作來意然後安坐更當誦呪滿三七徧若能誦至七七徧者最為第一若呪神來時呪師自身坐不安穩身毛皆竪復欲傾倒繞身四畔欲似有人忽來相逼若有如是相者即知呪神將及諸眷屬一切皆來呪師須作一金剛杵長二尺許以右手把杵殺打地上連續誦呪左手叉腰如此呪者其呪神不過三徧五徧即來若無大要不宜急喚若不要急輙而急呪恐畏神瞋必有損傷若有怨家數相惱亂當立一壇壇上作彼舍覩嚧身以燒死人炭灰作之即教誦呪以杵打之如是不過三七徧下彼舍覩嚧即自毋陀以外一切諸病患等任意皆得不勞繁錄作杵法者合金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八楞形如金剛力士把杵杵長尺二若無如上三種物者當取東引桃根作之

呪曰

唵一 筏折囉俱嚧陀二 摩訶婆羅三 你羅婆娑那耶四 鉢羅耳縛哩多五 摩拘吒引夜六 耳縛哩多七 你多羅夜八 底哩補羅耶伽羅九 費陀梵婆夜十 迦羅夜十一 路波路波十二 波羅波羅十三 耳縛羅耳縛羅十四 烏迦目佉十五 普吒普吒十六 娑囉娑囉十七 費娑羅費娑羅十八 烏底瑟吒烏底瑟吒十九 娑伽婆二十 烏蒭澁摩俱嚧陀二十一 阿謨迦寫稱他名二十二 耳縛哩多二十三 吃哩阿䋼二十四 莎縛訶二十五

解穢呪曰

蘇利摩利摩摩利摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第十

音釋

遞音第　瓫蒲奔切與盆同　稞苦禾切青稞麥名　掬居六切兩手捧也　蔓菁蔓母官切菁子盈切蔓菁菜名　佬音逡　鶻户骨切　掘其月切穿也　淀堂練切與澱同　㖫音陵　盔北末切與鉢同　鑌音賓鑌鐵出罽賓國　殑其陵切　儒人朱切與儒同　媲匹詣切　啅音卓　憕陟孟切開張畫縉也　蠱公土切惑也　瘥楚懈切病除也　癲癇癲多年切癇何艱切癲癇狂病也　棓步項切與棒同　滲所禁切

佛說陀羅尼集經卷第十一 諸天部卷上　罔一

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首及摩利支等諸天龍八部前後圍繞爾時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說於此事爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛

爾時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能害無人能欺誑無人能縛無人能責其財物無人能罰不畏怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不為人縛亦不為人責其財物亦不為人責罰亦不為怨家能得其便佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我財物無人能責罰我亦不為怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬內一切諸惡無敢入者爾時世尊即說呪曰

南無佛陀耶一　南無達摩耶二　南無僧伽耶三　怛姪他四　遏囉迦末斯五　摩囉迦末斯六　蘇途末斯七　支鉢囉末斯八　摩訶支鉢囉末斯九　摩唎支夜末斯十　安怛陀那夜末斯十一　那謨粹都底十二　莎訶十三

又別本云

那謨佛陀耶一　娜謨達摩耶二　那謨僧伽耶三　哆姪他四　遏囉迦摩斯五　末迦摩斯六　阿豆摩斯七　至娑囉摩斯八　安檀馱那夜摩斯九　摩唎支娑囉摩斯十　娜謨率都羝十一　莎訶十二

注云梵本多同前本西國諸德誦前者多古今受持相傳得驗前後兩呪無不有効然則文句周悉前本周帀決定是非非凡境界用前用後任自所便以下佛言

王難中護我賊難中護我行路中護我失於道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難中護我火難中護我羅刹難中護我荼枳你鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法實語護我僧實語護我天實語護我仙人實語護我

怛姪他一阿囉拘鵌二阿囉拘鵌三雞粟底丁以切四薩婆迦羅醯蔽蔽亞切下同五薩蒲跛突瑟[齒+吒]二合蔽六薩婆伊都波達囉鞞蔽七囉上聲叉囉叉自稱名字八莎訶九

又別本云

哆姪他一阿囉軀唎二阿囉軀唎三吉唎的知約切四落叉落叉五我薩婆婆油六鉢陀上聲囉菩婆伽夜栖斯亞切七稗七莎呵八

注云梵本多同前本論驗相傳兩本無殊其中委悉准前可知

奉請摩利支天呪一名摩利支天身呪曰

娜謨囉跢那二合跢囉二合夜耶一摩唎支唎馱去聲耶二摩婆上聲帝移沙上聲彌三跢姪他四婆上聲囉去聲棃五婆馱棃六婆囉呵目溪七薩婆上聲徒瑟誓去聲二合八槃上聲馱槃上聲馱九娑婆訶十

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難若人欲行此法者一切法中此法最勝持此呪者面向百踰闍那一切鬼神惡人無能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結總作三結即往難中行連續誦呪前二大呪而行所有一切事難軍防主者悉皆迷醉都無覺知之者若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國卍字字如佛胷上卍字字四曲內各作四箇日形一一著之其天扇上作燄光形右手伸臂并伸五指指頭垂下身長大小一寸二寸乃至一肘其中最好者一二寸好其作像人遣最好手博士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價直者隨博士語不得還價其像左右各作一侍者其侍者亦作天女形種種嚴飾作此像已若比丘欲行遠道於袈裟中裹著彼像若受優婆塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不得共身上屏大小行

次說印及壇法

身印第一

反叉二小指二無名指在掌中右壓左二頭指直豎頭相拄以二中指各鈔在二頭指背上頭相拄二大指並豎各搏頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印唯改二大指屈上節頭入掌中即是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即作此頭頂印以安像頭

上二十一徧誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓無名指第一節文又以餘四指把拳即是歡喜印

若作此印誦呪向囉闍及陀屈邊者即前人歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌向於胸前以頭指已下四指把拳以大指壓頭指甲上少開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上即以右手覆蓋孔上心想念之左手掌是摩利支心右手掌是摩利支身於左手掌心中我身藏隱在摩利支天心內斯文藏我身著摩利支在我頂上護我身（此是好知印）

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭使作孔以右手指於右臂腋下不覆手五指並展誦呪七徧即以此手合左孔上呪曰

那謨摩唎支曳（一） 薩婆薩埵（二） 阿唓唎沙哩（三） 莎訶（四）

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利支天法覓諸利益現神驗者依前誦呪滿徧數已臘度十五日作受法壇若欲作壇預於其月十一日旦覓知好處修理其地除去惡物一如上法堅築平正即作護身結界法事若作護身預起是月從十一日日別一徧誦呪三徧依前印法以護自身三徧結界其結界法還用以前護身印法作印誦呪至五徧竟以印右轉即成結界至十四日晨朝更作一大結界呪灰七徧遣於四方爲結內界又作泥團數滿十枚一一各呪一七徧已擲著八方及上下方是名大結界如此結界護已即取香水和土作泥徧塗壇地立道場已懸諸旛蓋種種寶物以五色綫繞壇四面已次將少分香華入道場中燒香作印喚摩利支天供養行道然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞和香水泥泥道場地更結界已又用種種名香和水兼少淨土更塗壇地一徧待乾取五色粉徧布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利你北面復安使者座處名計室你西門安置呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水罐中心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而爲供養莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪師坐青草上然後作印喚摩利支天等以作其印種種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一百八徧作護身印於其印中又把青草向頂上著遣一弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂印上與灌頂竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛禮拜摩利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子唯食秔米乳粥爲食事訖發遣於後掃除壇處泥塗摒擋總竟獻殘飲食呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗

初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洗浴若不洗浴者應當洗手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喚摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八徧或一千八徧若一萬八千徧呪師以手撮取胡麻秔米相和於壇前著火鑪中燒一撮一呪燒如是滿一百八徧一千八徧心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果華香燈明唯除酒肉五辛欲滿十萬徧信加供養如是乃至足十萬徧竟然後於好處所料理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日爲勝又法庚子日正月一日餘月取建日爲始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作華座并形或印東面著使者名婆多羅室利夜北面著使者名計室你南面著使者名摩利你然後呪師從摩利支至摩利你次第喚之各隨本座而安置之安置既竟當以香華飲食八盤十六盞燈倍勝於前種種供養已呪師在西門外面向東坐誦呪一千八徧種種供養如是滿七日然後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者得大驗上來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時旦起洗手面訖誦除障難呪呪水散灑四方上下及自身上至誦呪處以此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香呪師浴水護淨之衣用此佛伽那鉢帝一呪呪上諸物呪曰

那謨粹都底一 羯吒羯吒二 末吒末吒三 訖抑二合嚧拏四二合 訖抑二合嚧拏五二合 畔闍畔闍六 南無粹覩底七 鶻嚧陀羅八 婆遮尼曳九 莎訶十 阿步多毗頭十一 乞叉摩質多十二 曷囉縛涉摩伽挐都十三 訶訶耶十四 摩訶訶悉都十五 達厠曩十六 波羅拘波邪寐十七 句嚧句嚧十八 主嚧主嚧十九 慕嚧慕嚧慕嚧二十 納慕那摩二十一 莎訶二十二

誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切善事如意所營一切願事皆得如意如其作上諸事不遂心者呪者即知定有障難即於白月若黑月或八日或十五日牛糞塗地設飲食華果燒安悉香取白線呪之一徧一結如是作四十九結繫之左臂所有障難鬼神盡皆被縛更不得作障難以下本法

若人欲行東西遠行在路者先作水壇喚摩利支天安置取稻穀華和酥蜜火燒一千八徧并誦呪隨欲趣處去者大吉得大靈驗

又更有法七日之中日日作水壇喚摩利支天安置復著火鑪然穀木火於其火中燒秔米胡麻一百八徧并誦呪日日三時時別一百八徧乃至七日作此法竟向囉闍及官邊者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝一百八段段別一尺并呪如是七日作此法者得大聰明論師

又法欲往山中依前法火燒酥一百八徧并呪著一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木

柴然火取天木香二十一段以蜜酪塗之火
燒并呪二十一徧日日唯喫秔米飯乳酪三
種不得食餘物七日之中日日倍勝種種供
養如是七日作此法時於第七日摩利支身
現入道場問行者言某甲汝今欲求何願是
時行者隨意答之時摩利支聽許與願歸去
者即知得驗諸天歡喜
又法七日之中日日三時火燒楒香草白菖
蒲白芥子三種并呪已向囉闍邊去前人歡
喜
又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子
日日三時時別一百八徧并呪七日唯食秔
米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官
人邊者前人歡喜
又法依前法火燒梨葉日日三時時別一百
八徧并呪如是滿七日者治一切鬼病時大
得驗
又法依前取大麥好去皮擣細篩爲末以蜜
和作團大如李子一百八箇七日之中行者
初日全不喫食其餘六日任意食之日日火
燒所擣大麥并呪一百八徧作上歡喜印如
是盡燒一百八團訖以水滅火於其烟上熏
兩手掌誦呪一十一徧願云使我之手作一
切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜
又法依前燒阿末羅葉一百八徧并誦呪者
療一切鬼病呪即得差
又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一
徧以摩病者五十四徧并呪者即差
又法日日三時誦呪一徧二徧作大護身三
徧作大結界五徧誦呪者所愛摩奴沙任意
即得六徧誦呪護身結界夜入塚墓一切不
畏
又法若欲遠行先於私房七徧火燒熏陸香
并呪者著道之時數數誦呪行者路中若逢
賊難鬼難等皆不得近悉自離人
又法依前白月八日於淨室中取好香華與
秔米飯少少火燒誦呪一千八徧行者一日
不食著淨潔衣作此法去者前人尊重恭敬
供養一切鬼神亦皆敬畏
又法取牛糞未落地時以器承取來莫令著
地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或
佛舍利犂取毋犢并黃牛乳作酥盛金盋中
以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火
若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若
火不出唯烟與煖者小小聰明若不得烟煖
者自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指
爲著喫酥即得少少聰明
又法於城東外好料理地作四肘壇取塼坏
五箇中心著一四面各一又以四水鑵盛水
以柳枝塞口於四面塼上著之入取紫檀磨
研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養
於壇復以胡烟脂四枚各著四水鑵邊復以
五色線繞壇四面壇四面外以種種香華飲
食祭潑與諸鬼於壇西門敷青草座呪師著
好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸
使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以
草從自頂向脚摩之一百八徧呪師手作摩
利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子
將壇上以四水鑵一一灌於呪師頂上竟然
後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩

利支訖取散華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秔米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥按自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患痔病取黑線作呪索令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者腰又以別呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一徧者痔病即差

又法若人患頸治法如上唯改前繫腰索繫其頸上爲異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木於水研之用以其水和泥塗於地作壇以五色土於壇之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面二座西面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座總分著九十九鬼像以諸香華及燈七盞酥燈諸飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒用以供養呪師坐於西門面向東誦摩利支呪七徧以五種色線呪二十一徧然後取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處著之以其五色線總縛著彼百鬼像訖取犢子糞一百八摶一一火燒并呪燒一一摶時一誦呪莎訶於先唱云縛一切鬼然後云莎訶如是入人盡一百八摶竟然後別掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上平地後永不出若呪師業病臨死之時心中作放彼鬼得脫若作此法即得摩利支來速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即入房内卧或於夜中得異境界勿向人說唯師弟子二人平論善惡滿十萬徧後若無境界取稻穀華和胡麻燒如前法亦無境界更不須飲食唯散華誦呪每至八日十五日二十三日隨呪師所食奉上連續誦呪自責懺悔必得如願從初三七日後一七日一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日唯食秔米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹利愛念若火燒大麥酪乳者毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口合不語者呪水二十一徧七徧潑入之即語

又法鬼病口合不語者以袈裟角誦呪二十一徧打之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七徧四方散之即成結界

又法以泥作丸丸爲十箇各擲十方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產呪胡麻油七徧以摩臍上即得生兒

又法若共他論義得勝時被他相瞋一依相言又共他鬬諍被他相言枷鎖官邊問罪是非時取白菖蒲呪二十一徧右臂繫之以左手作歡喜印并呪去之者即得大勝之理若

數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結幷呪以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差

又法若人被惡毒蛇所螫臨欲死時呪師以自手掬取水擬口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧幷呪即差

又法若火燒酥一百八徧幷呪一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土和泥於瘡上二十一徧幷呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中央然穀木柴火以牛乳火燒幷呪即差(本作此法)其明日午時還然穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧幷呪者即大差

又法取具嚧陁木一千八段(此木似菩提樹)一一各呪已呪一徧火中燒盡一切鳩盤茶藥叉等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八徧幷呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八徧幷呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八徧幷呪者四大天王歡喜愛念

又法若癲病者呪師取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八徧者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧幷呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜

若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取囉迦沙彌陁木(此是菩提樹之別名)三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫檀木一千八段一一塗酥幷呪火燒者摩利支天即來入道場遂其所願行者眼見摩利支身得大靈驗若其不來要心懺悔渴仰於摩利支天一日不食作種種供養者必來現身得摩利支種種大驗

又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻秔米稻穀華三種火燒幷呪一百八徧者即得錢財稱心如意

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦楝樹枝一本云菩提樹枝一千八段一一塗於白芥子油呪一徧火中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被比止搦將去枷鎖縛時數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得閻囉迦者七日之中日日三時取名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥幷呪燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八徧幷呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八徧幷呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古溜草(一本云固漏草)莖長六指一千八段一一火燒幷呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八徧繫自臂上去從乞之無所不得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣之爲丸一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒并呪者向囉閣及官人邊去之前人歡喜愛念

又法若欲得作立羅奴斯者（梵音此云網雖）七日之中日日三時取衆名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養喚摩利支天安置日日誦呪如是滿十萬徧一七日中無有斷絕作此法訖然後口云結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事（他人惡人外道等也）由是天呪神力自在致令如是

爾時摩利支天白佛言世尊我有別法令欲說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像喚摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻秔米火燒一千八徧并呪訖把像行時種種得驗（注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也上來所言并呪者隨其物數一一呪燒名并呪也）

時摩利支說此法竟世尊印可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人不爲一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

（中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻）

爾時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人無所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者爲是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世無量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇是諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所視方隨所至方悉令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶眞珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有人能稱金光明微妙神呪爲我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別以華香種種美味供施於我灑散諸方

當知是人即能集聚資財實物以是因緣增
長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米芽莖
枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸
物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物
世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼曼
陀其城有園名功德華光是園中有最勝園
名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若
有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨
掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至
心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名號禮拜供養
燒香散華亦當三稱金光明經至誠發願別
以香華種種美味供施於我散灑諸方爾時
當說如是章句作功德天身印誦大身呪二
無名指左右相鉤於掌中二小指直竪頭相
離一寸二中指直竪頭相拄二頭指於二中
指背上第三節二大指並直竪頭指來去呪
曰
波利富樓那一遮利三曼陀二達舍尼三摩
訶毗訶羅伽帝四三曼陀五毗陀尼那伽帝
六摩訶迦梨波帝七波娑禰薩婆哆呫八三

曼陀九修鉢棃富䘵十阿夜那達摩帝十一摩
訶毗鼓畢帝十二摩訶彌勒鏇僧祇帝十三醯帝
徙十四三博祇悕帝十五三曼陀阿陀十六阿㒸婆
羅尼十七娑婆訶者云散去此呪求財物故無娑婆訶爲是不著莎訶句也
是名第一根本印呪用一二十
功德天華身印第二
准前唯改二頭指直竪相離三寸許二中指
相叉入掌右壓左頭少屈二小指頭相拄二
大指頭相拄開腕相離四寸拄呪曰
波置呼盧多一不棃帝那呼嚧多二烏吒句
呼盧多三那無呼盧多四不棃啼那呼盧多
五嗚奢副呼盧多六莎訶七
功德天結界印第三
左右小指相叉入掌二頭指向外相叉右壓
左二中指直竪頭相拄二無名指各捻二中
指背上節二大頭向身相拄開腕三寸許闕呪
功德天施珍寶印第四
左右中指無名指相叉入掌二小指向外相
叉右壓左右頭指曲竪左頭指直竪二大指
屈入掌中合腕用誦大呪

功德天施一切鬼神種種飲食印第五
左右中指二無名指相叉入掌二小指向外
相叉右壓左二頭指直竪向上相離二寸二
大指屈入掌中合腕用大呪
功德天華座印第六用一
右手頭指以下三指向上竪似屈不屈右小廿一
指向上直竪頭離無名指一寸半許右大指
屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右
大指上合腕掌無呪
功德天下食印第七
右中指以下三指仰竪向上以右大指捻頭
指上節側左中指以下三指把拳左頭指少
曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰
礫開合腕用大呪
功德天令療病家闕印第八
右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳
頭向上以左手握右手腕上大指窠在腕背
之上若人每日以結此印散華供養珍寶自
至
功德天心印第九

左右無名指小指反叉在掌豎二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二無名指握二小指頭向身豎二中指少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻二無名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印唯改二頭指於二中指背後壓甲上少許當胷前呪曰

支不帝棃那一阿支不帝棃那二彌耆帝棃那三烏蘇帝棃那四若副多帝棃那五駈蘇帝棃那六莎訶七（若有官事當結此印）

功德天令呪師家人闔印每日結此印散華供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指豎直少屈頭相拄呪曰

耶者富嚧盧一憂多羅富盧二龍若呼娑富樓三憂稗叉富盧四阿羅耆富盧五毗棃帝那富盧六殊知富盧七莎訶八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛當爲己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華香布散其地以待於我我於爾時如一念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處無所乏少若錢若金若珍寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以己所作善根最勝之分迴與我者我當終身不遠其人於所住處至心護念隨心所求令得成就並當至心禮如是等諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢熾寶光明王相如來金燄光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如來金華燄光相如來大炬如來寶相如來亦應敬禮信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應禮敬東方阿閦如來南方寶相如來西方無量壽佛北方微妙聲佛

功德天像法

取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身呪呪黃牛尿一千八徧以尿灑其絹面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香華飲食然燈五盞喚一畫師上好手者日日與受八戒齋清淨洗浴亦與畫師作護身印

先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦彌精好用薰陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天華身呪呪其彩色取五鑵水著壇中心及四角於壇門前作三七人齋若無者七人及至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手當持如意珠右手施呪無畏當臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華

供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作諸天妓樂散華供養其像底下右邊復畫上作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以上功德天像法竟

又一像法刼賓木作一天女形身長一寸呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供養日日更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末唎伽草(此云牛膝草是)若欲作法時正月三月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦(二合)柴(此云木患子是)

又法呪君杜嚕香(薰陸香是)尼俱陀樹葉種種香華又以黃牛酥然燈每恒如是取前件華果誦呪一百八徧一徧一度擲著火中一日三度十五日滿足出道場訖一切財寶種種衣裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處即得除愈

又法向病人牀底每夜燒摩那屎囉(此云雄黃)并白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿嚧者那(此云牛黃)須曼華(此云相思是)擣爲末呪之一百八徧塗著額上前一切障難自然散滅

又法取丁香葉龍腦擣爲末呪之一千八徧用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇壇門邊燒却陀囉木(此云紫檀木是)又取市死人臂骨野芥子訶棃勒燒作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執持作瞋心誦呪一百八徧又以左脚蹋畫人心上二十一徧呪時加餅洋

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽一百八顆一顆呪一徧擲火鑪中如是十五日一日三時一時一千八徧并燒酥蜜白膠沉水蘇合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少

又法若欲得見功德天者當詣一大蓮華池所以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一徧還擲著水中如是滿一萬徧訖爾時功德天當於七寶座以自相好水中出現爾時行者以銀盋滿中盛龍腦香水於其出處以水潑之於是功德天而作是言子欲令我作何等物爾時行者即答功德天神減少分施我作是語已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫彌木(此云枸杞是也)寸截一百八段呪一徧擲著火中每日三時一時一百八徧如是滿足一百八日於是行者即得自悟三通智

又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮(此云苦楝)是二種物悉以酪酥蜜塗塗一段木呪之一徧擲著火中如是滿一百八段乃

止一日三時如是二十一日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若無此華取初出青蓮華舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那叱囉以上六種等分擣作末以雪水和作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可無所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽枳薩（此云龍華出崑崙山）須尉多摩伽羅尼三種等分擣爲末以雪水和藥爲丸丸如小棗大以金合子盛藥每日於功德天像前燒一丸一切障難自然散滅

又法以舍離沙（此云合歡）樹一肘麤如指大以婆羅樹汁塗合歡枝上呪師手執杖於天像前數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麥小豆呪之一徧擲著火中令滿一千八徧一日三時如是滿足四十五日一切家中穀麥豆自然色别皆來聚集

又法欲除家內一切災禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一徧著火中燒滿一千八徧一切災禍自然除滅

又法爲除家內一切災障每月八日十五日炭灰二物和酥呪之一百八徧散宅四方當宅中立誦呪一千八徧一切惡鬼不敢前進

呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮華形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束如是每日三度於像前燒之種種供養芽燒酥酪秔米華蕎麥華誦大身呪至十萬徧依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得無所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說呪已阿難及諸比丘皆前爲佛作禮而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十一

音釋

[齒+齊] 在詣切　居候切取牛乳也　卍 音萬　螫 施隻切行毒也　擗擋 擗必鄧切擋丁浪切　搦 尼格切捉也　礫 郎狄切小石也　滓 壯士切　墼　也　哆 陟加切　咍 音吼　駈 許刃切　稗 旁卦切　貰 始制切　橿 居良切木名　蕎 渠驕切蕎麥也

佛說陀羅尼集經卷第十二　罔二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅尼印秘密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天大王火天等俱是諸天王各有無量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫怕此金剛法藏大有利益汝等諦聽我爲汝等說諸利益方便之事爾時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慙愧悔諸罪過從座而起五體投地頭面禮敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各領四萬藥叉眷屬一一藥叉各領四百萬億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉爲諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法論及有誦持陀羅尼藏神呪印者所住之處若有惱亂反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未來之世誓願不得成佛道果願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直伸小指頭指屈無名指中指中節頭並向上豎之大指附於頭指側上大指來去呪曰

唵一 輸嚕二合致二 悉彌哩二合致三 陀囉上聲尼四 嗚鉼訶上聲五

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾澡鑵鑵口向前即以右手作此印寫澡鑵水盛印掌中口近其掌呪水三徧自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三徧又印中盛水呪之三徧即用水潑自右脚上次潑左脚上復以右手大指無名指捻自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪喚梵天入助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜豎頭相拄以二大指亦斜豎附摶頭指側大指來去呪曰

唵一 佉皤弭唎二合 佉二 佉皤伽弭唎二合 佉三 那羅阿姥賢穰二合四 阿姥皤訶五 阿佉殊姥佉六 娑伽提七 時那筏囉二合 嗚息八 莎去聲訶九

是法印呪若有人等受持是呪印等供養帝釋天者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著豎即以右手中指叉在左手中指無名指歧出又以無名指復叉在左無名小指歧出以左手無名指叉在右手無名指中指歧出入以中指叉在右手頭指中指歧出二手指相叉以向外各搏著手背節間大指來去呪曰

唵一毗跢囉二合薩尼二波囉二合末平聲陀去聲尼三瞋陀尼四頻陀去聲尼五莎去聲訶六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指最下節向掌內其餘二節直伸又以無名指挻在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中節文壓無名指甲又屈大指以大指文壓頭指甲以其大指頭復壓小指甲呪曰

唵一潛倍謀戲二莎去聲訶

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此印印中中指上以酥蜜塗之數數誦呪口云所求馬古名字急急來著至第七日即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作牢閉門著莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多四名阿婆囉自多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首囉右邊安闍夜及毗闍夜左邊安阿自多及阿婆囉自多前著火鑪取猫兒糞此是西國鬼食餅名及人爪甲與人頭髮三種相和燒供養之數數作印弄誦呪已口云所求馬古名字急急來看如是七日日日作法至第七日即來打門從心所願此法喫食亦無所若於夜作法莫令人知若其晝日欲作法者牢閉門著莫令人見若事了竟收取其像藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把拳叉屈頭指中節頭亦小曲又以大指直斜伸頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉腕下著於左手臂上大指來去呪曰

唵一地槃致囉上聲瑟吒二二合囉囉囉二波囉二合末平聲陀去聲那四莎去聲訶五

南方毗嚕陀迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背以二中指相鉤伸之如索以二小指二頭指二大指各曲之頭指來去呪曰

唵一毗嚕陀迦二藥叉地波跢曳三莎去聲訶四

西方毗嚕博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大指頭各壓中指甲上以二頭指相交如索申之大指來去呪曰

唵一毗嚕博叉那去聲伽二地波跢曳三莎去聲訶四

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又屈大指壓頭指上右手腕亦側之作拳如左

手法唯以大指直伸向上於左手拳上累著
大指來去呪曰
唵一跋賒囉合二麽那二橝那上聲胝平聲陀羅三
莎去聲訶四
是四天王法印呪等若諸人輩受持諸佛般
若菩薩金剛天等法呪之時因有供養都會
道場法壇之所并作此印誦呪喚天安置供
養即得一切人等歡喜是天王等過去亦嘗
供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其
呪印法皆同諸佛之所印可并顯像法具諸
相貌咸侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九
二手頭中小三指反叉合掌二無名指豎頭
相拄屈初節上二大指還向內拳中大指來
去作是像已同二於道場北面向南邊六作行安置
竟呪師南坐面向北方即手作前法印各別
作印各誦其呪一一喚之安置坐已燒安悉
香種種供養次作通心印誦通心呪呪曰呪月
最後又四天王通心印呪第十

右手大指中指小指皆豎向上屈頭指無名
指拳著掌上手掌向前屈肘向上不見別來去法
呪曰
那上聲謨毗上聲嚕荼上聲迦上聲夜一那麽毗上聲嚕
跛叉夜二那麽跛輕呼賒囉皤拏曵三那麽提
唎合二底囉長聲瑟吒合二囉夜四跢姪他五壇荼
徒皆切陀壇荼六壇吒上聲嚌壇吒嚌七跢摩唎
八莎訶九
若能清淨如法受持是法印呪四大天王將
二十八部善神來詣道場助護行者治一切
病七日呪之悉皆除差
四天王像法
提頭賴吒天王像法
其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極
令精妙與身相稱同二左手伸臂垂下把刀右手
屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光七
毗嚕陀迦天王像法
其像大小衣服准前左手亦同前天王法伸
臂把刀右手執矟矟根著地
毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執矟異其
右手中而把赤索
毗沙門天王像法
其像大小衣服准前左手同前執矟拄地右
手屈肘擎於佛塔
作是像已於道場北面向南邊作行安置竟
呪師南坐面向北方即手作前法印誦呪一
一喚之安置坐已燒安息香種種供養及誦
心呪呪曰
唵一漸婆羅二謝輦陀羅夜三莎去聲訶四
是法印呪名四天王通心印呪若作像身於
道場中日日作印對於像前誦上呪等及誦
心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十萬
徧療病大驗多得錢財
日天法印呪第十一
先背兩手中指無名指小指等背豎使齊以
二頭指斜直頭相拄以二大指側屈捻頭指
側本節文大指來去呪曰
唵一娑訶薩囉二囉上聲濕迷二合三莎去聲訶四
是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日

天子者一切無病若在佛前爲供養者諸佛
歡喜
日天子供養印第十二不見別呪
右手無名指小指屈在掌中以大指捺無名
指小指上節中指直竪少屈頭指指頭側著
中指上節即以左手四指把腕大指把著右
手腕背小指斜伸屈右臂肘直向上竪
月天法印呪第十三
反叉二小指無名指在掌中右壓左直竪二
中指頭相著以二頭指各壓中指第三節上
以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去
呪曰
唵一住住鉢底二莎去聲訶三
是法印呪若作大道場都壇之時當作此印
誦呪供養一切歡喜
星宿天法印呪第十四
先仰左手右手逆覆左手相叉以右手無名
指頭累壓左手中指內根節以右中指壓左
無名指內根節復以左無名指逆累壓右巾
指內根節以左中指頭捻右無名指內根節

總緁正如索以二小指直竪頭相拄以二頭
指斜直頭相拄以二大指向身頭相拄開大
指來去呪曰
唵一那刹跢囉二提婆跢曳三莎去聲訶四
是法印呪若有呪師日日相續對於佛前每
作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦
通入數請喚供養一切歡喜
地天法印呪第十五
合腕以二頭指及二小指反叉在掌中右壓
左以二中指及二無名指直竪頭相拄以二
大指並竪壓二頭指側大指來去呪曰
唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉二合婆上聲
囉怛上聲二合你四莎去聲訶五
是法印呪若有人等日日相續受持此印至
心誦呪供養地天得一切珍寶若作都壇時
亦通入位喚而供養一切歡喜
火天法印呪第十六
直竪右手後三指頭指少曲以大指屈在掌
中頭指來去呪曰
唵一阿耆那去聲曳二訶弊毗治切下同歌弊三婆

訶那去聲夜四地弊地弊五地跛夜六莎去聲訶
七
是法印呪師若作一切壇法供養之時先
喚火天坐於火鑪華座中已燒酥蜜等種種
供養竟即移火天於火鑪邊安置坐之然後
以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金
剛并諸天等安置火鑪華座中已燒酥蜜等
及以五穀種種華香幷諸餅果香水等物而
爲供養竟一一次第還作本印誦其本呪而
送本位供養徧已作發遣印而令散之
火天子助呪師天驗印第十七不見別呪
右臂屈肘向上直竪頭指中指及無名指屈
頭向掌頭勿著掌直竪大指捻頭指側
閻羅王法身印呪第十八
屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指搏
附著頭指下節文頭指來去呪曰
唵一閻摩囉闍二烏揭囉去聲毗嚟二合耶三阿
揭車四莎去聲訶五
是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即
作此印誦呪七徧其閻羅王即來受供心大

歡喜

一切龍王法身印呪第十九（亦名優婆難陀龍王印）

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指博頭指少曲之左手反曲向右手上右手亦如是兩手相向狀如蛇口以二手四指開合來去（呪用後呪）

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改但以左右小指無名指反叉掌中右壓左二中指直豎頭相拄以二食指拄中指背上節以二大指少曲各拄二食指內中節頭指來去（同誦彼呪）呪曰

唵（一）蒲祇蒲祇（二）蒲雞蒲伽跋底（三）嗚鉡訶（四）

是法印呪若作大會供養壇時即作此印誦呪喚入都壇會中同供養者即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具作壇供養作法所祈即得降雨便足

五方龍王華座印第二十一（不見別呪）

二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭相離二分二無名指及二中指頭各相離可二寸許二頭指頭相去四寸並豎大指二指相著

五方龍王牙印第二十二（不見別呪）

屈右臂肘直向上豎屈無名指小指在掌中指直豎又屈頭指指頭側著中指中節以大指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有龍之處近其池側修理平淨方面各取正五十步著淨衣服置立道場竟當中心作十二肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕圍繞之上方亦覆於其幕內多懸皂旛又以五色粉繞四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇之東門將以泥作一龍王身身長三肘一身三首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在外次於南門又以泥作一龍王身身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內四肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長七肘一身七首龍身立地龍身一肘在於壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一首龍頭向東五龍王前龍別各安二大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上以眞牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐一一瓶口滿著雜華若無生華以絲華充其瓶項上華鬘交絡其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各受可一斗者滿盛淨水不須畫飾其口揷栁栢枝竹枝亦得中用各并葉取又各以生五色絲帛繫其枝上共成一束其絲色別各長五尺其壇內外多以泥作小龍子形以為眷屬五龍王前各以種種果餅飲食一大牙盤盛而供養其食日別換新好者作是壇法乞雨之時每日以煮五穀一石散施地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者令入驅使以外餘人不得輒入其作法人等唯合得食乾秔米飯秔米乳粥餅果子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法一上廁時一度洗浴著新淨衣方入壇上遣一呪師坐於壇內多燒雜香至心誦呪直護身作莫作結界如是八人更互入壇

誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪呪聲莫
絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去
之時皆從西門出入來去其餘三門不得輒
入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸
雜綵色幡門別張幕多數氈褥供給香油飲
食卧具又請有德有行精進衆僧各自清齋
香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔
雀王經大雲輪經六時繞壇行道禮拜助祈
雨人若能如是作法乞雨三日得雨若不得
者一七日內必得大雨
那囉延天身印呪第二十三亦名呼名印上下例然也
以兩手四指反相叉仰掌向上指頭向上直
竪二大母指各附二食指側大母指來去呪
曰
跢姪他一唵二那囉延提婆那三訖抑二合嚧
拏二合訖抑二合嚧拏二合四莎訶五
那囉延天無邊力印第二十四
准前印上迴掌向身合腕以左手大母指屈
入右手大母指岐間以右手大母指壓左手
大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得
與人結怨必爲報讎損於前人慎之慎之
乾闥婆身印呪第二十五
以二小指左右相叉以二無名指鉤取二小
指在掌中二中指直竪頭相拄二頭指附二
中指側少屈二大母指並散竪大母指來去
呪曰
唵一薩婆乾闥婆那二迦嚕荼耶三畔陀畔
陀四莎訶五
緊那羅身印呪第二十六
以左右二中指無名小指合掌相叉右壓左
二頭指竪頭相拄開掌一寸許二大母指散
竪來去呪曰
唵一跋折囉二緊那囉伽馱去耶三畔陀畔陀
四莎訶五
摩呼囉伽身印呪第二十七
以兩手把拳仰掌側相著先竪二頭指又以
二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪
曰
唵一薩婆摩呼囉伽二伽囉吒耶三莎訶四
摩訶摩喻唎印身呪第二十八唐云孔雀王印用此結界魔時
先以右手中指叉入左手中指背左手頭指
無名小指並把右手中指背又以右手頭指
無名小指把左手大母指左手大母指在右
手大母指岐間出頭與左手中指相捻右手
大母指壓右手頭指中指甲上左手頭指直
竪來去呪曰
跢姪他一唵二摩訶摩喻唎三薩婆伽那鉢
地四畔陀畔陀五嗚許頗吒二合六莎訶七
摩訶摩喻唎集天衆印第二十九與進文荼追天鬼印同也
師子王呼召印呪法第三十
起立先以左手頭指屈第二節又以左手大
母指壓頭指上又以中指壓大母指甲上無
名小指直竪舉手與左髆齊又以右手大母
指屈入掌中三指把拳又與右髆齊迴手掌
向髆頭指直竪來去呪曰
跢姪他一唵二吼吼吼吼三呼呼呼呼四訶
訶訶訶五莎訶六作此印時一切鬼神一呼立至
師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同唯改二
中指頭拄眉間呪曰
唵件一豆留豆留二件件件件三
繞壇三帀發大聲吼誦此呪已所有一切毗
那夜迦聞此呪音皆悉散滅
伽嚕荼呼召印呪第三十二
仰二手掌右壓左以右手大母指鉤取左手
大母指左手亦如之左手中指無名小指屈
在右手掌中以右手中指無名指小指壓右
手三指甲上頭指直竪來去呪曰
唵一跋折囉伽嚕拏二瞋陀瞋陀三摩他摩
他四件抻五莎訶六
天辯天神王呼召印呪第三十三
先以右手大母指屈入掌中中指無名小指
把拳又以左手向前把右手腕右手頭指來
去呪曰
跢姪他一唵二摩訶提婆布怛囉三却吒合二
旁伽四賀悉跢合二曳五涴訶六
餤摩檀陀呼召印呪法第三十四
以兩手中指無名小指正相叉二頭指竪頭
相拄二大母指各附二頭指側開掌如掬水
法大母指來去呪曰
跢姪他一唵一餤摩檀馱那　尸朋迦喇尼
四跋折喇杜堤五璉醯璉醯六莎訶七
水天呼召印同二第三十五
以兩手小指頭側相搏二無名指在十六小指後
指心相捻二中指亦然二頭指挍捺二中指
背第一節上仰掌狀如掬水法以二大母指
各附食指側大母指來去呪曰
跢姪他一烏馱去聲迦提婆那二璉醯璉醯三
莎訶四
若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘木
壇壇開四門其壇北面安水天座安十六盤
飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面
向北坐誦呪滿足一千八徧祈雨先得若入
水中作此印法履水如地
造水天像法
以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面
有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩
手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像
已安木函内以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨
次作身印
水天身印第三十六
起立並脚合掌當眉間屈二頭指壓二大指
頭作此印著水天身現
風天法印呪同二第三十七十七
起立地兩脚相離三尺許脚指並齊左右中
指屈中節在掌中次以並二大指各壓中指
側上鉤左右頭指無名指小指頭皆相著三
指側皆開合腕以一大指下節當額上著指
頭向上呪曰
唵一婆遮鞞二阿揭車三莎去聲訶四印無來有去法印
出十一面呪是當部
阿脩羅王法印呪第三十八
以左手中指等屈指頭離掌二分許其頭指
曲以大指亦稍曲與頭指相應大指來去呪
曰
唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三地波多曳
莎去聲訶五
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜
遮文荼法印呪第三十九
以左右中指無名指倒捩相絞以二小指相叉以二大指向上相叉其二頭指亦相叉大指來去呪曰
唵一胡嚧胡嚧三遮文地徒皆切三莎去聲訶四
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜
遮文荼大三博叉護身印第四十
二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上二頭指中指小指並直竪頭相拄翼二肘印去乳房五寸誦大身呪
遮文荼天火輪印第四十一
左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二無名指屈於掌中二無名指中節背二大指二小指並直竪頭相拄誦心呪
遮文荼天伏魔鬼印第四十二
左右八指總反叉於掌中唯二中指直竪頭相拄合腕安頂上翼二肘誦心呪
遮文荼天追諸天印呪第四十三

左右九指總反叉在掌中唯右手中指直竪來去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪此呪亦名摩登伽呪 呪曰
那上聲謨悉陀去聲喃一上聲 那上聲謨摩登伽去聲喃二上聲 那上聲謨悉陀去聲耶三 遮文荼耶四 頗跢囉合二迦羅波泥五 什婆娑那去聲耶六 提婆陀去聲那婆不嗜陀去聲曳七 阿彌迦槃羅毗利耶八 鉢羅迦羅摩曳九 藥叉囉刹娑婆不嗜陀去聲耶十 拔囉不摩婆羅膩陀去聲曳十一 喺師伽那十二 伽膩𦦨闍伽拏十三 曾伽羅鉢瑟吒曳十四 濕摩捨那十五 婆那婆悉泥曳十六 咥醯平聲曳醯上聲婆伽婆帝十七 遮文遲十八 薩婆阿遏他合二悉啼十九 訶羅訶羅二十 頡利頡利二十一 戶盧戶盧二十二 遮囉遮囉二十三 只唎只唎二十四 主嚧主嚧二十五 咥醯平聲曳醯上聲婆伽婆帝二十六 遮文荼二十七 闍婆羅闍婆羅二十八 陀婆陀婆二十九 涅唎吒涅唎吒三十 彌利彌利三十一 訶訶三十二 醯醯三十三 呼呼三十四 勃馱勃馱三十五 陀囉陀囉三十六 提唎提唎三十七 途嚧途嚧三十八 伽吒伽吒三十九 伽知伽知四十 瞿都瞿都四十一 訶囉訶囉四十二 醯唎醯唎四十三 呼嚧呼嚧四十四 阿嚧訶阿嚧訶四十五 暴嚕訶暴嚕訶四十六 咥醯曳醯上聲婆伽婆帝四十七 遮文荼四十八 安跢囉迦羅波薩那囊四十九 勃蘇摸投休合二達當儀五十 伽羅伽羅五十一 歧利歧利五十二 瞿盧瞿盧五十三 咥醯曳醯上聲婆伽婆帝五十四 必帝唎婆嘍那嘍悉泥囊五十五 阿勘跋蘇五十六 謨途致當嗜五十七 唵五十八 遮羅遮羅五十九 婆羅婆羅六十 鉢囉鉢囉六十一 淼羅淼羅六十二 阿鼻賖阿鼻賖六十三 阿婆阿婆六十四 鉢羅謨吒耶六十五 婆伽婆帝六十六 遮文荼六十七 薩囉薩囉六十八 跋羅跋羅六十九 阿突那阿突那七十 勃馱勃馱七十一 俱嚧俱嚧七十二 訶羅訶羅七十三 伽羅伽羅七十四 歧利歧利七十五 瞿盧瞿盧七十六 咥醯平聲曳醯上聲婆伽婆帝七十七 遮文荼七十八 薩皤遏貪七十九 摩淼娑達耶八十 阿遮囉寫八十一 望不折耶八十二 莎訶八十三
又遮文荼呪第四十四
呪曰
那謨悉陀那一 摩登伽那二 那謨悉陀夷三

遮文茶夷(四)阿多羅迦羅波(五)(二合)娑娑那夷(六)提婆陀那婆不嗜多夷(七)阿尼訶多嶓囉毗(比)嗏夷(八)波羅迦囉摩夷(九)藥叉囉刹婆不嗜多夷(十)跂囉(上聲)摩(十一)跂羅臘陀夷(十二)喋師伽那(十三)毗闍伽羅(十四)瞢伽羅樹師吒(二合)夷(十五)奢摩奢那嶓悉泥(十六)哂醯曳醯(上聲)婆伽婆帝(十七)遮文遲(十八)薩婆遏他悉第(十九)訶羅訶羅(二十)奚利奚利(二十一)戶盧戶盧(二十二)遮羅遮羅(二十三)至利至利(二十四)注留注留(二十五)哂醯(平聲)曳醯(上聲)婆伽嶓帝(二十六)遮文遲(二十七)闍婆羅闍婆羅(二十八)駄婆駄婆(二十九)多利吒多利吒(三十)四利四利(三十一)訶醯呼訶醯呼(三十二)佛提佛提(三十三)駄囉駄囉(三十四)地唎地唎(三十五)度嚧度嚧(三十六)伽吒伽吒(三十七)祇致祇致(三十八)巨誅巨誅(三十九)訶囉訶囉(四十)奚唎奚唎(四十一)戶嚧戶嚧(四十二)阿魯訶阿魯訶(四十三)波烏魯訶波烏魯訶(四十四)哂醯(平聲)曳醯(上聲)婆伽嶓帝(四十五)遮文遲(四十六)阿多囉劫婆羅(四十七)嶓娑那夷(四十八)勃蘇摸投休遲當儀(四十九)伽羅伽羅(五十)祇利祇利(五十一)求婁求婁(五十二)哂醯曳醯(上聲)婆伽嶓帝(五十三)畢帝利伽拏(五十四)嶓悉泥(五十五)唵(五十六)遮羅遮羅(五十七)婆羅婆羅(五十八)摩羅摩羅(五十九)波羅波羅(六十)阿鼻賒阿鼻賒(六十一)阿暮吒曳(六十二)波羅暮吒曳(六十三)哂醯曳醯(上聲)婆伽嶓帝(六十四)遮文遲(六十五)波羅波羅(六十六)阿度那阿度那(六十七)毗遮那毗遮那(六十八)屈婁屈婁(六十九)阿羅阿羅(七十)唏利唏利(七十一)休婁休婁(七十二)伽訶羅伽訶羅(七十三)祇唏利祇唏利(七十四)求休婁求休婁(七十五)哂醯曳醯(上聲)婆伽嶓帝(七十六)遮文遲(七十七)薩嶓遏他摩摩(某甲)(七十八)娑陀夷(七十九)莎訶(八十)

又遮文茶呪第四十五

呪曰

那(上聲)謨婆伽婆姤(一)嚧達囉耶(二)那謨悉陀南(三)那(上聲)謨婆伽婆帝(四)遮文茶囊(五)阿鉢囉帝賀多(六)婆羅毗唎耶(七)鉢羅羯麽囊(八)摩訶囉刹腸囊(九)鉢羅什婆履多捺耶那(去聲)囊(十)阿帶囉(上聲)迦羅婆(二合)嶓薩那囊(十一)摩奴沙摩乞此婆叉泥囊(十二)捺羅毋制(十三)摩婆薩那囊(十四)底唎迦跛羅(十五)摩羅佉吒(十六)婆伽害羅眠囊(十七)鬱駄(二合)雞舍(十八)鼻唎俱(上聲)知目佉囊(十九)摩醯濕婆(二合)囉婆羅臘陀囊(二十)阿蘇囉那舍泥囊(二十一)藥叉囉刹(二十二)此鉢利鼻唎多(去聲)囊(二十三)唵(二十四)遮文茶囊(二十五)駄囉駄囉(二十六)努盧奴努盧奴(二十七)揭哩(二合)闍揭哩闍(二十八)(此云雷震)筏羅筏羅(二十九)帶波帶波(三十)什婆羅什婆羅(三十一)吉利吉利(三十二)姤盧姤盧(三十三)牟盧牟盧(三十四)摩訶摩盧(三十五)阿毗舍阿毗舍(三十六)泥毗舍(三十七)薩婆遏貪(上聲)(二合)(三十八)淼淼大野(三十九)婆伽婆帝(四十)遮文茶(四十一)度盧度盧(四十二)陀(去聲)婆陀婆(四十三)(此云急走)佉佉佉駄佉駄(四十四)制吒制吒(四十五)拔波拔波(四十六)吉唎吉唎(四十七)折波折波(四十八)婆伽婆帝(四十九)遮文茶(五十)薩婆提羅(上聲)醯(五十一)驃謨制耶(五十二)莎訶(五十三)囉(上聲)叉囉叉(五十四)淼淼阿闍履囊(五十五)寫薩婆鼻駄(去聲)耶(五十六)鼻那耶泥雞轉(五十七)莎訶(五十八)

又遮文茶呪第四十六

呪曰

唵(一)遮文茶(二)必帝唎婆尼迦(三)罽波羅訶

悉帝四荼岐尼羅迷五破破數沙必唎耶六阿鉢囉提訶多七縛陀鉢吒八帝唎二合輸上聲利迦那迦九跋折囉十浮瑟泥十一二合阿羯吒十二毗羯吒十三鉢都吒切魚羯吒十四勀羅鄧瑟智二合泥十五芝斯婆羅摩耶十六輸藍鉢囉十七毗舍摩奴沙去聲十八佉伽訶薩帝十九唵二十跋羅稀瑟泥二十一遮羅遮羅二十二罽波罽波二十三醯醯二十四脯羅脯羅二十五阿鼻舍阿鼻舍二十六婆伽婆帝二十七那上聲悉都合二提二十八莎訶二十九胡嚧都吒魚切牟羯多三十莎訶三十一

又遮文荼呪第四十七

呪曰

那上聲謨悉陀喃一那謨摩登伽喃二那謨悉陀夷三那謨遮文荼夷四阿鉢囉底訶多五摩羅彌棃鉢羅伽羅摩夷六那謨婆伽婆帝七遮文遲八摩訶囉刹西九鉢羅闍婆利跢十那夷那上聲延安多囉尼却波羅十一提婆薩那夷十二摩怒沙惵娑拔刹那夷十三唵十四陀囉陀囉十五室利室利奴十六伽闍婆伽闍婆十七伽多婆伽多婆十八吉利吉唎十九都盧都盧二十暮盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毗賒阿毗賒二十三薩婆遏他二合歷歷其甲二十四婆陀夷二十五唖醯曳醯上聲婆伽婆帝二十六遮文遲二十七吐吐二十八他婆他婆二十九可陀可陀三十婆吒婆吒三十一拔波拔波三十二吉唎吉唎三十三折波折波三十四唖醯曳醯上聲婆伽婆帝三十五遮文遲三十六薩婆伽羅夷驃三十七暮者也三十八莎訶三十九前第二呪與此呪受持法用并及功能如下所說

若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當取一杖隨杖長短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口含淨水半噀餘者咽去初含水叩齒七徧然後噀半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰無灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一徧以水灑之即便自語若以芥子代水亦得結界之法水及芥子或呪三徧或呪七徧以散四方心中作念齊若干步當擁護我

凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安息香手提石榴杖呪杖打地若打四廂地及打身上即神著也

若一日瘧二日三日四日及七日者當呪白線一呪一結結三七結繫頭即差

若人欲斷魘魅鬼者捉鑌鐵刀大小隨意搗病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種穀用紫檀木累作井欄以火然紫檀呪七種穀一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八徧即如心願

若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之

若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那華誦呪即得

若人欲作那上聲伽阿練那法取烟脂好墨胡

麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即
見種種善惡境界
若有人忽得天魔羅雞室陀鬼病其狀如風
顛或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九
日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處
東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近
壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥
子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火
燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒酥
酪胡麻如是三日呪神歡喜
又法所有病處以酥油摩病人體上又呪泥
塗心下即得除愈
又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香
華然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作
蓮華形燒桑木柴一百八段誦呪一徧一度
投著火中又燒酥酪秔米石蜜蕎麥華芥子
安息香等如是一千八徧能令呪師得大珍
寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不
爲鬼神之所惱亂所有行人誦遮文茶呪不
得食胡芥胡椒胡薑胡豆胡荽以上五種皆
不得食若人食者令人失驗
又遮文茶印呪移腫法第四十八
以左右二手中指以下三指各屈成拳二頭
指頭相拄二大指各捻中指側成拳三指各
背相著呪曰
唵一遮文茶二伊利彌利三莎訶四
受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對
佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此呪二十
一徧次當叩齒二十一下後陰唱殺受持以
後任意用之男左女右若禁男時用左頭指
捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作
腫移字即誦前呪二十一徧次當叩齒二十
一徧口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭
指畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗
遮文茶呪功能略竟
一切毗那夜迦法印呪第四十九
以二小指二無名指相鉤向內即以二中指
豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指
亦豎附近頭指側大指來去呪曰
唵一薄迦囉准去聲茶二阿地波多曳三莎去聲
訶四
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜
又毗那夜迦呪法第五十
呪曰
那上聲謨毗那夜迦上聲寫一訶悉知二合目佉上聲
寫二跢姪他三阿知耶四二合那知耶五二合殊
播帝耶六烏悉曇去聲二合畢耶七二合悉婆二合已
鉢耶八跛途薩耶九娑唎跛遲十莎訶十一
欲作此法先須造像或用白鑞及銅木等若
灌若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長
五寸七寸亦得二身並作象頭人身其造像
直不得還價造其像已白月一日於淨室內
用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清
胡麻油用上呪文呪其淨油一百八徧即暖
其油以淨銅器盛著暖油然後將像放著油
中安置壇內用淨銅匙若銅杓等䕋油灌其
二像身頂一百八徧以後日日更呪舊油一
百八徧一日之中七徧灌之平旦四徧日中
三徧共成七徧如是作法乃至七日隨心所

頞即得稱意正灌油時數數發願復用酥蜜
和麨作團及蘆菔根并一盞酒如是日別新
新供養一切善事隨意成就一切灾禍悉皆
消滅其所獻食必須自食始得氣力
調和毗那夜迦法印呪第五十一
作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於掌
內竪二中指頭相捻以二頭指各加中指背
第一節下半分許即是喚一切天大指來去
呪曰
唵一鑠覩嚕二波囉摩馱你曳三莎訶四
調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢
中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝
謝法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得
取熬餅五顆蘆菔根三顆火燒熟有華著華
并燒白膠熏陸香等安於壇中呪師壇西面
向東坐誦大自在天呪一百八徧已口云慚
愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西
棄却西北亦得口云
薩婆藥叉囉闍　阿謁捨訶婆鉢闍伽車
作是語已棄却即歸
大自在天呪曰
唵一毗跢囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達
尼四頻達尼五莎訶六
誦一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔
事即作前法定好
一切藥叉法印呪第五十二
以右手四指向下鉤左手四指其二大指直
竪二大指來去呪曰
唵一俱毗囉二莎去訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜
一切羅剎法印呪第五十三
以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆
竪大指來去呪曰
唵一渴伽二合阿地波多曳二莎訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜
爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅
剎乾闥婆阿素洛等各獻神呪多諸利益成
就希有大功德已而告衆言我皆印可不違
本願任爲方便護持正法不得輕慢我等正
教憐愍一切衆生之類爾時諸天王等蒙佛
印可皆大歡喜一時作禮心無退轉成就第
一最勝功德

佛說陀羅尼集經卷第十二

音釋
姥 莫補切 嗚 音息 綟 練結郎計二切 𢪃 普末切 捩 練結切紾也 摸
曾 奴豆切 噎 於堅切 頡 胡結切 褰 以制切 森 弭沼切 摸
末各切 昵 尼質切 驃 毗召切 罽 居例切 巽 蘇困切 合
撝 吁韋切 指也 荽 音雖胡荽香菜名 暵 奴管切與暖同 欒 展頗切
麨 齒沼切 滿乾糧也

佛說陀羅尼集經卷第十三　圀三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏利益一切爾時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善爲方便對諸聖衆說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了祕密決決顯之名字而得證成恐有輙作法印等者懼諸煩惱侵嬈身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故大衆聞已實稱非安佛言善哉善哉速爲我說而說偈言

一一諸佛土　心多樂著法　廣引祕密藏
善說巧方便　勸導諸衆生　慈悲自護念
聞是陀羅尼　一切皆歸伏　或有都法壇
共會一切意　從佛法印可　證成斷疑惑

爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心無疑惑決定成信

爾時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請祕密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇法事者皆須預近春時三月秋時三月冬時三月是上月也就中起春三月一日若秋九月月生一日冬十二月月生一日如是最好第一上日皆取上旬爲始乃至七日七夜法事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說祕密法藏不生疑惑不徒衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑（如是重重三問三答）徒衆答已然後阿闍梨手把香鑪及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七徧子把香鑪胡跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸佛領諸徒衆決定一切祕密法藏不可思議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養法事在此院內東西南北四維上

下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬窄爲界其法壇量若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香泥塗其地上即成壇法仍須四角豎標爲記若作大壇如前結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土來發底一度以香水潑一度著土即用杵築築令平滿必須堅鞕若得基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸神王旛叫門四口懸雜綵旛三十六口門別如是其旛新好長八尺著四角各懸一神王旛懸雜綵旛門別四口其旛竿亦准此若在舍中唯闕前後二門前門兩邊著神王像一雙相對後門兩邊亦著神王一雙相對皆新好者其道場門左右兩相各豎四橛繩子圍繞繩圍之內以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具次阿闍梨更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心呪呪曰

跢姪他一揭去聲下同帝揭帝二波囉揭帝三波羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八品下及百姓誦三七編一切壇法皆如是呪呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前

次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞令著地將淨器承取以香湯和呪如前已徧地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄爲度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之爲記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點爲記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點爲記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以綃片裹用五色線繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂最爲第一凡人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉(此云金剛杵也)依軍荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩徧地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角竪椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須麤大一類四面精細修削令方竪者削上頭橫者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准(以麤竹替椽等亦得)於其木上總纏綵帛雜色間錯次取大幡於上縱橫八道蓋之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙深青幡子中懸四口黃色幡子皆各綴著大幡上懸(為知五方所王之氣)次於四面各著大幡而作欄額次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶鏡等物隔隔皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圍遶繫著柱上而其繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴次於四面盤遶眞珠次著寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座必須加意精細料理

又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍棃入壇弟子來去出入作威儀用於其道場次東北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角竪四幡竿竿上懸幡填築竿孔清淨掃拭更作一徧大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香

次第五日阿闍棃將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍棃從入道場到道場所阿闍棃行道一徧讚歎作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處曝曝然乾次阿闍棃與捉粉水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點爲記次移向西南亦點爲記次移西北亦點爲記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍棃把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐准前拼之次東南角阿闍棃起向西北角坐准前拼之次西南角弟子起向東北角坐准前拼之

次於拼繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拼之法用如前

次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中

央點量中點左右更點兩處次其一方門壁
去壇强五指許次更屈門壁向左右邊五指
許作次其壇門左右兩畔寛五指作次其門
外邊端直拼著一方既爾三方亦然
次作中院外繩四肘其外院内與其中院外
繩兩間開一肘道
其中院門者四方壁與向左右邊總作三指
闊其門外邊繩子直拼法如前説其中院内
四方各離外院内繩各一肘地更拼粉繩其
壇中心作二肘院莫作門成
次第六日阿闍棃以五色線隨其受法人數
多少爲結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪
呪之即説呪曰
唵一阿彌哩二合二都知二合二皤㲉去婆二件泮三
當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作
呪索已
次將綃片七寶五穀一處共裹以五色線牢
繫其頭亦准人數其日西時阿闍棃與諸應
入壇弟子等總洗浴竟著新淨衣令弟子等
作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍棃與諸弟子作大結界護身法事至
日没後阿闍棃入道場中請佛般若菩薩金
剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等
於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上
妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事
已竟
次阿闍棃出道場迎引弟子等至於道場近
西門首行列而立少分行香供養禮拜作法
事已
次阿闍棃一一更與作護身印誦呪印於一
一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面
向東阿闍棃把白芥子呪打一一弟子頭面
心等三徧然後用馬頭觀世音菩薩印呪更
作護身法事如前
次阿闍棃胡跪具問最長弟子汝等欲得受
此法不其弟子等答云欲得如是等法具問
答已
次阿闍棃把香水器潑於一一弟子頭上復
以右手按於一一弟子胷上口誦馬頭觀世
音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂
次阿闍棃引諸弟子退位而下自東階而於
西階下跪地而坐
次阿闍棃即以娑羅樹汁香水次第與灑一
弟子前右繞三帀次用炬火右繞三帀亦如
前法次與柳枝次與雜華皆准前法右繞授
與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐
嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍棃一一
看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即爲大
吉若向南者即爲不吉若其嚼頭向餘方者
即知平平如是次第試驗徧已然後次第香
水灌掌及與飮之人各三呷一一弟子灌掌
徧竟
次阿闍棃以跋折囉印水自飮作法事已引
諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列
而坐與作一徧行香法事訖
次阿闍棃語諸弟子汝等臥去若有夢相明
朝向我各具説之各各用心不得造次向他
漏泄作是語已次阿闍棃引弟子等從東階
下各散歸房

次阿闍棃入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用總徧問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日晉請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆赴受諸供養證明法事如是三說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍棃向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍棃與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內莊嚴其地其法用者先從內布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色粉四面布訖即至外院從東北角右迴作之布五色粉亦如前法四面布訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華座座主即是釋迦如來頂上化佛號佛頂佛如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在本位而受供養自非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而爲座主作供養者種種皆好中心安置座主位已

次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座一　次右邊安釋迦牟尼佛座二　次左邊安一切佛心佛座三　次於北面正當門中安大勢至菩薩座四　次右邊安觀世音母座五　次左邊安觀世音菩薩座六　次於南面正當門中安金剛囉闍座七　次右邊安摩麼雞座是名金剛母八　次左邊安摩帝那座名金剛使者九　次於西面院門南安普賢菩薩座十　次院門北安彌勒菩薩座十一　次院東北角安阿舍尼座十二　次東南角安跋折囉蘇皤二合悉地二合迦囉座十三　西南角安跋折囉健茶　西北角安火神至次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座十四　以次南安十方一切佛座十五　次安栴檀德佛座十六　次安阿閦佛座十七　當院門中安阿彌陀佛座十八　次安相德佛十九　次安虛空藏菩薩座二十

次安烏瑟尼沙座二十一　次安十方一切佛頂座二十二　當院北面從東向西第一先安陀羅尼藏座二十三　次安地藏菩薩座二十四　次安馬頭觀世音座二十五　次安不空羂索座二十六　次安一瑳三跋底伽座二十七　當院門中安隨心觀世音座二十八　次安摩訶室唎耶座二十九　次安六臂觀世音座三十　次安毗俱知觀世音菩薩座三十一　當院南面從東第一安烏樞沙摩座此云不淨金剛三十二　次安跋折囉吒訶娑座三十三　次安跋折囉母　知座名金剛兄三十四　次安跋折囉央俱施座名爲金剛小女三十五　次當院門安蘇摩訶座三十六　次安跋折囉商迦羅座名爲金剛大女三十七　次安迦你俱嚧陀座三十八　次安隨心金剛座三十九　次安跋折囉阿蜜哩多軍荼利座四十　當院西面門南安烏摩地毗座四十一　次安尼藍跋羅座四十二　次安一切天座四十三　次其門北安摩醯首囉座四十四　次安母鬱二合陀吒佉座此是正位四十五　次安毗嚟覶唎知座四十六　當院東北角安婆褕毗伽座四十七　東南角安母二合鬱陀吒迦座此是猶位四十八　西南角安迦尼俱嚧

陀此是攝位四十九西北角安跋折囉室哩二合尼座
五十至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座
五十一次安毗陀耶二合陀囉座五十二次安首陀
會天座五十三次安提頭賴吒座五十四剎院門
北安帝釋弟子座五十五剎院門南安帝釋天
座五十六次南安月天座五十七次安跋摩天座
五十八次安星天座五十九次安佛使者座六十當
院北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十一次
安婆羅醯鬼座六十二次安遮文茶座六十三次
安藍毗迦座六十四剎院門東安跋折囉健茶
座六十五剎院門西安毗沙門王座六十六次西
安俱毗囉藥叉座六十七次安旃達波羅婆娑
菩薩座六十八次安摩尼呪陀座六十九次安斯
馱過他座七十當院南面東頭第一安火天座
七十一次安毗藍婆呪馱座七十二次安那羅延
座七十三次安彌嚧尸佉囉座七十四剎院門東
安毗摟荼迦座七十五剎院門西安琰摩檀荼
座七十六次西安琰摩弟子座七十七次安緊那
羅王座七十八次安毗舍遮王座七十九次安囉
剎娑王座八十當院西面門南第一安難陀龍

王座八十一次安日天座八十二次安摩唎支座
八十三次安阿素囉王座八十四次安閻羅王座
八十五剎院門北安憂婆難陀龍王座八十六次
安地天座八十七次安毗摟博叉座八十八次安
乾闥婆座八十九次安風天座九十當院東北角
安枳唎枳唎俱嚧陀座九十一東南角安跋折
囉栖那座九十二西南角安婆揄鞞伽座九十三
西北角安跋折囉尸佉囉座九十四
如前所說三重院中各除四角攝立以外次
第各別作蓮華座略說十二肘壇法竟
其十六肘如圖中說座數多少位隔寬窄隨
其施主供具多少加減而作是名下方莊嚴
之法次於火鑪中以赤白粉塗飾蓮華次於
壇東北可四尺地作四肘壇壇上純用赤白
二色分為界道并作蓮華座次於中庭灌頂
壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種種安
置諸位地竟阿闍梨起立西門前看於壇內
諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何
不周帀子細檢校不周帀處更報修理更作
一徧大結界法把跋折羅種種結護略供養

竟留曾入壇弟子守護莫令餘人輙入道場
說第六日莊嚴法竟
次第七日朝阿闍梨香湯洗浴著新淨衣以
三尺黃裹自頭頂然後以四尺緋繞額繫頭
名為頭戴天冠之法
次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即
作馬頭護身呪印印自身上入於道場
次把跋折囉即作金剛軍茶利等大身印呪
三迴右轉於壇外邊種種作法
次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪
結十方界
次取金銀瓶鑵一一各滿盛淨水已一一鑵
中著少五穀并龍腦香及前綃裹七寶物竟
即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸鑵瓶
口仍露七寶裹線頭出擬鑵頂時一一弟子
承著此寶於其一一水鑵塞中各著一顆好
石榴已一一水鑵塞上各以生綃三尺繫其
枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀
盤中盛滿雜華次以種種寶華果樹一一插
趺豎安壇上

次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩
圍之內次具食盤於銅盤上一一盤中各具
盛著種種果食上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥
蜜乳粥等味次具燈盞一一著油各各然燈
次具金銀疊合娑羅及銅盋等盛以酥蜜香
油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀華八
功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶
子具中央四門各安一具
次具六食盤薄餅餢飳餤頭等餅種種具備
各二十枚總細切碎以和乳粥雜果子等總
相和盛於一盤中擬燒供養次以酥蜜乳酪
清油各盛器中次具蜜漿一升於銅盋中兼
著銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆
等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅
澡鑵一擬淨用一擬汙用次具搆柴松明歲
等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外
兩廂繩內
次阿闍梨一一細看周帀已不皆以手度入
於繩內水灌華香八功德水列在門西蠟燭
食盤燈柴炭等列在門東

次清樂兩部長笛簫笙篳篥琵琶擊竹箜篌
方響箏葉銅鈸等各具兩事當道場門東西
兩邊相對列坐
又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥
如是辦竟
次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫
令一人輙在其處撩亂位坐
次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各
向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂
外手把香鑪入道場中右繞一帀行道已竟
三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至
壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪
一百八徧
若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一
百八徧入壇放著座主位上續後弟子擎一
一罐與阿闍梨
次於內院四角東西中心各著一罐又於外
院四角各著一罐又更外院東南北門各著
一罐其壇西門左右兩邊各著一罐其西門
罐於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一帀

以度量已即引其線繞於道場圍之一帀次
將寶樹入於內院座主位上當於四角各著
一樹四門當中各著一樹次著雜綵華果樹
等序別一樹
次將五色寶燭當於以院座主位前者二寶
燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭
外院四角各著一燭次著燈火先於內院四
角夾座主位安四盞燈餘座各別著四盞燈
次著種種香華盤等次著食盤先於內院座
主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著
瞡施其諸佛位及般若位皆各著金及上錦
綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵
上色物等諸金剛前各著銅錢縵綵帛等諸
天等前皆各著錢一色之物(其寶物等任施主意施之多少)
散道場日其佛前物充作佛用般若前物寫
般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金
剛物及天等物入阿闍梨仍如法用其頭冠
絹及二傘蓋并繫水罐絹亦入阿闍梨用
次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪
以次外院當四門處著一香鑪更於外院當

四門處各一香鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火鑪邊著一水鑵亦著食盤及燈各一

次阿闍梨轉於四門立吏子細看必使周帀好檢校已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一帀行道已竟即放香鑪於本處著

次取西門外水罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上還到西門一帀繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍梨敷於氈褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物

次阿闍梨把香鑪擎作梵讃唄出迎香華供養之具有四弟子輿供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨[同三]手執香鑪引入道場[十八]右繞一帀壇西門外放著座前次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食柴炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟

又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著二盤食并五盞燈種種安竟

次阿闍梨出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐

次阿闍梨更作一徧檢校周帀既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓白供養讃嘆一徧聲絕門外諸樂一時動作(散華佛曲終即止)

次阿闍梨取盤內華著香水中令少津液即以此華安於掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七徧去來之法如前所說請來即作華座之印[同三]誦呪七徧亦如前說[十七]安置座已即放其手掌中之華次於內院東行一一次第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法具如上說華座之法

次請北行准上之法　次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至中外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來去具如本法作華座印亦如上法

次請北行亦准上法　次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至大外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來去皆作華座安置如前

次請北行亦准上法　次請南行亦准上法

次請西行亦准上法皆作華座安置如前如其當部無印呪者若請諸佛即用一切諸佛印法若請諸菩薩通用一切菩薩印法若請金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第總奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相叉在掌中豎以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合商迦禮三三摩囉四三摩焰五盤陀盤陀六莎訶七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三帀名大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三帀以次令動門外諸樂（作阿彌陀佛曲曲終即止）

次阿闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共輿羹熟五穀一人擎食盤一人擎竇水盃一人把炬火隨阿闍梨從後行之着皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周徧施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下總散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法事竟門外動樂（作觀世音曲曲終止）次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在後而出隨五人後又令五人一人把澡罐一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作行從阿闍梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒眾等彼徒眾等見阿闍梨來起立作行阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭及香華音樂皆各在於彼門兩相行立

次阿闍梨進到門側其把澡罐及白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍梨莫令相離

次阿闍梨口傳佛教宣示徒眾而告眾言汝等皆願見學如是秘密法不（徒眾答言願樂見學）

次阿闍梨取澡罐水右手中著誦軍茶利心呪呪其水已一一潑打徒眾頭頂

次用白芥子呪打徒眾亦如上法如是一一次第打已

次阿闍梨還作梵讚引諸徒眾令其徒眾音樂後行遶其音樂動聲不絕其徒眾等各各心口思惟善事向道場處近堂階下西南角立定心跪坐令動音樂（曲終即止）

次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七徧已三迴打於一一頭上次作護身印印印於一一弟子身上為作護身印身之法如軍茶利法中所說次以澡鑵水與其一一弟子洗手淨漱口已道場階上正當門處預敷氈席准擬欲令音樂著坐次阿闍梨引徒眾等昇西階上行立席上即作三禮皆與懺悔過現未來三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露令諸音樂在階下行（曲終即止）

次阿闍梨入於道場令其弟子取淨氈席敷於堂內放著香華蠟燭等器其澡鑵等且不須放隨後擎行供養作禮仰啓讚嘆諸佛萬行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
此般若波羅蜜多　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　大慈悲父常普為
一切六道眾生類

作讚行道繞一帀已三禮卻縮出道場門門外音樂一時俱動（曲終即止）次阿闍梨更與徒眾大護身法以白芥子各打一徧又作身印降伏心魔

次以澡鑵水一一呪打諸弟子心人各一徧

次作手印一一印之次以香水一一灑身次

以香鑪熏令護淨次用跋折囉一一印頂次
更與香水洗手漱口竟止樂
次阿闍梨喚其徒衆從年長者一一令就門
邊席上禮拜跪坐
次阿闍梨將用黃絹以次與覫大弟子眼取
弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著華
已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門前面
向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立
次阿闍梨誦觀世音三昧呪呪曰
唵一般母波娑䊷去夜二莎訶三
誦之七徧教令弟子散手中華住向壇內華
著佛等蓮華座已放眼去絹令見位地禮三
拜已阿闍梨語汝散華著某佛般若某菩薩
某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華
竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即
令却行而出坐同二於西邊諸餘弟子廿三一一准此
總盡周徧
次阿闍梨亦准此法自散華已次喚樂人上
階向壇橫列而坐作樂數曲
次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一

時行道繞壇三帀依位而坐
次阿闍梨自取壇中座主位上水罐却出到
於壇西門外遣一弟子手把緋蓋逐闍梨後
右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門入到
牀子邊正身而立
阿闍梨作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三
寸許右脚直立右手下垂而伸小指少曲頭
指屈其中指及無名指狀如鉤形大指亦少
曲去中頭指可二分許左手亦爾次把水罐
舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七徧灌之直
向下注當灌頂時心口發願云云竟著淨衣入
道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍
梨頭至壇西門右繞道場行道一帀
次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中為
取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執
緋蓋者逐阿闍梨法從後行覆於弟子至外
壇所
次阿闍梨與作法印提擎水罐阿闍梨問汝
前散華著何佛位般若菩薩金剛諸天及神
鬼等隨其所報與作本印頂戴印已印頭向

上掌中著華以印承水與誦本呪灌之頂上
弟子心口發願如前云云乃收罐中寶物之裹
以此寶物繫前呪索求不離身擬壽終時須
將此寶為信驗故與灌頂竟即著淨衣入於
道場加以紫蓋迎禮法事一准闍梨威儀進
止至壇西門同二教令三禮依本位坐廿四
次阿闍梨更入壇中為取水罐一一准上次
第迎送灌頂法事一無別異總周帀已次阿
闍梨禮拜供養領諸徒衆行道三帀還坐本
處
次阿闍梨於壇西門近火鑪西端身而坐其
火鑪中然構柴已次先應當作火天印誦本
呪喚坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻仁
等各七徧誦本呪燒已阿闍梨心裹記云火
天且出鑪外邊坐令欲供養佛及般若諸菩
薩等
次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐
火鑪中
次阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟子一
一來就於阿闍梨右邊作禮跪坐合掌令其

手捧跋折囉頭阿闍棃以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻仁誦本心呪七徧燒之
次取酥呪三七徧燒如是燒竟令其弟子作禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前無異總周徧已[四三]還作本印誦心呪送[廿五]馬頭菩薩本坐處已次請座主作其本印誦本心呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華幷胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印誦其本呪送至本位
次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等各作本印誦其本呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪一百八徧或七七徧皆通得用燒諸香華幷胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印送至本位如是諸位各各迎請供養送法如前無異凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一座位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第一座位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第一座位畢南面竟次從西面南頭第一乃至北頭第一座位一院既爾餘院亦然如是次第總周徧竟
次為國主皇帝皇后燒香華等諸物供養為誦呪滿四十九徧
次為太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧
次為大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧
次為歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧
次為一切業道諸官供養誦呪四十九徧
次為十方一切施主供養誦呪四十九徧
次為十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦呪四十九徧
次為阿闍棃自身供養誦呪滿足二十一徧
次為道場處[四三]主人合家供養誦呪徧[廿六]數同前
自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪悉通一切供養法用
次阿闍棃作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪一一次第顯示徒衆而為供養種種法事總周帀已
次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔求斷相續坐莫動搖諸弟子等數數禮佛
次阿闍棃作金剛藏軍荼利讚歎道場成就滿願印誦其神呪呪曰
唵一薩婆菩馱阿提瑟恥二合帝二悉頗二合囉醯上聲迷三伽伽那去聲劒無四　娑縵馱五莎訶六
如是誦滿七七徧已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
此是般若波羅蜜　八萬四千法門藏
萬行功德之根本　及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道從今已去若在人間常聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名號[四三]不見惡事不聞惡法[廿七]不遇外道不遭九橫八難八苦若命終時十方淨土隨意往生常見一切諸佛一切衆生亦復如是時徒衆等齊稱善哉
次阿闍棃喚諸弟子一一次第與作護身作

護身竟欲至明時次阿闍梨手把香鑪引諸徒衆行道三帀作禮而退

次阿闍梨仰啓謝云種種香華飲食供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七徧已後座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲去法發遣盡竟次遣一弟子收颭施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食

次阿闍梨分作三分一分送與寺內供養大衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食如其食者法皆無驗既處分竟

次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱若苾芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜

爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服種種伎樂而散供養同時讚歎徧滿虛空聞佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會後有無量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆悉滅除

設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨離無有橫惡侵嬈其身若命終後十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生恒爲欺負妄說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶承六威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當隨地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語決定無疑爾時世尊說此語已現座會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法(以下麁字皆是經本細字人意)

金銅鈴帶四十八道(各長七尺)　大珮二十八道(各長六尺)　小珮二十八道(各長四尺)　大鏡二十八面(各潤一尺)　小鏡四十面　瑠璃泡華四百枚(各方圓一尺者)　綵色大旛一百尺者二十四口(四十九尺得新好者)　亦雜綵旛二百二十口(長一丈新好者)　眞珠二百條(各長五尺)　朱網潤四尺長一丈(八肩)　金銀瓶四十六枚(各受一升者)　大銅疊四百枚(一尺五寸面者)　小銅疊二百枚(各七寸者)　銀盤四面(各二尺五寸者)　雜金銀器八十枚　金盤四面(潤二尺五寸者)　金銀砂羅四十八枚(潤一尺以上者)　金杓一枚　銀杓一枚　銅香鑪寶子六具　金香鑪寶子一具　金銀娑羅二枚(受一升者)　(一金一銀)七寶金銀蓮華五樹(各高四尺新好嚴飾)　雜綵假華樹一百(各新好者)　銅燭檠十二枚　金銀盞卮等四十八枚　五色蠟燭十二鋌　銅澡罐二十六枚(各受五升已上)　淨布手巾二　澡豆一升　皂莢四十枚　炭灰一升　楊枝一束

若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得於種種無量福德

好長椽一十六根(別經頭三寸各長二丈五寸斫削鑿孔如法相串)　小竹竿六十枚(各長二丈麁三指許)　畫金剛旛十八口　畫神王旛二十四口　畫四天王旛四口　雜綵旛一百口(各長一丈新好色者)　繩八十尺者十二條(各麁如筆管大)　五色綫二十兩(五色者紫青緋白黃各須等分)(色別絡之於一簣上然之各令色目等別作不得和雜取長四百尺爲一段殘者五上尺爲一段又須四段許足用之)　五色小旛子(幷身共新總長三丈潤五寸色別各二枚深青二淺青二緋二白二黃二口)　甲冑金剛八軀(各高五尺莊嚴新好色者)　甲冑神王八軀(各高五尺華嚴新好色者)　生綃六十段(五尺爲之)　淨白布二丈(一)　白練一丈　緋綾一丈　紫綾一丈　黃綾三尺　青綾四尺　淨綫鞋兩量(一量擬淨用一量擬汚用)　襪兩量(一量擬淨用一量擬汚用)　襪帶准此(自從線鞋乃至襪帶人人各具)

如是種種綵物之具嚴飾道場施主親獲無量無邊種種福德滿足第一(以上是經)

淨牛糞五升(不食糟豆牸子糞以淨筐器承取名之爲淨)　龍腦香十五兩　蘇合香十五兩　鬱金香十五兩　上好和香一斤　沉水香二斤　熏陸香二斤　安息香二斤　白膠香一斤　檀香末二斤　檀札二斤　雜草香五斤　雜草華五斤　雜樹華五升(若無芻綵帛充皆令新好)　稻穀華三升　蕎麥華三升

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部(其樂人等令香湯浴著新淨衣勿食葷雜)　金二兩　銀二兩　珊瑚二兩　水精二兩　琥珀二兩　眞珠二兩　波斯瑠璃二兩(量入法人多少)　稻穀(買用令足)　小豆　小麥　大麥　青稞(是五穀者於市乞取一升不合買擬共七寶和於蒭片裹用)

將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉除施主三業宿殃常得安樂(以上是經)

上好赤土細末一石　土黃細末一石　乾藍澱末一石　細炭末一石　秔米粉一石　(麁羅)胡麻仁一升　白蜜一升(濾去惡物)　好牛酥七斤(濾去惡物)　清胡麻油一斗五升(擬燒供養)　白芥子一斗五升(量七日用充足)　松明五十斤　構木柴五束　(濕者乾之)炭一百五十斤　燈五百盞　由五斗　(然燈處用)作果食五百盤(種種色目皆須備具)　上好果子　石榴三百顆　大栗五百顆　大乾棗五百

顆　乾柹五百顆　梨五百顆　胡桃仁五
百顆　沙糖二十五兩　乾蒲萄一斤半
（已上果子不得蟲惡破損皆須上好者取）　薄餅餢飳頭各五
百枚　餳糖團五百顆
以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以
外皆用隨時果子悉須具著
乾秔米飯三升　秔米乳粥二升（以上赤土等五種色）
（末非百二十肘料若十六肘次下諸壇以次准料）
以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿
令輙嘗及棄捐之
青稞　小豆　粟　大麥　大豆
如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓蜜
水二升盛銀盆中并著銀杓共熟穀筐相近
著之擬欲散施供養護界諸善神等（已上是經）
如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣
服莊嚴施設供養能除施主四重五逆及阿
闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪一念之
中悉皆消滅莫能成辦惡業果報其施主者
現世具獲六波羅蜜三業清淨生生之處具
足神通身相端嚴隨意自在所願皆果常得

三寶護念施主行住坐卧一切時處身心安
隱功德力故獲斯大報
普集會壇下方莊嚴十六肘圖
中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座
上作輪轂輻輞形皆悉具足是道場主所坐
之位隨其施主所樂佛等為道場主乃至般
若及菩薩等隨意安之
其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各
作地印䟦折囉形形如金剛力士把杵兩杵
相叉（狀如十字）頭枕四角皆青黑色
東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇皤（二合）悉
地（二合）伽囉西南角印名䟦折囉健荼西北角
印名曰火神
是等名為金剛地印
東面北頭第一華座名為佛母般若之位蓮
華座上作如方印兩雙線道交徹印角其印
一印一角柱華座上光焰圍繞第二華座是
佛心位蓮華座上作佛頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位蓮
華座上安䟦折囉光焰圍繞第二即是金剛

王位蓮華座上作䟦折囉光焰圍繞
西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上
作火焰光第二座主名䟦囉摩天蓮華座上
作火焰光
北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上
作含蓮華光焰圍繞第二座主名觀世音母
蓮華座上作含蓮華光焰圍繞其䟦折囉皆
作金色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第一
院竟（凡四角印名為攝位非座上者名為正位以下例然）
次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形
狀布置如前所說
東北角印名婆楡毗伽東南角印名阿耆尼
俱嚧陀西南角印名佉力伽陀施羅西北角
印名波陀尼差曳婆
東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座
上安置盋形光焰圍繞第二座主名阿彌陀
佛頂蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞第三座
主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形光焰圍
繞第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂
形光焰圍繞第五座主名阿閦佛頂蓮華座

上作佛頂形光焰圍繞第六座主名南方寶
相佛頂蓮華座作長方寶蓋東西陿南北長
作光焰圍繞
南面東頭第一座主名烏樞沙摩(二合)蓮華座
上作跋折囉其跋折囉細腰三楞上下三股
峯刃尖利色如前說光焰圍繞第二座主名
跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉光焰圍
繞第三座主名阿蜜哩多軍茶利蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞第四座主名迦尼俱嚧
陀蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第五座主
名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉光焰
圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞
西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作
跋折囉光焰圍繞第二座主名烏摩提毗蓮(同三)(廿五)
華座上作跋折囉光焰圍繞
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座
上作跋折囉光焰圍繞第二座主名波履跢
婆(二合)天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座
上作含蓮華光焰圍繞第二座主名盤陀囉
婆母蓮華座上作君遲瓶(君遲傳開孔者)光焰圍繞
第三座主名九臂觀世音蓮華座上作寶華
莖莖有五節節有芽狀似藕梢卧著座上
頭枕於西光焰圍繞第四座主名馬頭觀世
音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第五座主
名摩訶稅多觀世音(此云大白觀世音也)蓮華座上作
含蓮華光焰圍繞第六座主名十一面觀世
音蓮華座上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟
次第三院縱廣正等一十二肘四十二位四
角地印形狀布置亦如上說
東北角印名跋折囉蘇餅(二合)婆東南角印名
母鬱陀(二合)吒迦(此是攝位)西南角印名迦尼俱嚕
尼西北角印名跋折囉室哩(二合)尸(此是攝位)
東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作
佛形像光焰圍繞第二座主名阿彌陀佛蓮
華座上作佛形像光焰圍繞第三座主名釋
迦金輪佛頂第四座主名釋迦轉法輪佛第
五座主名栴檀德佛第六座主名白光明佛

頂第七座主名無憂德佛第八座主名十方
一切佛第九座主名毗婆尸佛第十座主名
放光佛頂如是等座皆作蓮華座上作
佛形像光焰圍繞
南面東頭第一座主名跋折囉吒訶娑蓮華(廿六)
座上作跋折囉其色純黃光焰圍繞第二座(同三)
主名阿舍尼蓮華座上作跋折囉色狀如前
光焰圍繞(以下諸跋折囉色同)第三座主名尼藍跋羅
陀囉(此云青金剛也)蓮華座上作跋折囉光焰圍繞
第四座主名母鬱陀(二合)吒伽(此是正位)蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮
華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名蘇
跋折囉室哩尼(此是正位)蓮華座上作跋折囉光
焰圍繞第七座主名金剛印王蓮華座上作
跋折囉光焰圍繞第八座主名懼嘻耶金剛
蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名
跋折囉毋瑟致(二合)蓮華座上作跋折囉傍作
拳形光焰圍繞第十座主名誐娑(上聲)羅蓮華
座上作細腰杵狀如金剛力士把杵光焰圍
繞

西面南頭第一座主名他化自在天王蓮華
座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名化樂
天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座
主名兜率天王蓮華座上作跋折囉光焰圍
繞第四座主名夜摩天王蓮華座上作跋折
囉光焰圍繞
次二肘地爲道場門
次其門北第一座主名乾闥婆蓮華座上作
細腰鼓光焰圍繞第二座主名孔雀王蓮華
座上作光焰形第三座主名伽嚕荼作蓮華
座形第四座主名那羅延天蓮華座上作金
輪形光焰圍繞
北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作
光焰形第二座主名阿㗚多(去聲)㗚(此云隨心)蓮華
座上作數珠形光焰圍繞第三座主名馬頭
心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第四座主
名一瑳三跋提迦羅蓮華座上作光焰形第
五座主名阿牟伽皤賒蓮華座上作盤羂索
光焰圍繞第六座主名四臂觀世音蓮華座
上作白蓮華光焰圍繞第七座主名十一面

觀世音小心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞
第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上
作含蓮華光焰圍繞第九座主名一切觀世
音心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第十座
主名摩訶室唎曳蓮華座上作含蓮華其華
紅色光焰圍繞第三院竟
次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四
角地印形狀布置亦如上說
東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名
跋折囉西𪘏那西南角印名婆揄檀荼西北
角印名跋折囉尸佉囉
東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上
作似椎棓椎頭向上豎華座上椎頭八瓣柄
隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根
著幹刃身起楞椎頭刃間作兩三節如刀子
口光焰圍繞第二座主名毗陀耶(二合)陀囉蓮
華座上作咥唎(二合)首羅頭光焰圍繞第三座
主名首檀汚路菩薩蓮座座上作金剛臺金
剛臺上作數蓮華其葉二分一分下垂一分
向上其華葉上作光焰形第四座主名彌勒

菩薩蓮華座上作似矟鋒鋒刃稍闊細項腹
大純黃金色正中起楞光焰圍繞第五座主
名文殊師利菩薩蓮華座上作光焰形第六
座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光
焰圍繞第七座主名提頭賴吒蓮華座上作
金剛杵光焰圍繞第八座主名因陀囉菩多
(此云帝釋侍者)蓮華座上作咥㗚首羅頭其色純黃
光焰圍繞第九座主名因陀囉(帝釋異名)蓮華座
上作跋折囉光焰圍繞第十座主名爲月天
蓮華座上作月輪形其色純白第十一座主
名普賢菩薩蓮華座上作光焰形第十二座
主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓨腹大
項麤蓮珠繞腹其瓨口上作青空色如傘蓋
形其中滿點衆多白點光焰圍繞第十三座
主名勃陀誓多作佛塔形并基四重光焰圍
繞第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶
藏形光焰圍繞
南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作
寶瓨形其瓨口上出於火焰第二座主名摩
伽囉脫闍菩薩蓮華座上作光焰形第三座

主名地藏菩薩蓮華座上作似寶瓶而無瓶底其瓶口頭如二偃月相拄仰卧其瓶青色偃月純白光焰圍繞第四座主名毗嘍吒(上聲)迦蓮華座上作啞嗘首羅頭(此云三叉戟頭)光焰圍繞第五座主名閻摩囉闍蓮華座上作啞嗘首羅頭光焰圍繞第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗甲半身而出光焰圍繞第七座主名隨心金剛蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第八座主名婆揄毗伽(此是正位)蓮華座上作金剛杵光焰圍繞第九座主名毗藍婆呪䭾蓮華座上作啞嗘首羅頭光焰圍繞第十座主名功德天蓮華座上作如意珠光焰圍繞第十一座主名大辯天神蓮華座上作光焰形第十二座主名彌嚧尸佉囉蓮華座上作啞嗘首羅頭光焰圍繞第十三座主名一切鬼蓮華座上作伏卩刀光焰圍繞第十四座主名一切羅刹蓮華座上作豎劍形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上作豎角弓光焰圍繞第二座主名摩剌支天蓮華座上作天扇形其扇中作西國卍字光焰圍繞第三座主名日天子蓮華座上作日輪形純黄赤色光焰圍繞第四座主名散脂大將軍蓮華座上作豎劍形光焰圍繞第五座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座主名難陀那(去聲)伽囉闍(同三)形如蟒蛇舉頭而視(四十)

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名優婆難陀那(去聲)伽囉闍身相如前難陀形狀亦舉頭視第二座主名曰地天蓮華座上作寶甖形滿盛七寶光焰圍繞第三座主名毗嗘覩唎知蓮華座上作光焰形第四座主名緊那(上聲)羅作蓮華座第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六座主名毗嚧跋叉蓮華座上作盤冐索光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎旛竿竿上懸旛光焰圍繞第二座主名皤嚧那提婆(此云水天)蓮華座上作光焰形蓮華座下有水波文第三座主名斯䭾遏(去聲)他蓮華座上作光焰形第四座主名摩尼呪陀蓮華座上作光焰形第五座主名掬陀波羅婆娑善薩蓮華座上作青蓮華含而未敷光焰圍繞第六座主名俱毗囉藥义蓮華座上作啞嗘首羅頭純青鐵色光焰圍繞第七座主名毗沙門王當門安置蓮華座上作五節袆八楞成就狀如寶柱純黄金色光焰圍繞第八座主名跋折囉健荼(此是正位)(同三)蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名商枳伱蓮華座上作似瓶形而腹小瘦中有豎楞楞少口上口如鐸口其色純青光焰圍繞第十座主名藍毗迦作蓮華座第十一座主名遮文荼蓮華座上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一眼如神王皀光焰圍繞第十二座主名婆羅醯鬼蓮華座上作豎劍形第十三座主名伊濕伐(二合)羅蓮華座上作啞嗘首羅頭第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞嗘首羅頭作純黄色(四十一)

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘內作二百九蓮華座位所言略者十六肘內百三十九蓮華座位如前所說

若為國王大臣長者具有種種上妙供具七

寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主之少種種上妙供具七寶器等阿闍梨無衆多聰明快利弟子應作略壇說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十三

音釋

窄側格切狹也 礓居良切石名 挽武遠切引也 刖足遠切削也 串掘娟切貫也 綴株衛切聯也 嚼疾雀切咀嚼也 齯五奚切 劑在詣切分劑也 餒奴每切 鍮天口切鍮鍮也 [飠念]音稔熟食也 篳篥篳卑吉切篥力質切篳篥胡笳管也 䞋初覲切 唄薄邁切梵音也 卮章移切飲器 鋌待鼎切 筴古協切 籆王縛切絡絲具 襪勿發切與韈同 澱堂練切 濾良據切去滓也 餳徐盈切飴餳 輻方六切輪輻也 陿胡夾切隘也 嘻許之切 瓨戶江切長頸罌也 卍音萬 罌於耕切甕也 屮丑列切

四經合卷 並是前灌頂部枝派經

佛說持句神呪經 亦云陀羅尼句經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

佛說持句神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人爾時從是佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來無所著至眞等正覺今現在說法時彼佛遣二菩薩一名無量光明二名大光明時二菩薩來至釋迦文佛所稽首佛足却住一面前白佛言唯然世尊從此佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來遣我等來世尊如平常不其衆安隱無他耶天龍鬼神餓鬼鳩洹鬼若人非人虎狼毒獸得無嬈亂人民用是故彼佛遣是持句呪來哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

闍梨 摩訶闍梨 羅尼 優佉目佉 沙波提 摩訶沙波提

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難値持句呪亦爲難遇佛語阿難若善男子善女人受持是句呪諷誦讀識七世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不得嬈近毒蛇不能螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不能害梵亦不能瞋之是受持句呪七十七億佛所說犯是呪者當獲重罪復有菩薩彌勒等八十人告賢者阿難我亦當說持句呪哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知 和知 叱佉羅 羅里彌 喜利 彌利 提盧 留彌勒

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難値持句呪諷誦讀識十四世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不得嬈近毒蛇不敢螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不敢害梵亦不瞋之是持句呪八十四億佛所說謗是呪者當獲重罪佛告阿難我亦當說持句呪哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知　和知　那知　鳩那知　提梨　沙
羅波提　阿那波提　波那提波那　迦和
尼　摩訶迦和尼
佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值
持句呪亦爲難遇善男子善女人受是持句
呪諷誦讀識無數世宿命受持者一切浮陀
鬼神若人非人不敢嬈近毒蛇不敢螫毒藥
自然除刀亦不敢傷王亦不敢害梵亦不瞋
之是持句呪無數億佛所說犯是呪者當獲
重罪佛告阿難是持句呪行道中當念之若
至縣官若行賊中若蠱道若毒若刀刃中若
人非人中當念之是持句呪於枯樹令生葉
華實何況爲人結縷也當使吉善百病消除
自然安隱辟除凶害南無佛令呪所得從願
佛說經已皆大歡喜　周山　三

佛說持句神呪經

佛說陀鄰尼鉢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時
去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛土其
刹世界名阿難陀拘蠶（此言華蓋）彼佛號伊迦波
提羅耶（此言最上天王）如來至眞等正覺今現在遣
二菩薩一名阿彌陀法（此言無量光明）二名摩訶法（此言大光明）
爾時二菩薩來到佛所前以頭面禮
佛足長跪叉手白佛言世尊從是間過百千
億拘利佛刹世界名曰華積彼佛號最上天
王如來至眞等正覺今現在遣我來問訊世
尊說法安隱受者增進皆無他不得不爲天
龍夜叉鬼神若薜荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼
神若虎若狼若人非人所嬈害彼世如來至
眞等正覺今遣我持陀鄰尼鉢來令爲一切
故欲令安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力
有筋力強如是
闍離　摩訶闍離　闍蘭尼　郁倚目伀
三波提　摩訶三波提

是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷
讀誦有佛世尊甚難得值陀鄰尼鉢亦難得
聞若善男子善女人受持諷誦讀識七世生宿
命若善男子善女人受持諷誦讀一切鬼神
人非人蛇蚖蝮蠍皆不能害毒不能中蠱道　四
爲不行不爲刀兵所傷害帝王不能得其便　周四
梵不恚之如是阿難陀是陀鄰尼鉢七十七
億諸佛所說若有中害者是諸佛語爲無有
異阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言我
亦當復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令一切
安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋
力強如是
頞軝　拔軝　滅支叉離　勒支　羅嵐彌
漏嵐彌　醯離　彌離　提離
爾時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷
誦讀有佛世尊甚難得值是陀鄰尼鉢亦難
得聞若善男子善女人受是陀鄰尼鉢奉持
諷誦讀識十四生宿命若善男子善女人奉
持陀鄰尼鉢諷誦讀說終不爲一切鬼神人
非人所觸嬈蛇蚖蝮蠍諸含毒之蟲所不能

害毒不能中蠱道為不行刀兵不能傷帝王不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陀是陀鄰尼鉢八萬四千億佛所說佛告阿難陀言我亦復欲說陀鄰尼鉢欲令一切安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力強如是

頻軝　拔軝　涅軝　嵩涅軝　鐵離　抄羅波提　寀那波提　般那波提　迦前尼摩訶迦前尼

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰尼鉢持諷誦讀為一切廣說若善男子善女人受是陀鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陀鄰尼鉢阿難陀不可稱計億佛所說如是阿難陀是陀鄰尼鉢若行道若為賊若為虎狼若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰尼鉢諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即便生葉華實何況為人說病不愈當為一切病人呪佛說經已賢者阿難陀及諸會者皆歡喜受行

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱復有無量百千菩薩眾復有無量天人眾等所謂大梵天王帝釋天王四大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天為首等有八萬四千諸天眾那祁耶大將為首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人世眾左右圍繞爾時去此佛剎百千億佛剎過已東方有一佛剎名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在逍遙說法彼如來於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一佛名釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀為彼釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀將此陀羅尼章句說為諸眾生故安樂故功德故增益故名聞故生力故隨所意行故受安樂故不擾亂故不殺眾生故擁護故而說呪曰

多(上聲)絰(他也切)他　優波[忄*差]泥　覩[忄*差]泥　羅又尭瞿波多(上聲)曳波囉闍婆隷闍(上聲)婆(上聲)隷　闍婆隷　摩(上聲)訶闍婆隷　闍婆楞伽帝　闍婆隷　闍婆梨尼　摩訶闍婆梨尼　闍婆囉木企　婆利　摩婆利　阿迦(上聲)隷　摩迦(上聲)隷阿(上聲)企(音婆)摩(上聲)企那(上聲)企婆(上聲)婆隷　摩訶婆婆隷　三婆雖　郁句　目句　三摩帝　摩訶三摩帝　帝三摩帝　摩訶三摩帝　摩訶闍婆隷　娑曳　娑羅彌　目句奢彌　摩訶奢彌　三摩第　摩訶三摩第　三目避　毗目避　阿羅細　摩訶阿羅細　摩那(上聲)細　摩那細　摩那細　啼卑底　莎婆呵

爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士屈伸臂頃如是菩薩沒身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊到已頂禮佛足圍繞三帀即住一面住已彼

菩薩白佛言世尊去此佛剎過八千億佛剎東方有一世界名無邊華彼世界中有一佛名最勝燈王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在道遙為他說法彼娑伽婆最勝燈王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀遣我等至此娑婆世界彼最勝燈王佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不復作是言世尊無有擾亂徒眾或比丘眾比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾或有人或非人或天或龍或夜叉羅剎或大鬼將或鳩槃茶或鳩槃神將或富單那或毗舍闍或餓鬼或虛妄鬼或蜈蚣或毒蛇或蝮蠍或雜毒蟲等或阿脩羅羅睺羅伽或娑乾陀鬼或消渴鬼或悶絕鬼或病鬼或蠱道或死尸或一日熱病二日三日四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病不為擾亂也而最勝燈王如來遣我等將此陀羅尼呪來為諸眾生利益故為養育眾生故為增長功德故增長威德故增色故出名聞故增力故隨意所受樂故隨所受安樂故不擾亂故為擁護故而說前呪爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀羅尼章句受已為他解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陀羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能受持此陀羅尼者或讀或誦或為他說顯揚彼人火不能燒刀仗不能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿難此陀羅尼章句過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威力者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時阿逸多菩薩從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為眾生受利故得增益故增功德故增威力增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護故而說呪曰

多(上聲)絰他　頞帝　跋帝　那帝　俱(上聲)那(上聲)帝阿迦跋帝　波囉毗跋帝　兜婁迷偀留留迷　安那迦細波(上聲)那(上聲)迦細迦細摩訶迦細　阿蒐多波(上聲)囉細毗　佉祇摩訶佉祇　斯茶比　多茶比　奚離　弭離(上聲)底離　尸離(上聲)覆施　摩訶覆施　覆覆施　覆奢跋帝　莎婆呵

爾時佛告長老阿難言汝受此陀羅尼章句恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出於世難可值遇聞此陀羅尼亦復甚難若有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若有眾類奪我某甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過爾時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為眾生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多(上聲)絰他阿(上聲)嗘摩(上聲)嗘那佉囉細那祁尼

那伽薩隸　婆囉尼隸　遮㗘隸　遮㗘羅吠帝　㮈荼隸　㮈荼　囉吠帝闍上聲㗘隸闍㗘羅吠帝　禪地隸禪地囉吠帝莎婆呵

爾時佛告長老阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解説宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能爲他人宣通解説彼人能知未來七世之事阿難此陀羅尼章句過去九十億諸佛所説若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我其甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀告諸比丘言諸比丘我今亦説陀羅尼章句爲利益衆生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而説呪曰

多上聲經他　阿知上聲跋知上聲那上聲知上聲俱上聲那上聲知上聲迦上聲那上聲知上聲吒羅跋泥㑨羅跋泥覩多羅上聲曳阿羅上聲婆枳吒上聲枳吒上聲茶枳　羅婁迷　呼盧迷　娑上聲隸　摩訶娑隸　差迷　摩訶差迷　梨隸　婁梨隸㗘隸　脂隸　㗘虛爾切隸　寐隸伊上聲隸尸隸　尸隸　尸尸利　尸羅跋知上聲阿上聲滯婆上聲滯那上聲滯俱上聲那滯頞那上聲跋帝　波上聲那上聲跋帝　阿迦細摩迦細　迦細　迦娑上聲迦細頗細頗娑上聲頗細　摩訶頗娑上聲頗細伊上聲泥寐泥　多㑨　多㑨波　多㑨多娑多㑨　莎婆訶

爾時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解説宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能爲他人宣通解説彼人能知未來二十一世之事阿難此陀羅尼章句過去九十九億諸佛所説若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我其甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句假使取乾枯樹結界守護作法誦呪尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有識衆生受持此呪而不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此呪莎婆呵

爾時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更説陀羅尼章句爲利益安樂增長功德威勢色力名聞隨意安樂不生惱害常守護故而説呪曰

多上聲經他　阿嘖悴階切　婆嘖　吒稽　吒囉稽　吒嚧末底　覩嚧末底　兜隸覩羅兜隸　婆隸　娑上聲隸　覩隸　度隸　度度隸　蘇上聲隸　婆哂呬　婆哂利　㗘利畢利　底利　莎婆訶

爾時世尊告阿難言阿難汝受持此陀羅尼章句持已讀誦爲他解説宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復倍爲難若有誦此陀羅尼及以受持復倍爲難阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句受持已讀誦爲

他解說宣通彼人得知二十八世之事阿難
此陀羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有
人毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則為
捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不
還是人亦得如是罪過若有呪師呪他人者
彼人所有呪詛言（同四）說皆不能傷害（十二）將此呪欲
守護他彼人一切諸天不能傷害一切諸龍
不能傷害一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽不能傷害一切羅剎不能
害一切縣官不能為害一切劫賊不能為害
一切人一切非人不能為害一切毒蛇毒蟲
不能為害一切螋蠍不能為害一切丁瘡一
切冷熱瘧等亦不能害一日二日三日四日
一切諸瘧不能為害若風作瘧陰所作瘧黃
所作瘧亦不能害若有上官逼切來者或以
枷鎖禁繫逼切或有疥病或癬病者或有惡
瘡出身或有反華瘡或有濕癘或有舊痢更
發或有赤頭瘡不能為害一切蠱道呪詛言
說不能為害一切起死屍不能為害或諸天
作者或諸龍作者或夜叉作者或羅剎作者

或渴病羊病作者或羊癲作者或宿作諸病
不能為害若患眼若患耳若患口脣牙齒舌
阿難我今略說一切所有苦逼者唯除宿殃
耳所造業受報爾時世尊復告諸比丘言我
今復說陀羅尼章句
那（上聲）嘖（上聲）俱（上聲）（同四）那（上聲）嘖那（上聲）咩（音羋）（十三）波（上聲）囉（上聲）
那（上聲）哆伽（上聲）細（平聲）波囉（上聲）伽（上聲）細　莎婆呵
過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀已說此陀羅
尼章句阿難若有人受持此陀羅尼讀誦為
他解說宣通不忘彼人刀仗不傷蠱毒一切
諸病不能傷彼不患頭病　切人非人不作
惡若敢毒藥變成美食復次世尊說陀羅尼
曰
多（上聲）經他吒（上聲）枳　麼吒枳　賀嚧嚧　暮
（上聲）嚧（上聲）嚧（上聲）祁（上聲）唎寐　底囉寐　莎婆訶
阿難若有人讀誦此章句受持為他解說彼
人刀仗不能傷害一切厄難中不縛不沒此
呪呪結線帶行一切寒熱病不能傷一切毒
藥呪即得差復次阿難我更說陀羅尼章句
為諸衆生利益故安樂故增長功德故增長

威德故增長色故增長名聞故增長力故隨
意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害
故守護故而說呪曰
多（上聲）經他阿（上聲）婆（上聲）易婆（上聲）邪毗　伽帝
婆邪波利輸陀禰　阿婆邪陀馱禰（音作）尼婁
波迦囉迷　阿那鴆隸　阿俱羅毗輸陀（上聲）
禰阿（上聲）那　毗隸　阿毗羅毗輸禰　阿那
俱隸　阿毗伽囉嵠（音醯）阿毗婆第　阿俱胥
阿朱帝　輸婆帝提　帝闍婆（上聲）帝　摩訶
帝誓　優波奢彌　媒多羅婆（上聲）帝　度沙
奢摩（上聲）你　頞羅他　陀梨施　薩帝邪陀
梨施　阿毗盧第　僧祇多羅剃　阿羅他
僧祇帝　阿彌多婆羅薜婆（上聲）隸　婆羅婆
（上聲）帝　悉第　輸第　輸薜烏婆婆婆（上聲）帝
婆婆婆囉薜（同四）　婆摩波囉輸祇　婆摩質帝
阿奴避隸　佛馱地師致帝　尸羅毗叔第（十四）
質多毗叔第　阿薜第　婆闍羅那地　惡
迦叉地　阿闍祇波（上聲）囉薜　闍祇毗首陀
曳　阿那滯迦摩尼曳　阿僧　阿梨曳
以破一切衆魔力降一切諸外道然法炬攝

受一切行施莎婆呵
阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句之處三世諸佛所說顯示諸法文句若能誦此章句者即得除滅一切魔章句我某甲以此章句守護某甲結戒某甲擁護某甲護持某甲養育某甲用作禳灾除一切病破一切毒除去風病若有齋下病若有心痛若有腹病若有背痛若下部痛若腰痛若有諸節痛若脛膝髖髀一切諸痛或復上分頭痛眼耳等痛齒舌脣口咽喉頸項兩脇髆二手一切支節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三四日所作者風病黃病痰癊病等分病我今皆悉除滅平復如本願永斷絕願散滅無餘消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令熟散差若腫欲發願即消散而說偈言

一切諸佛力　一切羅漢力　諸法威神力
我呪護病者　令其夜半吉　令其晝日吉
一切時皆吉　合家眷屬吉　四方四天王
護持世間者　毗沙提頭賴　毗婁及博叉
及其眷屬等　最勝威神力　此處作吉祥
守護於病人　毗婆尸佛神　尸棄佛神力
憐愍一切衆　彼神守護汝　毗舍浮護神
拘婁孫馱神　憐愍一切衆　彼神守護汝
迦那迦護神　迦葉佛護神　憐愍一切衆
彼神守護汝　釋迦牟尼尊　所有諸神護
憐愍一切衆　彼神守護汝　一生補菩薩
所有諸神者　憐愍一切衆　彼神守護汝
阿閦佛護神　及毗盧遮那　憐愍一切衆
彼神守護汝　頭沙波婆佛　無量壽佛神
彼等護汝命　願汝壽百秋

爾時彼二菩薩從東方最勝燈王佛使者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者亦欲說陀羅尼呪

多(上聲)經他　優避　盧婁避　嘆離(上聲)寐離
(上聲)首離(上聲)那　梨牟嘆富　莎婆呵

此呪功能如上所說

佛告阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應當心念若在怨讎之內應當心念在大火中應當心念若在河海大水難等中應當心念若在縣官內應當心念一切鬪諍言訟之難應當心念彼人如是等諸厄難中至心念者即得度此一切諸難如是等諸難不能為害若得他毒藥至其身中即變成食不能為害若有人日初出時誦念此陀羅尼章句至日中時誦念此陀羅尼章句至日沒時誦念此陀羅尼章句一切時能誦念此陀羅尼章句彼人一切厄難即得解脫阿難我今約汝要言若有人誦此陀羅尼章句受持讀誦為他解說彼人若有處恐怖者無是處也或在縣官或在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸龍夜叉羅剎有大鬼將鳩槃茶富單那毗舍遮餓鬼阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅爊渴之病迷悶病羊癲蠱道起死尸鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者月天所作日天所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等毒蠱惡狗蟒蛇蝮蛇蚰蜒蠍等所有諸毒蠱人非人等不能為恐怖此陀羅尼章句若人受持一切鬼神一切夜叉一切羅剎一切鬼將諸鳩槃茶一切餓鬼不能為害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難有人誦此陀羅尼章句者

能令死者鞭杖得脱應合鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脱應合罵辱訶責得脱應合呵責令即得脱阿難若有人讀誦此陀羅尼章句受持爲他解説或心隨喜或晝夜分别念之彼人火不能燒刀仗不能傷水不能溺毒藥不能殺蠱道不能害阿難我爲汝略説天人世間内我不見或梵天世或沙門婆羅門等世或魔脩羅等世以此陀羅尼章句作守護者若作結界若作穰灾心成擾亂或有恐怖無有是處所以者何諸佛受持此陀羅尼故即得過一切厄難阿難若有人誦此陀羅尼有樹欲乾枯爲呪彼樹或爲結界爾時彼樹還生枝柯葉華果等平復如本況復人之有識而不差者無是處耶唯除宿殃受業果報爾時四天王末後而復從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今亦説陀羅尼章句世尊若有人受持憶念爲他解説宣揚顯現我等爲彼人守護持故憐愍慈念爲彼法師説陀羅尼章句亦爲此法本護持故願此法本久住於世降伏一切諸魔閉塞一切外道彼等法師欲令長壽色力辯等無畏增長世尊若許我等當説爾時世尊黙然而許天王見佛黙然心内許可即説陀羅尼章句

多(上聲)絰他多(上)多(上聲)滯陀(上聲)滯陀避　陀滯
研枳　裘陀滯　裴檀池　摩訶檀池　檀
茶　澗婆泥吒知(上聲)吒吒泥　摩訶吒吒泥
俱吒泥　俱吒泥　摩訶俱吒泥　瞻(肩占切)
摩隸　懺摩隸　摩悽隸　涉婆呵

世尊我等此陀羅尼爲護持此本心内辯説世尊若有人受持此陀羅尼誦已復誦或爲解説者悉無恐怖無處加害一切衆類隨從彼人不能爲障礙攝護諸法故爾時世尊歎四天王言汝等仁輩善哉善哉能爲多人作大利益能爲多人作於安樂能爲多人守護天人世内汝等護持正法亦爲彼等諸法師輩大作利益擁護安樂增長正念增長智慧增長辯才汝等發心爾時世尊説此偈言

於此陀羅尼　往昔諸佛説　我今現亦説
利益諸衆生　若有正信者　受持此章句
二十八世中　常得知宿命　若有正信者
聞此陀羅尼　在在處處中　得脱一切怖
有人非人等　夜叉鳩槃茶　富單那鬼等
不能爲障礙　若誦此呪者　刀仗不能害
惡毒不能殺　大火不能燒　一切蠱道等
水淵不能溺　若誦此章句　惡魔若魔鬼
欲界天神等　不能爲障礙　誦此陀羅尼
父母及兄弟　一切眷屬等　不見遠離别
讀誦此章句　一切事吉祥　百千億劫中
若造惡罪者　七日誦此呪　悉能消滅除
百千億劫中　諸菩薩造福　於七日内中
等分無有異　四大天王者　從四方來此
毗沙提頭頼　毗婁及博叉　并諸眷屬等
妙色大威徳　以此呪威力　守護彼法師

爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀羅尼法本章句阿難此法本當作大利益大有功能大有威力阿難白佛言世尊我已受持章句永不忘失佛説此陀羅尼章句時長老阿難及彼一千二百五十比丘衆及彼他方來二菩薩帝釋天王大梵天王四天大王

并及大衆天人阿脩羅乾闥婆摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉行

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處與大比丘衆五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普華菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者爾時世尊於彼林中與諸大衆前後圍繞時一比丘爲鬼所持形體裸露不自覺知舉手叫喚言語麤獷更一比丘著邪背佛在虛空中嗚呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是聲者誰之所爲復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱叫爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍一切諸衆生故除滅一切諸病苦故應說神呪爾時世尊以神通力令虛空中有六如來忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼佛六名迦葉佛

時毗婆尸佛住在虛空爲護一切諸衆生故除滅一切惡邪鬼故而說呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三唵四呵羅呵羅五醯隷醯隷醯羅耶六南莫結隷結羅耶七闍健模柘那耶八南無那摩九蘇婆訶十

爾時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若清信士及清信女有能受持讀誦於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能侵惱終不橫死若中毒藥變成美食易消無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人著於癲病及白癩者應以蘇摩那華熏胡麻爲油取青木香青蓮華茴香草麥門冬皆悉等分令使作末和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸病皆能破之

爾時尸棄佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切鬼邪故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無尸棄泥多他伽多耶四唵五盔柘盔柘六波柘耶七薩婆薩多男八闞大邏耶九盔囉毗甜十蘇婆訶十一

爾時尸棄如來說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今亦說爲欲憐愍一切衆生除一切病却一切鬼及諸惡夢枉橫死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者終不爲於惡病所惱及諸惡人之所厭魅於睡眠中夢見諸佛若捨身時得值彼佛

於其佛所剋獲道證虛空藏是陀羅尼威力無量我今爲汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當取五色縷結其呪索若有疫病取蘇摩那華油呪一百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪水一百八遍散於四方結其界場取五色縷結呪索帶行小兒著邪者取青色縷結爲呪索若值惡邪之所嬈亂悶無省者於其耳邊誦是陀羅尼乃至七遍即得除愈如是等一切事中隨意所用

爾時毗舍浮佛住在虛空爲護一切除諸衆生一切病苦斷一切惡鬼故說是陀羅尼

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無毗舍浮菩多他伽多耶四唵五迦羅迦羅迦羅六居路居路七居盧躂大男八居嚧薩婆伽囉呵拏九蘇婆呵十

爾時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之我今亦說虛空藏汝應護持若有善男子善女人受持讀誦是陀羅尼一切刀杖所不能害一切惡毒亦不能傷諸癨熱病皆得遠離水不能漂火不能燒終不橫死一切惡病亦不能侵惟除宿業定報若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持是呪足一百八遍一切厭魅呪詛等事悉不能害一切病苦皆能遠離捨除諸障壽命延長所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂若有惡人惡賊縣官帝主先意慰喻一切衆生無不同意若有恐怖鬪諍縣官所對者取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中皆悉得勝若欲長壽者取酪蜜稻穀華和之以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即便如意若欲除自他諸障念一切錢財珍寶等離一切惡成就一切工巧受持一切呪降諸怨敵者取槐香草香米尸利沙華多伽羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝出白汁者取等分作末和之呪一千八遍塗身上即得如意若欲見縣官大臣等取樹枝出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火中燒之乃至一千八遍即得如意若欲治毒藥者於佛像前用泥塗地取紫剛木枝長二寸截一百八枚內藥蜜中一一稱彼人名字擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼者取燒死屍殘火頭一百八枝各呪一遍擲火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉皆得唯除損害衆生身命

爾時拘婁孫佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切惡及鬼魅故說是呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦囉脚村大耶四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐迦三佛陀那七唵八迦吒迦吒迦吒迦吒九翅致翅致翅致迦吒耶十那莫薩婆多他伽坻藐一十阿囉呵大地耶二十三藐三佛陀婆耶三十蘇婆呵四十

爾時拘婁孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世諸佛所說讚歎隨喜若人受持是神呪者於未來世末劫之中建立三寶能生正信若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於

晨朝時淨潔洗浴著新淨衣辦具種種妙好香華供養於佛誦念是呪一百八遍彼人則能知於七世宿命之事若生天上爲天中尊若在人間得作人主若能如法盡命受持捨壽之時生安樂國若能如是常誦持者於現身中離於一切種種病苦得陀羅尼聞持不忘若欲飲食未入口時先呪七遍然後食之如是則離一切毒病若欲爲他除灾患者呪於淨水一千八遍用澡浴身然後行之若呪惡瘡用赤銅刀子如是等諸事誦呪七遍即便如意若能常誦持者錢財自然破一切毒一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離若欲得見於佛身者至清淨處若在道場或在塔前牛糞泥地燒沉水香誦於此呪一千八遍頭東向卧夢見諸佛隨心所願無不稱遂彼佛如來即便開示是汝命長是汝命短或有缺少知是等事悉皆示現

爾時拘那含牟尼佛住在虛空爲護一切衆生迷荒除一切病斷一切惡諸鬼魅故而說是呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦那迦謨那䫰四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐迦三佛陀耶七唵八薩囉薩囉薩囉薩囉九賜囉波耶十達摩達摩達摩達摩十一度無度無度摩耶十二那莫迦那無那䫰十三多他伽多耶十四阿囉漢坻十五三藐迦三佛陀耶十六悉淀姤漫多囉盋大十七蘇婆呵十八

爾時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼若有善男子善女人常能讀誦受持之者是人永得離於怖畏及諸怨敵水不能漂火不能燒一切毒藥若俱食者變成甘美資身益壽無有橫病橫死等難壽命延長增加官位常爲一切諸佛護念若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若欲治他疾病苦者隨所有力辦於飲食及雜香華若沉水香若薰陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身爾乃行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治癩病身體腫癖風冷病等取菖蒲末以白蜜和佛前誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二一日諸瘧病者亦於佛前用牛糞泥塗道場地取蘇摩那華以用作鬘著於頭上即便遠離若被厭魅乃至悶絶不覺知者於其耳邊爲誦此呪一百八遍即便除愈若有手癩及諸狂病或爲迦吒冨單那毗舍遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒好妙香取所供養佛前菨華呪千八遍火中燒之熏其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用

爾時迦葉佛住在虛空爲護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪魅故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無迦葉波多伽多那四唵五呵囉呵囉呵囉呵囉六呵呵呵七南無迦葉波耶八阿囉漢坻九三藐三佛陀耶十悉著呵姤十一摩多囉盋陀二十蘇婆呵三十

爾時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼三十三恒河沙等諸佛所說汝當受持讀誦修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者即得現前夢見諸

佛離諸業障唯除宿世決定報耳於一切事隨意所欲若有癩病及白癩等於佛像前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有萎華呪千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸疫疾治法亦然若病頭痛亦用華末塗其額上女人難產用此華末和油煎之塗其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥濕瘡亦用萎華細末酥和火上煎之呪千八遍塗上即愈若欲止雨亦取萎華呪千八遍露地燒之令其作煙即時便晴若大風起雷電震雹亦得除止若著瘧病一日二日乃至四日亦取萎華呪千八遍細擣作末酒和服之即時除愈著羊癲者呪華如前若燒若服皆得除愈若被厭魅或毗舍遮諸鬼神等之所捉持或風冷病月食病等和水服之諸如是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於萎華一千八遍或燒或服皆悉除愈各受安樂勿生疑惑應決定信隨心用之

爾時釋迦如來亦在虛空為護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無貫迦牟尼夷四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐三佛陀耶七多地他懼迷懼迷八摩呵懼迷九多梨多犁十摩呵多犁十一柘犁柘犁十二摩呵柘犁十三大唎大唎十四摩呵大唎十五帝唎帝唎十六摩呵帝唎十七呵呵翅隸翅隸十八摩呵翅隸十九諸嚧諸嚧二十摩呵諸嚧二十一覓隸覓隸二十二摩呵覓隸二十三帝隸帝隸二十四摩呵帝隸二十五度迷度迷二十六摩呵度迷二十七柘犁柘犁二十八摩呵柘犁二十九詰唎詰唎三十摩呵詰唎三十一折隸折隸三十二摩呵折隸三十三蘇婆呵三十四

爾時釋迦如來說是呪已告虛空藏菩薩言虛空藏若善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者一切刀杖所不能加一切水火亦不能害一切惡病所不能惱然不橫死如前六佛所說神呪等無有異

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所說神呪我當護持我今亦說護持一切無量衆生除一切障斷一切業滅一切罪消一切殃去一切鬼却一切邪愈一切病以如是故說此神呪

阿他佉羅唎一迦伽囉二菩提薩埵三摩訶薩埵四婆伽婆槃多五迷多大符柘多六阿呵摩鉀七婆伽婆八喻婆頻塞九薩鞞衫盔唎波擻十遮耶南十一尼婆囉膩十二薩婆浮休多十三尼婆囉膩十四薩婆嚧伽十五尼婆囉膩十六哆地夜他十七至嘼至嘼十八摩訶至嘼十九姤漏姤漏二十摩訶姤漏二十一夕和隸夕和隸二十二摩訶夕和隸二十三唏碁翅切嘼唏嘼二十四摩訶唏嘼二十五蘇婆呵二十六

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如是神呪無量神力不可思議若有善男子善女人惡鬼所持以諸縷線作於呪索呪一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便捨離復更取蘇摩那華好淨牛酥白芥子等和置一處誦呪一遍一擲火中如是乃至一百八遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已取鑌鐵刀子呪一百八遍斫破惡人所行道徑便不能害或復呪水散於四方結四方界

止住其中一切諸惡則不能加欲護自身令無損者以五色縷捺作於繩呪百八遍坐起帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若爲除病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者取青木香細擣作末油内煎之著於耳中若患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患牙齒蟲風齲者取蘇摩那木枝呪一百八遍以口嚼之并揩牙齒即便除愈小兒患者當結白縷以爲呪索令其帶行若患頭者或用刀子或用於手呪百八遍即得除愈若被厭魅當呪刀子以用解之若斷雷電呪石榴枝以用擬之斷惡毒藥呪水用之諸如是等一切事中隨意所用於一切處在佛像前泥地散華燒香如法受持如是諸佛所說此呪經已虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅漢等聞佛所說歡喜奉行

如來方便善巧呪經

音釋

韈（都計切）髆（補各切肩髆也）貰（舒制切）齲（去雨切齒病也）

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經　岡五

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛住雞羅莎山在山頂上諸天住處去諸賢聖不遠與大衆俱前後圍繞大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩等皆一生補處爾時世尊觀於四方去其住處不遠觀見林中有一比丘爲惡鬼所持口出種種惡言其林中又有一比丘露其身形而舉兩手口出種種異音或復呼天乍復喚地爾時虛空藏菩薩摩訶薩聞其聲已承佛神力整理衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊此二比丘何意唱如是聲或舉於兩手復出惡音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言此一比丘爲惡病所持出是音聲又一比丘爲惡鬼所持露形而走爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊爲治衆生一切病故爲除一切惡鬼障難不起故唯願世尊爲一切衆生說陀羅尼呪爾時世尊現威神力於虛

空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰虛空依次而坐是時大衆悉皆覩見七佛世尊

爾時毗婆尸佛爲一切衆生故爲除一切惡鬼障難故說大威德陀羅尼呪而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無毗婆尸　多他伽多耶　阿羅呵提三藐三佛陀耶　多經他　菴呵羅呵羅醯利醯羅耶　南無雞利吉羅耶　闍伽無遮那耶　南無南摩婆波呵

爾時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此呪者若樂聽聞者是人不爲一切刀仗所害不爲一切水溺不爲一切苦患所持不受一切橫死若復有人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已是諸蠱道惡口衆邪皆悉自滅不能爲害若受持是呪者令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜恒見佛像若復有人爲惡鬼所打不得差者而於此人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患風白癬及以癩病取蘇曼青木香蓮華槐香細辛各以等分取胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用此呪呪之無不獲差

爾時尸棄佛在於空中欲爲一切衆生除一切病故欲除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無尸棄彌　多陀伽多耶　阿羅訶三藐三佛陀　菴波遮波遮　波遮波耶　薩婆浮多南　嗔陀吉羅耶　波邏毗陀南娑波呵

爾時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此神呪百千那由他無數億諸佛所說我今說之爲一切衆生故除一切病故除一切諸惡鬼障難故除一切惡夢故除一切橫病死故又告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人若晝誦此呪三徧夜誦三徧或復心念一切蠱毒厭禱呪詛惡口赤舌衆邪魍魎皆不得近昏夜警中恒見諸佛所有食噉之物即自銷化而充氣力其人若命終已昏夜所見佛者皆來迎其精神恒相隨逐若復有人依此呪法作功能者於一切病須結呪索若有人困病時取蘇曼華取油煎之摩其身體皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之灑著四方作呪索繫身上一切魍魎不得其便若有小兒被惡鬼所打用碧綠作呪索繫著頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無不得成

爾時毗舍浮佛在虛空中欲爲一切衆生除一切病故除一切諸惡鬼故障難不起故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無毗舍浮毗　多他竭多耶　阿羅訶三藐三佛陀耶　菴　伽邏伽邏伽邏伽邏

拘樓拘樓　拘樓拘樓　拘盧蹉陀喃

拘樓薩婆伽呵喃　娑波呵

爾時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言如此神呪賢劫千佛中過去佛已說此呪現在佛今說未來佛當說又告虛空藏

菩薩言汝當受持此呪若未來世復有衆生
受持呪者若讀若誦若復有人推覓此呪不
爲刀仗怖畏一切蠱毒一切熱病一切水溺
不受横死不被惡病如是等事悉得除却唯
宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一
百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然
除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身
中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然
和解一切厭禱皆不著身澡浴誦呪因緣得
如此福若有人於嶮難怖畏之處能憶念此
呪皆得離於恐怖若復有人鬪諍爲縣官口
舌以白綖結呪索呪之一百八遍繫其右臂
上若有人眼痛者以桔皮結呪索繫其耳上
若他方有賊欲來侵境者用酥酪蜜胡麻等
分和之在佛像前用銅匙攪一匙呪之一遍
擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近
自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜
炒粳米爲華三種等分和之在於佛前以銅
匙攪之一匙呪之一遍擲著火中至一千八
遍然後乃止又復有人欲爲自身及爲他人
一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切
富貴財寶著欲除身中障難令得清淨者若
復有人欲誦持此呪一切怖畏障難悉自除
滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就
若有一切怨家不得其便若有人欲作法當
須合藥塗身須槐香須稻米須那羅陀尸利
沙須沉水香尸利耶鬱金香須香附子須因
陀婆路須菩提樹木如是等藥等分和之晨
朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王
大臣須在於像前然桔木爲火用五指撮胡
麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止
若有善男子善女人欲得一切怨家自然和
解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香
華供養當用粳米炒以爲華取桔木然爲火
以三指撮取米華呪之一遍擲著火中如此
一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜
見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諧偶
者於十四日朝全不得食至於日暮以香湯
洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力
分不限多少唯盡力至之乃止不得出其道
場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗
釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木
種種隨分著於湯中漉其草出然後著丁香
紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅盆受
五斗者二口取香水滿盆盛之著於像前咒
之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃
食若復有人被毒藥者須紫檀木寸截之如
著大作一千八段以牛糞塗之在於像前然
火取木一段呪之一遍擲著火中一千八遍
然後乃止稱病人名我爲彼人除其藥毒即
得除愈此呪功能說不可盡若心中所欲作
事者依此呪法無不成就

爾時拘樓孫佛在於空中爲一切衆生除一
切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
　南無拘樓孫多虵伽多耶　阿羅呵　三
藐三佛陀耶　菴　伽吒　伽吒　伽吒
伽吒　吉帝　吉帝　吉帝　吉帝耶　南
無薩婆多虵伽帝毗逾　阿羅呵　三藐三

佛陀　眦耶　娑波呵

爾時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說我今說之我亦讚歎此呪不可思議無量功德汝今至心受持若未來世有人受持此呪者於三寶中至心敬信者香湯洗浴著新淨衣以香華供養佛像在於像前胡跪合掌誦呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生天中諸天之王若生人中則為轉輪聖王若能日日受持其人命終則往生無量壽國不

生人中若人晝夜讀誦此呪者所有一切橫病不著其身若欲食時先當呪之七遍然後乃食身中一切疾病自然除愈若有人被一切惡鬼所打或為惡鬼所著者作好香湯以此呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得除愈若復有人身生惡瘡者以鑌鐵刀呪此病人又取銅鍼呪之然後鍼此瘡上即得除愈若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨持房舍香泥塗地安置佛像懸繒旛蓋香華供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像前胡跪面正向東其像面向西誦呪一千八遍誦訖即於像前頭向東眠於其夢中即得見佛心裏所有憶念爾時即見或念其命長短爾時即得自知或念其身有病無病爾時亦見或有怨家鬪諍勝負皆知如是等所心念者爾時皆知感是夢已身中一切障難病

疾悉自銷除無復遺餘

爾時拘那含牟尼佛在於空中欲為一切眾生除諸病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無伽那伽牟尼易　多哋伽多耶　阿羅呵　三藐三佛陀耶　菴　莎羅　莎羅

莎羅　莎羅　私利　私利　私利　私利　私羅波耶　陀摩　陀摩　陀摩　陀摩　頭牟　頭牟　頭牟　頭牟　頭摩波夜那摩　南無伽那伽牟尼易　多哋伽多易　阿羅呵　三藐三佛陀耶　私田闍曼多羅波羅　娑波呵

爾時拘那含牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者則遠一切怨家不得其便火不能燒水不能溺不為雷電霹靂所近若有人以毒藥與持是呪人是人食之如飡美饍自然銷化無諸毒氣不為一切橫死等畏一切所食入腹自然銷化得色得力壽命延長恒常富貴財寶自然一切諸佛憶念擁護若人過去有三障

重業能日誦此呪三遍即得除滅若復有人自病他病若欲治者淨持房舍香泥塗地懸繒旛蓋安置高座施設佛像其人香湯浴身燒沉水薰陸等香種種素食持以獻佛隨力取辦病人在於像前稱病人名而呪之即得除愈一切鬼神魍魎著人以此呪呪香水浴身即自銷除若復有人身生團風白癬及以癩病取菖蒲根擣以為末一升以白蜜和之在於像前呪之一千八遍晨朝未食日取方寸匕服之即得除愈及除一切宿癬亦得除

差若有人患寒熱病者或四日一發或三日
一發或二日一日一發取雜華爲冠在
於像前呪一千八遍冠病人頭上即得除愈
若復有人爲惡鬼所打口噤不言在於病人
耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈若復有
人爲顛鬼所打或富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃
茶鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上華呪之一
千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻即得除
愈若心中所念者悉得成就此呪如是功能
說不可盡

爾時迦葉佛在虛空中欲爲衆生除一切惡
病故除一切惡鬼障難故而說呪曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
　唵　呵邏呵邏呵邏呵邏呵呵　南無
迦葉波耶　多牠伽多　阿羅呵　三藐三
佛陀　私甜姤　蔓多羅波陀　娑波呵
爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此
呪是恒河沙諸佛所說我今已說汝今受持
讀誦晝夜憶念勿令忘失未來世中若有善
男子善女人受持此呪者一日中三時誦之

隨力多少其人昏夜警中得見諸佛若得此
警一切重罪自然銷滅若有作五逆罪不信
大乘者如是重罪不可救拔所有事業誦此
呪已悉得成就一切團風白癬癩病等取佛
上華在於像前呪之一千八遍擣以爲末冷
水和之塗其病處即得除愈及和冷水飮之
亦良若復有人得頭痛病者取佛上華在於
像前呪之一千八遍擣以爲末和冷水分爲
三分塗於頭上乾竟更著如是三遍即得除
愈若婦人生產難者取佛上華擣爲末和牛
酥煎之煎竟置於像前呪之一千八遍塗其
產門兒即易生身即平復若天多雨不晴取
佛上華在於佛前呪之一千八遍出於空地
燒之即得止斷若復有人爲惡鬼所打口噤
不言或爲毗舍闍鬼所打或有癖病或患濕
病取佛上華擣爲末和酒若蒲萄酒及以米
酒銀椀盛之在於像前呪之一千八遍與病
人服之即得除差一切所有事業皆在於像
前呪之一千八遍悉得成就若欲爲一切事
讀誦此呪莫生疑心

爾時釋迦牟尼佛在虛空中欲爲衆生除一
切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
　南無釋迦牟尼耶　多他伽多耶　阿羅
呵　三藐三佛陀耶　怛姪他　求弭　求
弭　摩訶求弭　多麗　多麗　摩訶多麗
　遮麗　遮麗　摩訶遮麗　達麗　達麗
　摩訶達麗　帝利　帝利　摩訶帝利
呵呵　吉利　吉利　摩訶吉利　周漏
周漏　摩訶周漏　彌利　彌利　摩訶彌
利　帝利　帝利　摩訶帝利　頭弭　頭
弭　摩訶頭弭　遮麗　遮麗　摩訶遮麗
　棄利　棄利　摩訶棄利　支利　支利
　摩訶支利　娑波呵
爾時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言
若有善男子善女人受持讀誦晝夜憶念此
呪者其人不爲一切刀仗等畏不爲一切惡
病所著不受一切橫死如前六佛所說功能
我此呪者亦復如是無有異也爾時虛空藏
菩薩摩訶薩白佛言世尊我今欲說呪者防

護七佛所說神呪故是以復更說之此呪能
破一切罪障而說呪曰
南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無虛空藏菩薩摩訶薩　多經虵　支
利　支利　摩訶支利　𠯍漏　𠯍漏　摩
訶𠯍漏　闍婆利　闍婆利　摩訶闍婆利
醯利　醯利　摩訶醯利　娑波呵
其呪所有功能者我今說之若人爲惡鬼所
打須結呪索呪之一千八遍用蘇曼華牛酥
芥子三種等分和之在病人前用三指撮取
呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止其
病即得除愈若復有人恐怖欲結界者當取
刀呪之一千八遍當戶安之若人在空中結
界有諸惡鬼求便者當取水呪之七遍用灑
四方若自身中有恐怖者結呪索用自防身
若有人被毒藥者取吉縷草用呪病人即得
除愈若有風病者呪香油一千八遍塗其所
病即得除愈若有人患耳痛者取青木香用
油煎之持灌其耳即得除差若人患腹痛者
取烏鹽呪之一百八遍與病人服之即得除

愈若有人患齒痛者取蘇曼木呪一百八遍
打碎用持剔齒即得除痛若有小兒晝夜驚
啼怖畏者取白綖用結呪索呪之一百八遍
繫小兒項下即得除愈若有人頭痛者取鑌
刀或用手呪之一百八遍摩於頭上即得除
周五
差若有人被他人厭禱呪詛者取鑌刀七日
十二
七夜用呪病人即得除愈若有雷電霹靂起
時用手折取石榴枝不得除刺葉手捉向於
鳴䶆呪之一百八遍即得除却一切所欲造
於事業者讀誦此呪悉用香華先供養然後
誦呪無不成就說是經已虛空藏菩薩摩訶
薩天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

音釋

𨄅居頓切抒滿也　桔居屑切　橿居良切　噤巨禁切閉也

三經同卷　周六
善法方便陀羅尼呪經
金剛祕密善門陀羅尼經
護命法門神呪經

善法方便陀羅尼呪經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住摩竭提界寂滅道場菩
提樹下與比丘僧大衆俱集其名曰大智舍
利弗長老目犍連長老阿難大聲聞等及諸
菩薩摩訶薩衆金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌
勒菩薩如是賢劫諸大菩薩摩訶薩衆時執
金剛神白佛言世尊如來應供正徧知者如
實知見是善方便陀羅尼呪光明威力勢能
摧滅一切諸惡無覆護者能作覆護若遇一
切惡緣知識毒龍諸鬼夜叉羅刹及多那若
鳩槃茶人非人等怖畏刀仗怨家橫害邪魅
厭禱不能嬈亂至四威儀行住坐卧不捨衆
生如我今者侍衛如來未曾暫離是陀羅尼
於一切時覆護衆生利益衆生初不放捨亦

復如是是故我今勸請如來說此陀羅尼此陀羅尼即是菩薩即是大乘何以故若善男子善女人無覆護者能爲覆護悉滅一切鬪訟繫縛諸枉橫故是時佛告執金剛神善哉善哉執金剛神如汝所說乃能如是爲衆生故勸請如來汝今諦聽當爲汝說善法方便陀羅尼呪爾時世尊即說呪曰

優鴆一茂鴆二摩毗呪奴利切三摩陀呪四婆羅遮隷五那休休梨越多莎呵六

是時如來應正徧知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已告執金剛汝當如是憶念受持如來今當更爲汝說即說呪曰

跋逝唻一跋逝唻二跋逝唻陀利三跋逝唻婆帝四跋逝唻陛帝五跋逝唻達提六灼迦囉跋逝唻七灼迦囉陀唎八陀唎九陀唎十婆唎十一茂唎十二遮唎十三休休唎十四朋伽十五毗利十六唎唎尸十七唎尸利十八嘍嘍旨十九遮隷二十周唎二十一茂利二十二曼茶唎二十三薩波波毗那賒兟二十四鵄鵄兟比唎二十五摩唻二十六呵多尼二十七婆唻二十八婆唻二十九婆地三十跋提三十一毗題三十二毗唻三十三嘍婆唻三十四舍囉鞞三十五囉婆泥三十六囉婆那唻曳三十七吪父藍切摩遮唎那三十八因陀跋帝三十九提提囉耶四十那謨摩醯首囉耶尼四十一利師吪父藍切跋尼四十二波波瞻婆尼四十三柯羅婆提四十四浮多婆提四十五薩誃豬邪切柯梯四十六蘇摩婆提四十七蘇摩嚇囇嚽莎呵四十八

佛告執金剛復當爲汝更說神呪能令行者現得長壽即說呪曰

呵囉一呵囉二嘻囉三

時執金剛即白佛言唯然世尊我當受持

迦致多一波致多二阿夷那三呵唎瞻婆尼四柯葛旦尼五頞哆舌轉音陀呵尼六末伽毗嚧呵尼七休婆婆帝八復婆婆帝九嘻喜梨切利十嘻利十一耶他嗜十二耶他忌尼十三耶他波爛遮十四耶他婆擔十五耶他嘻陀擔十六

說是呪已告執金剛如是善法陀羅尼呪如來所說爲利一切諸衆生故大慈悲故我今當更爲汝說之如昔如來應正徧知如是妙說去來今佛之所印可誠實不虛爾時世尊即放大人眉間相光徧照一切諸佛刹土是光所照普能利益無量衆生彼方諸佛見是光已各從座起咸共尋光來至忍土至此土已同聲讚言善哉釋迦牟尼世尊善能付囑利益安樂一切衆生善哉善哉釋迦如來應正徧知爲利一切諸衆生故爲覆護故爲照明故爲令衆生得歡喜故說是善法陀羅尼呪我等諸佛所說章句亦皆如是善哉釋迦能廣施者若善男子及善女人聞是善法陀羅尼呪欲得利益應於晨朝受持讀誦即爲我等諸佛所護若有誦持此呪之處則爲吉祥我等諸佛皆在中故若諸衆生先來所造極重惡業皆滅無餘能令此諸善男子等具足獲得二十善利一者現得長壽二者舍宅安隱三者名譽遠聞四者現得尊貴五者多宜財寶六者威貌殊勝七者勇悍無畏八者無諸疾病九者安隱快樂十者進行無倦十一諸佛護念十一諸天守護十三人所愛敬十四現見諸佛十五善友所護十六毒害不加十七惡鬼降伏十八怨敵自消十九眷屬

成就二十善願從心如是執金剛是陀羅尼即是諸佛微密藏處一切諸佛之所護念眞實不虛微妙善說時執金剛神白佛言世尊我於如來所說神呪亦當隨喜信樂演說所以者何是陀羅尼神呪勢力無覆護者能爲覆護多利益故爲如是等諸善男子善女人故我今當更演說善法陀羅尼呪欲得安樂及求度者是諸行人應於晨朝受持讀誦則得神呪擁護之力必當永離一切苦惱即說呪曰

尸棄一尸棄二支至三支至四婆嘍五婆嘍六嚧嘍七嚧嘍八時嗜九時嗜十伽囉十一伽囉十二黟嘻十三黟嘻十四頗破十五頗破十六磨系十七磨系十八呵那十九呵那二十呵那二十一馱呵二十二馱呵二十三馱呵二十四波遮二十五波遮二十六莎呵二十七

是時世尊告執金剛善哉善哉執金剛神是陀羅尼最神最驗爲諸衆生是故說之此陀羅尼神呪威力悉能障蔽一一毛孔令諸龍鬼一切疾疫衆邪毒氣不能得入亦能爲作解脫因緣爾時三千大千界主大梵天王即從座起爲佛作禮合掌向佛而白佛言善哉世尊我今亦樂讚揚隨喜利益成就諸善男子行此呪者應於晨朝受持讀誦是陀羅尼如今世尊爲欲利安擁護如是諸衆生故說此善法陀羅尼呪時大梵王即說呪曰

黟利一彌利二旨利莎呵三咣摩富唎莎呵四咣摩嚐莎呵五波劫嚐六弗巴僧怛唎莎呵七

說是呪已即白佛言大德勝尊如是所說陀羅尼呪能悉擁護是善男子及善女人亦能令得增益壽命是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持爾時釋提桓因復白佛言世尊我今亦欲利益擁護如是善男子故說是陀羅尼者諸佛世尊之所護念是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者應於晨朝讀誦受持是時帝釋即說呪曰

毗尼婆羅泥一婆陀磨囒帝二致致致三懼陀利乾陀唎四摩羅摩羅婆五呵那末彌陀羅尼六陀羅摩利尼七斫迦婆呮八扇跋利九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓博叉天王合掌恭敬而白佛言我等四王亦當爲護是善男子善女人等樂欲修行是善方便陀羅尼者彼諸衆生亦應晨朝受持讀誦爾時四王即說呪曰

弗巴一修弗巴二頭摩波唎呵咮三阿唎波羅世帝四扇帝五涅目帝六帽伽隸七兟帝八兟帝莎呵九

爾時釋迦牟尼如來即舉右手告天帝釋大梵天王及四護世善哉善哉大德諸天乃能於是善法方便陀羅尼王隨喜演說如此善法陀羅尼者皆是諸佛之所護念汝等應當常善受持爾時世尊又復重告執金剛神善哉善哉執金剛神是善方便及得長壽陀羅尼呪此二呪者皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可諸天天王大力鬼神之所守護若善男子善女人等欲修行者應當自淨身口意已於晨朝時以殷重心如法受持淨心

讀誦能如是者不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者爾時菩薩聲聞大衆執金剛神及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等咸共恭敬皆大歡喜受持奉行

善法方便陀羅尼呪經

金剛祕密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時世尊安住菩提樹下與大弟子舍利弗目揵連等而爲上首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦爲上首爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言惟願世尊分別演說善門陀羅尼當爲世間作大照明除滅怨害惡友毒心右天龍夜叉羅刹鳩槃茶人及非人諸大鬼神噉人精氣左道蠱毒怨家詐諂伺人短者如是無有救護之處如來大慈當爲除滅怖畏等事安止衆生於清淨地行住坐卧乃至夢中常當守護不令憂惱有是利故我今勸請大悲調御當爲說之亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧不退之行悉除怨害命不中夭爾時金剛密迹菩薩勸請佛已瞻仰尊顔心有顧念爾時世尊大悲導師發大雷音聲徧世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男子汝今真是菩薩之人能爲衆生得安樂故發如是問我今亦爲一切衆生當說此善門陀羅尼爾時密迹喜未曾有惟願矜愍善分別之於時世尊告大士言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝演暢其義密迹言唯然受教即說呪曰

多經他　漚究牟究　摩比尼　摩陀尼　槃羅遮　吟那休　休休利　跋多　莎訶

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅尼句

多經他　跋闍　跋闍　跋闍達梨　跋闍波泜　跋闍毗泜　跋闍大地　遮迦羅跋時　遮迦羅達梨　達梨　達梨　跋梨　牟梨　遮隸　休休利　波伽　頻毗梨　梨梨尼　留留志　遮梨　周梨　牟梨　曼荼梨

此持名善能除滅一切過惡亦除一切四百諸疾復能令人命不中夭

多經他　摩荼尼　伽伽羅尼　牟荼尼　僧波羅牟荼尼　那奢尼　那奢尼　那奢尼　婆陀尼　嵩真兜　嵩真兜　毗梨　摩梨呵多尼　跋梨婆梨　婆地毗　地毗梨　留婆梨　奢羅寧羅和寧　羅和那荼蛇　跋羅摩遮梨那　伊陀羅婆泜　地地羅蛇尼　那無摩　醯奢婆羅　梨師婆摩呼尼　波波閻摩呼尼　迦羅婆地　呼施婆地　蘇摩婆泜　蘇摩婆羅髀莎呵　多經他呵羅呵羅　希羅伊大摩婆遮婆伽婆莎呵　迦經多阿尧那　阿梨闍婆尼　迦伽大尼　阿多荼呵尼　末伽毗　盧呵尼　休娑婆泜　呼娑婆泜　希利希利蛇他時　蛇他祁尼　蛇他波蘭遮　蛇他婆餤　蛇他婆嵐　蛇他希利毻　莎訶

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼欲令人天獲大饒益永離苦難常處安樂如是持者過去諸佛已說教化未來今佛亦共宣說佛告金剛密迹菩薩善男子大悲愍念一切

衆生故我今說之爾時世尊說此持時於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕徧照十方無量世界時諸佛土亦復自然涌出光明艷色希有殄滅一切所有幽冥時十方人天異類咸覩是相生希有心皆作此念有何因緣而現是相光徧世界爾時諸佛告衆會曰善男子諦聽有佛世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來大悲憐愍一切衆生令安樂故說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋迦威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於娑婆生大悲心爲安天人故說是持此持希有乃是無相眞實智慧之所宣說我等願樂勤修行之得是持已亦當如是出生大悲教化衆生諸佛讚言善哉善哉善男子欲行此善門陀羅尼者常於晨朝嚼木澡漱燒香散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何此持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶念如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心除捨緣務於寂靜處然後讀誦能令行者得大功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者當發誓願乃至成佛莫令廢忘恒於晨朝讀之一徧若求現願七日七夜勤而行之無不果遂惟除過去有重罪者於今少時不能令盡其餘諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉皆能得具足二十功德之利何等二十所謂長命盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸佛護念其心調柔諸天護助願行善行思甚深義精勤不怠光顏怡悅相好具足辯才無畏增滿善根是故世尊說此金剛祕密深奥善門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何如此持者於諸持中最爲吉祥爾時金剛密迹菩薩白佛言世尊我今愍念擁護一切衆生令得安樂除諸衰惱不令諸惡得其便也

多經他　尼企尼企　志志志志　婆婆婆婆　留留留留　時時時時　迦羅　迦羅　迦羅　迦羅　希利　希利　希利　希利　破破破破　摩摩摩摩　呵那　呵那　呵那　呵那　大呵　大呵　大呵　大呵　婆毙　阿伽耶　希帝利　莎呵

爾時世尊讚金剛密迹言善哉善哉大士乃能說此大威神呪擁護一切皆得安隱益其精氣不令諸惡人非人奪其精氣者得其便爾時大梵天王及諸眷屬即從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者增長衆生壽命色力除其衰患使無伺求得其便者惟願世尊加哀護助得如所願

多經他　希利　彌利　泯利　莎呵　跋嵐　阿摩　富梨　莎呵　跋嵐　摩毕　婆羅　羯捭　弗波僧多梨　莎呵

若有善男子善女人欲行此持者常於晨朝清淨澡漱已至心讀誦爾時釋提桓因即從座起偏袒合掌白佛言世尊我今亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人奪精氣得其便也即說陀羅尼句

多經他　毗尼婆羅尼　婆大羅摩陵持　挃致置　瞿梨乾陀梨　婆羅摩羅泯　呵那摩躭多羅尼　大羅摩利尼　遮迦羅婆翅　睒婆梨　睒婆梨　莎呵

行此呪法常於晨朝清淨已至心讀誦

爾時四天王即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言我等亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人伺其惡者得其便也

多経他　弗麗修弗麗　頭摩波梨呵離
阿利夜波羅泜　澶泜涅目泜　末伽梨多
兇泜兇　莎呵

此呪常於晨朝清淨已至心讀誦爾時釋迦牟尼佛即舉右手讃歎梵釋四天王言善哉善哉汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句爾時世尊告金剛密迹菩薩善男子若有得聞善門陀羅尼心無疑惑能於晨朝清淨三業已至心讀誦所得功德不可稱計

金剛祕密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰具壽舍利子具壽大目揵連具壽阿難陀如是大聲聞等而爲上首及與諸大菩薩衆俱其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩衆而爲上首爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願如來應正等覺爲諸有情說擁護(同六)壽命微妙法門(十二)由此法門與一切有情作大光明作大覆護令彼有情得無所畏一切怨讎諸惡知識若天若龍若藥叉若羅刹若部多鬼及鳩畔荼人非人等彼終不能起於惡心而爲嬈亂奪其精氣若遇刀劒飲食毒藥厭禱諸患不能爲害若有衆生行住坐卧睡眠惛醉及以醒覺於一切處我能守護惟願世尊利益一切諸有情故演說如是種種神呪如我常時於如來所親近承事恒不捨離我今守護一切有情亦復如是於一切時爲義利故爲安樂故爲饒益故是故我今勸請如來擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者勿令闘諍罵辱毀訾心懷怨結及諸病苦非時夭横金剛手菩薩摩訶薩如是請已時薄伽梵告金剛手菩薩言善哉善哉善男子汝爲利益諸有情故勸請如來汝今諦聽善思念之我今爲汝演說護命法門名爲善門

怛姪他(徒也切下皆同)他鄔俱一莾(莫補切下皆同)俱二鄔俱摩比(卑旨切)尼三畔柁你(平聲呼下皆同自此已下字注平上去入者皆依平上去入聲呼之)四(同六)婆(上聲)羅者麽你五(十三)(平聲)婆(平聲)虎梨婆(上聲)虎梨六㨾(乃可切)虎七虎虎梨八跋𩑖(丁可切)邪(藥何切下皆同)九莎(去聲呼下皆同)之訶十

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門

怛姪他　跋折(常邏切下皆同)嚟(自此已下口邊作字者皆轉舌呼之)一跋折囉柁嚟二跋折囉婆(上聲)底(丁履切下皆同)三跋折囉薜底四跋折囉柁啼(田脂切下皆同)五斫訖囉跋折嚟六斫訖囉柁嚟七麽嚟八柁嚟柁嚟九鼻嚟鼻嚟十莾嚟頻嚟十一虎虎嚟十二朋(去聲)伽鼻鼻嚟十三始嚟十四嚟嚟尸十五主主嚟十六嚕嚕旨十七婆(上聲)嚟者(之可切下皆同)犁十八主嚟莾嚟者嚟十九曼荼(上聲下皆同)嚟二十曼荼你二十一薩婆播跋鼻那拾(尸可切下皆同)你二十二薩婆嚕伽鉢囉奢末你二十三阿迦羅蜜哩柱

丁庚切下皆同鉢囉底鍅柁你四十一夜藥菌切下皆同婆杜
娑思訖切下皆同婆上聲奔入聲那奔入聲㘓底鍅柁你十二
五怛姪他　曼荼你一伽伽囉尼二謨荼你
三三鉢囉謨荼你四那捨尸可切下皆同你五三鉢
羅那捨你六薩婆毗蒲也切啼鉢囉捨末你七
夜藥可切婆杜娑思訖切婆上聲奔入聲那阿迦羅蜜
哩柱鉢囉底鍅柁你八
怛姪他　那捨你一那捨你二畔柁你畔柁
你三瞋去聲呼下同陀瞋陀四鼻梨弭喫五娑上聲
喫六訶怛泥七跋喫八婆上聲呼下皆同喫婆喫九
毗上聲啼十毗上聲喫毗上聲喫毗上聲喫十一烏沙師可
切喫十二奢囉泥十三婆上聲囉婆嚕泥十四婆囉迦
荼曳十五婆囉嗷訶訖切摩遮哩尼十六因達羅婆
上聲底十七地地囉野尼十八納慕莫醯濕茷囉囉
曳你十九紇唎師婆杜你二十播跛闍時何切歌呼可
切你二十一迦去聲羅婆地你二十二部多婆地你
二十三薩多丁耶切羯梯二十四素摩跋低二十五素
摩奔入聲囉鞞二十六莎訶二十七
但姪他嗷如字下皆同囉嗷囉一呬虚利切下皆同犁二
莎訶三

怛姪他揭雉多一鉢雉多二阿曳那三阿喫
蟾跋泥四翳迦羯柁泥五赫多多訖切囉荼嗷
你六末伽長聲呼毗盧嗷你七虎娑跋底八虎
娑跋底九補娑跋底十補娑跋底十一呬梨呬
梨十二也他長聲下同闍時苗切耶十二也他阿者者逸切
你十四也他鉢嚧者十五也他跋盬十六也他跋折
嚧十七也他訶訶訖切哩柁盬十八
佛告金剛手菩薩摩訶薩此護命善門陀羅
尼神呪過去如來應正等覺先所演說先已
守護發大誓願真實建立我今亦為利益悲
愍一切有情發大誓願真實建立是故說此
陀羅尼呪爾時薄伽梵於大人相眉間光明
其光普曜諸佛剎土由佛神變諸剎土中一
切如來見此光明各從自土俱時發趣索訶
世界到釋迦牟尼佛所讚言善哉善哉釋迦
牟尼佛乃能利益擁護一切諸有情故說此
法門陀羅尼呪能作光明令得歡喜令得正
念是故我今稱揚讚歎若有善男子善女人
於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義當
獲二十種功德一者當得諸佛之所攝受二
者常為諸佛之所憶念三者當得永離惡
趣業四者當得長壽富貴五者當得名稱遠
聞六者當得勇猛威力七者恒常無病復能
精進八者常為諸佛之所護九者復為諸
天之所憶念十者勤修善行十一者當得光
明歡喜正念十二者當得諸相具足十三者
得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當
得成就一切善根十六者當得諸天守護十
七者當得諸龍守護十八者當得藥叉守護
十九者當得一切世間之所敬愛二十者速
疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告金剛手我
今說此陀羅尼呪即是諸佛如來應正等覺
秘密之處一切諸佛之所守護爾時金剛手
菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利
益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人
能受持此護命法門陀羅尼呪於晨朝時當
起讀誦世尊我常守護如是等人令無惱害
怛姪他　尸弃平聲呼之下同尸弃尸弃尸弃一旨
旨旨旨二婆婆婆婆三鶻嚕嚕嚕嚕四恃恃
恃恃五訖其乞切囉趁囉趁囉趁囉六欯許吉切

㗚訖㗚訖㗚訖㗚七歌呼可切歌歌歌八麼歷
麼麼九末那末那十歌那歌那迷十一薩婆鉢
喇多丁也切嘌體他吕切迦十二柁訶杝訶謎十三薩
婆設怛喇婆十四鉢遮鉢遮謎十五薩婆阿呬帶
史拏十六莎訶十七

爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉
善哉善男子汝今說此陀羅尼神呪成就最
勝有大義利我爲覆護諸有情故於彼一切
毛孔之中施其威光令得安樂爾時索訶世
界主梵天王即從座起向佛合掌恭敬而白
佛言世尊我今亦爲利益守護諸善男子及
善女人說陀羅尼神呪

怛姪他　呬喋一弭梨二盲梨三莎訶四勃
囉黒訶訖切下同摩補喋五莎訶六勃囉黒摩婆
忍訖切嚩㗚七莎訶八勃囉黒摩薜九蘇揭薜
十補澀波僧娑思訖切須㗚十一莎訶十二

世尊此神呪句欲爲擁護利益諸善男子及
善女人於晨朝時當起讀誦爾時天帝釋亡
佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子及
善女人惟願如來垂哀護念當說陀羅尼若

復有人能受持此護命善門於晨朝時憶念
讀誦

怛姪他　毗你平聲婆囉尼一憚茶摩嬾茶徒皆
切二旨胝胝你三平聲具唎乾陀唎四薩㦬麼訶
你平聲跋折嚧五多嚕尼六駐吒故切羅摩履你
七平聲斫訖囉婆上聲雞吉弟切八捨婆上聲㗚九捨麼
㗚十鉢囉摩攞低十一歌那麼甜陀𦔼切多囉尼
十二苫跋喋十三莎訶十四

爾時多聞天王持國天王增長天王醜目天
王合掌恭敬白佛言世尊我等亦爲擁護利
益諸善男子及善女人說陀羅尼神呪若復
有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀
誦

怛姪他　補澀篦比奚切一蘇補澀篦二杜摩跋
喋訶㗚三阿嘌耶鉢囉捨悉低四扇低五你
嘌目訖低六曹伽上聲例七平聲呬囉尼尼也切揭
鞞八窣堵低九婆思訖切多鼻低十莎訶十一

爾時鬼子母訶履底丁履切白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅
尼若復有人能受持此護命神呪善門陀羅
尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他　悉梨一斯悉梨二悉梨三斯悉梨
四必梨五摩訶畢必梨六悉弭履斯七堀嚕
泥尼皆切下同八堀嚕泥九堀嚕泥十摩訶堀嚕泥
普十一莎訶十二

爾時五大山藥叉軍將合掌恭敬白佛言世
尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故
說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命神
呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他　遏穌卓皆切普一跋穌普二攘穌普
三矩攘穌普四摩攘穌普五曷囉門上聲荼歌
低普六室喋普七朋去聲祁祁奚切普八麼者梨
普九莎訶十

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子善女人故悲愍攝
受皆令安隱致諸吉祥我當結界令離刀杖
鎖諸惡毒若復有人能受持此護命法門於
晨朝時當起讀誦

怛姪他　嗽訶訖切下同嚗跋折㗚一嗽嚗跋折
㗚二呬呬呬呬三鼻私四鼻私五麼訶鼻私

普六莎訶七
爾時大自在天子合掌恭敬白佛言世尊我
今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀
羅尼神呪若復有人能受持此護命善門於
晨朝時當起讀誦
怛姪他　虎盧　虎盧　虎盧　虎盧一魯
魯魯魯魯魯魯二薩婆部多奔入聲囉底丁履切鏃
柁南迦略弭三莎訶四
爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立白佛言
世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人
故說陀羅尼若復有人能受持此護命神呪
陀羅尼法門於晨朝時清潔其身當起讀誦
怛姪他　呬梨一呬梨二呬梨三梨四梨五
梨六梨七梨八梨九薩婆部多奔入聲囉底鏃
柁南迦路弭同六十莎訶十一十九
爾時月光天子合掌恭敬白佛言世尊我今
亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅
尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼神
呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他　應烏蹬切者者酉切下同一朋去聲者二障者

三呬你平聲四地地五地地六旨旨普七莎訶
八
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊我
今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀
羅尼若復有人能受持此護命法門於晨朝
時當起讀誦
怛姪他　歌低一毗歌低二你平聲歌低三蘇
歌低四薩婆奔入聲囉多丁耶切嘌體他旨切雞五
奔入聲囉多丁耶切弭怛梨六輸上聲提七目訖低
八毗麼梨九涅乃逸切麼犁十奔入聲囉婆娑思訖
切嚩犁十一奔入聲攞婆娑思訖切迦上聲喋十二奔入聲
囉婆迦上聲嘌普十三莎訶十四
爾時慈氏菩薩白佛言世尊我今亦為擁護
利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有
人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦
怛姪他　十筏梨一十筏梨　摩訶十筏梨
三十筏犁四十筏履你平聲五鄔訖低六目訖
低七悶謎八奔入聲囉悶謎九摩訶悶謎十悶
弭十一三摩提十二摩訶三摩提十三三摩鉢低十四
摩訶三摩鉢低十五十筏犁十六摩訶十筏犁十七

十筏嚧婆謎普十八莎訶十九
爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言
世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人
故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命
法門於晨朝時當起讀誦
怛姪他　鄔同六襌婆上聲喋一二十襌婆上聲喋二奔入聲
囉襌婆梨三毗毗耶切跋低四莽莫古切搽曳五
三摩提六摩訶三摩提七三摩鉢低八摩訶
三摩鉢低九你平聲犁十你平聲犁十一你平聲羅計
世十二計始你平聲十三矩隸十四矩隸十五摩訶矩隸
十六你平聲羅矩隸十七悉提十八悉陀摩怒囉梯十九
遏蘇二十跋蘇二十一搽蘇二十二拘搽蘇二十三三
漫低二十四婆羅矩制二十五憚低二十六你平聲羅
計世二十七矩隸二十八摩訶矩隸二十九尼羅建
低三十常具梨三十一虎世三十二牟虎世三十三婆
羅常具梨三十四巨羅矩制三十五巨羅悶制普
三十六莎訶三十七
爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬白佛言世
尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故
說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀

羅尼呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他　阿麼犁一　毗麼犁二　你(你邈切)麼犁
三　曹伽(上聲)例(去聲)四　呬囉若(尼也切)　揭鞞五　薩婆
阿喇他娑枪你(平聲)六　麼迦室者(之可切)　你(平聲)七
庾訖低八　毗囉逝九　羯龢十　計株(吒拘切)　鈅(平聲)
婆(上聲)犁十一　勃囉嗷(訶訖切)　迷十二　勃囉嗷(訶訖切)　摩
娑(娑訖切)　嚩犁十三　勃囉嗷(訶訖切)　摩悉提十四　悉陀
麼怒囉替普十五　莎訶十六
爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬白佛言
世尊我今亦爲擁護利益哀愍攝受諸善男
子及善女人說陀羅尼句皆令安隱致諸吉
祥若復有人能受持此法門護命神呪於晨
朝時當起讀誦
怛姪他　跋折㘑一　跋折囉二　跋折㘑三　摩
訶跋折㘑四　跋折囉麼底五　勃陀跋折隸六
勃陀阿地瑟恥多跋折㘑七　烏勃提八　你勃
提九　三勃提十　娑虎勃提十一　毗始瑟吒勃提
十二　勃提十三　勃提十四　勃提十五　勃提十六　勃提十七　勝
伽弭你(平聲)十八　蟾伽(上聲)迷十九　阿𪘨迷二十　底囉迷
二十一　底犁二十二　底犁二十三　底犁二十四　末者(祁西
切)二十五　麼健多伽弭泥普二十六　莎訶二十七
爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言
世尊我今亦爲擁護利益諸善男子及善女
人說陀羅尼句若復有人能受持此護命神
呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦
怛姪他　呬呬跋折囉一　呬呬跋折囉二　醯
醯跋折囉三　也婆枳利枳利跋折囉四　莎訶
五
怛姪他　安荼犁一　般(比寒切下同)荼犁二　失吠
低三　般荼囉婆私你(平聲)四　緊據㘑五　迦囉荼
荼(荼皆切)六　鷄庾㘑七　伊(上聲)歌勃提八　怛多囉勃提
九　部誓十　部瞻伽(上聲)迷十一　部瞻伽(上聲)迷十二　部
瞻伽伽跋底十三　婆(上聲)曳十四　婆(上聲)曳十五　婆(上聲)樣
者(祁西切)十六　婆(上聲)也超囉跋低十七　鼻你(平聲)十八　鼻
你(平聲)十九　始犁二十　跋梯二十一　尸摩跋梯二十二　阿
地多(丁耶切)　跋梯二十三　諦誓二十四　諦誓跋梯二十
五　阿迦賒(尸何切)　跋梯普二十六　莎訶二十七
爾時金剛使者合掌恭敬白佛言世尊我今
亦爲擁護利益諸善男子及善女人所有諸
障皆令消滅若復有人能受持此護命法門
陀羅尼神呪於晨朝時當起讀誦
怛姪他　矩穌一　矩穌二　矩徵(豬履切)你三　矩
吒矩吒㘑四　莎訶五　你犁六　你犁七　你羅計
世八　莎訶九　臂低十　臂多十一　臂多計世十二　莎
訶十三　盧呬低十四　盧呬低十五　盧呬多計世十六　莎
訶十七　阿婆枪低十八　阿婆枪低十九　阿婆枪多計
世二十　莎訶二十一　漫恃瑟穌二十二　漫恃瑟穌二十
三　漫恃瑟吒計世二十四　莎訶二十五　斫訖㘑二十
六　斫訖㘑二十七　斫訖囉二十八　斫訖㘑二十九　跋
折囉斫訖㘑三十　莎訶三十一
爾時薄伽梵釋迦牟尼佛即伸右手眞金色
臂讚釋梵四天王等言善哉善哉汝等諸天
哀愍守護一切有情我以威神擁護於汝說
此陀羅尼呪爾時薄伽梵復告金剛手菩薩
摩訶薩言若有善男子善女人能受持此護
命法門陀羅尼神呪於晨朝時受持讀誦是
人當爲一切諸佛及諸菩薩乃至一切天龍
藥叉阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼落伽之所
擁護時薄伽梵說此經已金剛手菩薩摩訶
薩及釋梵護世天人阿素洛健闥縛等一切

衆會聞佛所說歡喜奉行

護命法門神呪經

音釋

鵄（赤脂切） 鶚（烏号去聲二切） 蚩（尺之切） 睒（失冉切） 鐩（所錦切） 橝（徒感切） 㯼（奴可切） 𩐫（都皆切）

金剛場陀羅尼經　　周七

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在雪山妙色聚落金莊嚴窟與摩訶比丘僧其數滿足一千人俱爾時世尊著衣持鉢入妙色聚落普徧乞食還至本處飯食訖結跏趺坐正念不動爾時世尊入名一切法平等相三昧入三昧已諸比丘等頂禮佛足忽然不見如來所在各自相問今婆伽婆修伽陀何處去耶爾時首陀會及三十三天子承佛神力來至佛所

時釋天王及梵天王作如是念婆伽婆今在何處修伽陀今在何處作是念已觀見佛身住在金窟入於三昧時諸釋天來至佛所默然而坐及首陀會諸天衆等亦默然坐爾時世尊於三昧中現諸神通佛神通力故所有三千大千世界學菩薩乘者初發菩提心者或復久發菩提心者或阿毗跋致者或一生補處者以得如來神通教故來至妙色聚落到於佛所佛神力故去地一仞跏趺而住爾時文殊師利童子入一切衆生歡喜三昧入三昧已令諸大衆得心歡喜得心悅樂得心安隱得心希有爾時彌勒菩薩摩訶薩入一切法寂定三昧入三昧已令諸大衆諸根寂定爾時體相菩薩摩訶薩共六萬二千菩薩向妙色聚落金莊嚴窟到於佛所即見自身及諸菩薩住在虛空於虛空中結跏趺坐時觀世音菩薩共九萬二千菩薩從虛空中向妙色聚落金莊嚴窟來到佛所不能下地共諸菩薩於虛空中跏趺而住即入破散一切衆生煩惱三昧入三昧已彼諸大衆即滅貪欲癡等一切煩惱爾時實相菩薩摩訶薩即入大莊嚴三昧入三昧已即於虛空普雨優鉢羅華波頭摩華俱物陀華分陀利華映蔽日光

爾時世尊正坐三昧飛騰虛空欣然微笑乃至放於青黃赤白金色玻瓈等光明亦復如是爾時文殊師利童子住在虛空合掌長跪整衣服而白佛言世尊以何因緣欣然微笑佛告文殊師利我念往昔此虛空中十千諸佛同於此處爲諸菩薩說金剛場陀羅尼法

門文殊師利復白佛言世尊唯願如來為諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法爾時佛止文殊師利言不須復說此金剛場陀羅尼中無有煩惱亦無涅槃彼等欲入涅槃金剛場陀羅尼中無菩薩法及諸佛法彼等欲得成佛金剛場陀羅尼中無有善法及不善法彼等欲捨不善法金剛場陀羅尼中無彼岸此岸彼等欲達彼岸金剛場陀羅尼中無有成就諸佛剎者彼等欲成就諸佛剎金剛場陀羅尼中無有魔及魔名字彼等欲降衆魔金剛場陀羅尼中無有聲聞及聲聞名字彼等欲超過聲聞法金剛場陀羅尼中無辟支佛及辟支佛法彼等欲超過辟支佛位金剛場陀羅尼中無衆生及衆生名字彼等欲化諸衆生金剛場陀羅尼中無有利無非利彼等欲求利金剛場陀羅尼中無有欲及欲名字彼等欲離欲金剛場陀羅尼中無惱及惱名字彼等欲離惱金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字彼等欲捨癡金剛場陀羅尼中無有智及無智彼等欲證智金剛場陀羅尼中無有煩惱及無煩惱無有淨及不淨亦無有教及無教無慈無悲無喜無捨無施無慳無戒無犯無諍無忍無進無怠無禪定無亂心無智無無智無隨無聲聞無辟支佛無諸佛無如來無法無非法無深無淺無識無非識無名字無證處無煩惱無涅槃無諸力無菩提分無諸根無正念處無正定處無四如意足文殊師利金剛場陀羅尼若修得者不捨凡夫法不取不執亦不遠離亦不建立不須超過不證不捨不思惟捨不勝不出無有懈怠不憚不護不悔不觸凡夫法中亦不起煩惱所有布施亦不作相不作與相亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫法諸佛法不離凡夫法凡夫法不離諸佛法亦不建立聲聞辟支佛法亦不在諸佛法不捨凡夫法不得護諸凡夫法不得無動住諸佛剎不得捨諸大願文殊師利此金剛場陀羅尼中無有分別所以者何欲瞋癡法一切平等男女相同故天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅一切法平等差別相同故佛法僧聲聞辟支佛一切法平等同故地獄餓鬼畜生平等同故水大風大火大地大虛空大一切法平等同故眼耳鼻舌身意乃至一切法平等同故文殊師利金剛場陀羅尼譬如東方所有虛空南西北方所有虛空及上下方所有虛空皆悉平等同故所謂虛空一體平等如是文殊是金剛場陀羅尼法一切衆生平等同故作是語已文殊師利復白佛言世尊云何欲是陀羅尼句佛告文殊師利欲者非從東方來惱諸衆生亦不從南西北方四維上下來惱諸衆生亦非內出亦非外來惱諸衆生文殊師利欲若內起惱衆生者衆生永無有淨亦不得證諸法實相文殊師利所有諸法不去不來非內非外無有住處是故欲名陀羅尼句文殊師利惱是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何惱是陀羅尼句佛告文殊惱者從諍競起彼諍競者非過去非未來非現在文殊師利過去諸法若生不可壞者應是常法文殊師利未來諸緣無惱可生現有諸緣無所住故滅壞故文殊師利所有諸法本來不生亦無

未來及現在生是三世淨陀羅尼句文殊師利癡是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何癡是陀羅尼句佛告文殊癡者從無明起不依地界不依水界不依火界不依風界及虛空界乃至識界諸法無所依著不可得惱不可得淨何以故無著體不得惱亦不得淨若無著體諸法得惱得淨者虛空亦應得惱得淨所以者何虛空不為諸法所依文殊師利所有無明無著處無移處無壞處無現處無礙不可見無縛無解無邊無自性故如是虛空可得說言彼惱彼淨耶文殊師利言不也世尊佛告文殊師利無明者如來所說本來無有故名無明此無明句前際不可得後際不可得現在際亦不可得文殊師利所有諸法無有有者不可得者不可見者無有知者彼等頗得能解能縛不亦能作障不文殊師利言不也婆伽婆不也修伽陀若如是義云何世尊無明見生惱耶佛言文殊師利譬如二木及人功等相揩火得出生彼火熱焰不從二木生亦非人功生而能得生如是如是文殊師利無正定故而生欲惱瞋惱癡惱彼諸惱等不在內不在外不在兩中間如是文殊師利所言惱者云何得生云何名癡諸法本來解脫以能生惱故名為癡諸法本來解脫無有縛處是故名癡是陀羅尼法門

爾時文殊師利白佛言世尊頗有一法菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不佛告文殊師利有一字法明門菩薩得已能說千萬字法門而此一字法門亦不可盡在在處處說諸法相無有邊際得此諸法明時自然得無障礙辯說一切法不可窮盡說諸法已還復攝入一字法門得無礙辯故轉能多說一句法門增益增益說已還復攝入一法門中文殊白佛言世尊何者一字法門佛告文殊師利無有一切諸法是名一字陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何名為陀羅尼句法門佛言文殊師利一切諸法住調伏地是故名為入調伏陀羅尼法門文殊師利天法門一切諸法名陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名天是陀羅尼法門佛言文殊師利一切諸法住修行地故名天相入陀羅尼法門文殊師利龍法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊何故名龍是陀羅尼法門佛告文殊師利言無有名字一切諸法斷名字道無字假說字故名龍入陀羅尼字法門文殊師利夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門何故名夜叉是陀羅尼法門佛告文殊師利言盡相故一切諸法本來不生故名夜叉是陀羅尼法門文殊師利乾闥婆法門一切諸法是陀羅尼法門何故名乾闥婆是陀羅尼法門以數過故一切諸法無有邊際但取虛空邊故名乾闥婆相是入陀羅尼法門文殊師利阿脩羅法門一切諸法是陀羅尼法門何故名阿脩羅是陀羅尼法門佛言文殊師利無定住一切諸法不可以名字說非色不異色相可行非聲不異聲相可行非香不異香相可行非味不異味相可行非觸不異觸相可行非意不異意相可行非佛不異佛相可行非法不異法相可行非僧不異僧相可行非聲聞不異聲聞相可行非辟支

佛不異辟支佛相可行非凡夫不異凡夫相可行文殊師利一切諸法無行相無可行相可行無起發故是名阿脩羅入陀羅尼法門文殊師利迦樓羅法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何迦樓羅是陀羅尼法門佛告文殊師利一切諸法無來無去故無來非不來無去非不去不生不滅不漏不著不縛不解不染不妄無染著處住無建立本來無建立故文殊師利一切諸法如虛空無有依故名迦樓羅入陀羅尼法門文殊師利緊那羅一切諸法是陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名緊那羅是陀羅尼法門佛言離作道故文殊師利不可作作者無所有故是名緊那羅相是入陀羅尼法門文殊師利摩睺羅伽法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何陀羅尼法門佛告文殊師利一切諸法離垢本來明淨一切衆生所不能濁亦不能淨此清淨陀羅尼法門所以者何文殊師利一切諸法本來寂滅故本來不生故文殊師利是名入摩睺羅伽陀羅尼法門文殊師利婦女法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言虛妄故文殊師利一切諸法女根男根無定故所謂非實物故名婦女相入陀羅尼法門文殊師利男兒法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言文殊師利一切處相無有故本際已來不可得乃至後際亦不可得現在亦不可得文殊師利三際處無得故是處無男無女唯假名說所言名者寬廣得名彼色者四大合成此諸法無有生處故本來寂滅故文殊師利一切諸法是名男相入陀羅尼法門文殊師利地獄法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊何故地獄名陀羅尼法門佛告文殊師利地獄入何相文殊師利言世尊地獄者入虛空相佛言文殊師利於汝意云何地獄者爲從自分別生爲自然生文殊師利言世尊是凡夫等起分別故見有地獄畜生餓鬼無眞實事而諸凡夫受於苦惱世尊如我所見無地獄見無有苦見世尊如人眠睡夢墮地獄而見自身在大沸鑊及無量人受諸苦痛熱惱逼身生大恐怖即大驚喚忽自唱言大苦大苦悲哭失聲彼人父母及諸眷屬問言汝有何苦彼人答言我墮地獄令我痛苦云何方問汝有何苦時彼父母及諸眷屬語彼人言汝莫怖畏汝於睡眠見此事耳汝向睡眠不出家外何故忽言受地獄苦彼人即還得醒寤心我所見事乃是夢耳我自內心作如是見悉皆非實還得歡喜世尊如彼夢人無有實事見墮地獄如是如是世尊一切凡夫本無有欲生女想分別共相娛樂自生樂著彼即念言我是男也彼是女也已生欲心即求五欲爲五欲故共相鬪諍結諸怨讎散失財物更相殺害以起顛倒生怨憎想死入地獄經多千劫世尊如彼人夢所有父母及諸眷屬語彼人言汝向睡眠本未曾出云何而見受地獄苦如是如是世尊諸佛如來爲四顚倒諸衆生等說於正法是處無男無女亦無衆生無有受者無養育者及無富伽羅亦無我是諸法皆顚倒

本無有故生是諸法和合故生是諸法分別故生是諸法是諸法無有生處是諸法無有物是諸法不相著是諸法如夢是諸法如幻是諸法如水中月是諸法無有著處是諸法無有染著無惱著無忘失著汝等莫妄分別是諸衆生聞如來法已即厭於欲見諸法性遠離諸煩惱遠離諸癡見一切諸法本來解脱見一切諸法無有障礙見一切諸法寂滅世尊彼諸人等已得虛空想定捨身已後於無餘涅槃中而般涅槃世尊我見地獄苦惱如是爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利如汝所見地獄應如是見亦應如是分別如汝所說知見如是地獄已得無生法忍如文殊師利所得說此語已一萬二千菩薩得無生法忍同聲唱言希有諸佛行處所謂於地獄法中得顯諸佛法

時文殊師利白佛言世尊願爲我說入無二法門得入無二法門已令諸菩薩摩訶薩於一切煩惱中說一切諸佛法亦不作二相念復得無礙辯說一切無二相法世尊云何是入無二法門佛言文殊師利汝諦聽諦受善思念之吾爲汝說是平等名字無二法門得法門已諸菩薩於一切煩惱中一切諸佛法中能作平等復是一切煩惱分別名陀羅尼法門我今說之文殊師利言善哉世尊願爲我說令我樂聞文殊師利無明是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何無明是陀羅尼法門佛告文殊師利以無有明故名爲無明以無明故是故不生以無生故無煩惱文殊師利無煩惱者是名菩提本性清淨無有著處無有生處以是義故文殊當知如來常於處處經中廣說無明菩提無二法門文殊師利我昔已來不得無明以是義故我說無明文殊師利是名無明陀羅尼法門菩薩得是智法門已得捷疾辯利辯得無邊辯得不住辯文殊師利諸行是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何諸行是菩提佛告文殊師利言諸行者過於數筭數不可得是故思惟不善處無有邊際是故得有生亦非此處去亦非他邊來無來無去故是故文殊師利是名菩提入名行相陀羅尼法門文殊師利識是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何識是菩提佛言文殊師利如來常說識如幻化顛倒故生文殊師利言幻化者從分別起從和合起依無實分別故起是諸凡夫幻化相菩提從分別生從和合生顯示諸佛法執著諸法相我等未來世當作佛我等當教化諸衆生我等當得世間最勝而菩提相猶如虛空生分別已毀呰於他文殊師利我初不曾菩提樹坐已所得法或名佛或名辟支佛或名聲聞或名凡夫文殊師利是故名識是陀羅尼法門文殊師利名色是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何名色是菩提佛言文殊師利名者但假聲言無有眞實文殊師利色者無有作者無造者是中不可說言有我無有我所即是菩提文殊師利是名色相入陀羅尼法門文殊師利六入是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何六入是菩提佛告文殊師利如是等一切諸入各各行中求不可得眼不作是念

我見色耳不念我聞聲鼻不念我齅香舌不
作念我嘗味身不作念我覺觸意不作念我
知法眼不知色行色不知眼行耳不知聲行
聲不知耳行鼻不知香行香不知鼻行舌不
知味行味不知舌行身不知觸行觸不知身
行意不知法行法不知意行文殊師利六入
各各相違背一切諸入無有識各各無覺各
各自體空文殊師利眞法相者實空文殊師
利是名六入相是陀羅尼法門文殊師利觸
是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云
何觸是菩提佛告文殊師利所言觸者是色
觸聲觸香觸味觸觸觸法觸文殊師利所有
色觸彼則有緣若有緣分別故生攀緣故住
文殊師利言攀緣者猶如幻化彼即顚倒若
顚倒即無有若無有即不生若不生即無滅
無滅無生故即是菩提文殊師利是名觸入
陀羅尼法門文殊師利受是菩提是陀羅尼
法門文殊師利言世尊云何受是菩提佛告
文殊師利受者有三種樂受苦受不苦不樂
受文殊師利言受者非内非外亦非中間文

殊師利所有樂非内非外非中間者即是無
有文殊師利云何知諸衆生而得受樂文殊
師利言世尊想顚倒故諸凡夫妄取諸緣若
樂若苦識分別知非樂非苦亦如是世尊我
見諸受性如幻化本來不生佛告文殊師利
以是義故知受相者入陀羅尼法門文殊師
利愛是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
尊愛者非是一切煩惱根耶佛言於汝意云
何如人未有子時愛子之心爲在内爲在外
爲在他方文殊師利言世尊彼人尚未有子
云何得有愛子心耶佛言文殊師利是人後
時若因婦女和合生子然後彼人生愛子心
於汝意云何如是愛子之心爲從東方來南
西北方四維上下來爲在内爲在外文殊師
利言世尊彼愛子心不從十方及内外來佛
言文殊如是愛者誰之所作造者是誰文殊
師利言世尊如是愛者無有人作亦無造者
但諸凡夫顚倒因緣強生分別故有是愛佛
言文殊若無實者可名有耶文殊師利言不
也世尊佛言文殊若法無有可得說言有垢

有淨耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師
利若法不從十方内外來者是法非垢非淨
文殊師利是名愛相入陀羅尼法門文殊師
利取是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
尊云何取是菩提如來經中未曾說言取是
菩提佛言文殊諸凡夫有取不文殊師利言
世尊有取取色取聲取香取味取觸取法如
是取諸五欲佛言於汝意云何可得色取聲
不聲取色不文殊師利言不也世尊佛言文
殊頗有一法入諸法不文殊師利言不也世
尊佛言文殊一切法不生故無障礙故彼諸
法各各不能取彼諸法各各不能染亦不能
說示諸法本來鈍故文殊師利以是義故汝
應當知取是菩提文殊師利是名取相入陀
羅尼法門文殊師利有是菩提是陀羅尼法
門文殊師利言世尊如來爲諸聲聞說法除
滅諸有如來云何今說有是菩提佛言文殊
師利有有者然我曾說遠離諸有故名有也
文殊師利若復有人見諸法無有不見生滅
彼見諸有體如虛空如是見者不攀緣諸佛

法亦不捨凡夫法文殊師利以是義故汝應當知有是菩提文殊師利是名有相入陀羅尼法門文殊師利生是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊如來經中為諸衆生說遠離生法云何而言生是菩提佛言文殊師利菩薩欲求生處須觀無生無滅處不見生滅等相以是義故文殊師利汝應當知生是菩提若能入此相者得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等辯無住辯無礙辯

時文殊師利白佛言世尊何地菩薩能行如是甚深等法佛言文殊師利若菩薩不住菩提不發菩提心不攀緣諸佛法不成就諸佛剎不遠離貪欲瞋恚愚癡不起越煩惱不教化衆生亦於諸法不作二相文殊師利是諸菩薩住如是地文殊師利言世尊若人能受持是金剛場陀羅尼讀誦解說是人現在得幾種功德佛告文殊師利若有人能受持是金剛場陀羅尼讀誦解說心常思惟不令忘失彼人生生世世於正法中心無誹謗得無所畏於現世中諸天龍夜叉乾闥婆等常來守護是人常於一切諸佛法中無有疑心一切諸法中得分別智文殊師利略說是陀羅尼無量無邊功德我欲廣說於千萬劫說不可盡說是陀羅尼法本時一萬菩薩得是金剛場陀羅尼復有初發心菩薩三萬人得順諸法忍佛說是陀羅尼法時文殊師利童子及諸大菩薩衆及諸聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說頂禮佛足歡喜奉行

金剛場陀羅尼經

金剛上味陀羅尼經

圀八

元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆依小雪山左莊嚴聚落金窟中住與大比丘衆萬二千人俱爾時婆伽婆乞食食已於金窟中結跏趺坐入一切法現起三昧入三昧已諸比丘衆不見世尊遞相謂言今者世尊為何所在今者善逝為何所在爾時如來以威神力令四十二淨居天來至佛所爾時釋提桓因三十三天大梵天王承佛神力下閻浮提至世尊所時淨居天釋提桓因三十三天大梵天王不見世尊皆作是念今者世尊為何所在作是念已即見世尊在金窟中入寂滅定時淨居天釋提桓因三十三天梵天王等在如來前默然而住爾時世尊從三昧起現神通力令此三千大千世界所有一切諸菩薩等乃至最初始發心者不退轉者乃至得受一生記者皆悉來向莊嚴聚落集金窟中至如來所以佛神力住虛空中去地一多羅樹爾時文殊師利童子知諸衆生各心念已即時入悅一切

衆生諸心三昧於是文殊師利童子入三昧時彼諸衆生得未曾有快樂之心爾時彌勒菩薩入一切法寂滅三昧入三昧已彼諸大衆諸根寂靜爾時寶光菩薩六十二億菩薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中既到彼已衆見其身在虛空中爾時觀世自在菩薩九萬一千菩薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中既到彼已不能下地唯在虛空并諸菩薩坐蓮華中坐蓮華已得滅一切諸煩惱障清淨一切衆生三昧即時能滅一切衆生貪瞋癡等爾時寶蓋菩薩入大莊嚴三昧入三昧已於虛空中即有優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華蓋自然蓋之不藉日月自有光明爾時世尊於是向上在虛空中自然而住正念不動爾時文殊師利童子在虛空中整服右肩合掌向佛白言世尊何因何緣而今世尊在虛空中正念不動

爾時世尊告文殊師利童子言文殊師利我欲於此虛空界中爲諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊唯願世尊爲諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門佛言文殊師利金剛上味陀羅尼中無菩提無諸佛法此諸菩薩欲成正覺而金剛上味陀羅尼中無菩提無菩提覺者分別此諸菩薩怖畏世間欲入涅槃而金剛上味陀羅尼中無世間涅槃分別此諸菩薩求覓善法而金剛上味陀羅尼中無善不善分別此諸菩薩欲度彼岸而金剛上味陀羅尼中無此岸彼岸及到彼岸者分別此諸菩薩欲淨世界而金剛上味陀羅尼中無淨世界分別此諸菩薩欲降伏魔怨而金剛上味陀羅尼中無魔無魔怨能障分別此諸菩薩欲滅陰魔煩惱魔死魔而金剛上味陀羅尼中無陰界入名字分別此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界而金剛上味陀羅尼中無聲聞緣覺分別此諸菩薩欲度一切衆生而金剛上味陀羅尼中無衆生無衆生分別此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱而金剛上味陀羅尼中無貪瞋癡等煩惱分別此諸菩薩欲滅除闇而金剛上味陀羅尼中無明無闇分別此諸菩薩欲學上上智而金剛上味陀羅尼中無上不上智分別此諸菩薩欲除煩惱而金剛上味陀羅尼中無煩惱垢亦無有淨無調不調無此無彼無慧無悲無喜無捨無施無慳亦無持戒亦無破戒無忍無瞋無進無怠無定無亂無慧無癡無犯不犯亦無聲聞亦無緣覺亦無如來無法非法若深若淺無智非智種種差別乃至亦無證智差別亦無世間亦無涅槃乃至亦無菩提分法無諸根力無四念處無四正勤無四如意足文殊師利菩薩若欲學此金剛上味陀羅尼者彼菩薩不應捨凡夫法不應證不應捨不應過不令起不修不捨不求樂而住無護不應於凡夫法生於染相不起施相能離佛法更無有見諸凡夫法文殊師利金剛上味陀羅尼中於凡夫法而有佛法及證佛法而金剛上味陀羅尼中無證不證此金剛上味陀羅尼復不在佛法中此金剛上味陀羅尼不捨凡夫不護凡夫法不動諸佛世界不起諸願復不捨諸願何以故文殊師利此金剛上味陀羅尼法門順向貪欲瞋恚愚

癡順向諸女順諸丈夫順向諸天順向諸龍順諸夜叉羅刹順諸乾闥婆順諸阿脩羅順諸迦樓羅順諸緊那羅順諸摩睺羅伽順向諸佛順向諸法順向諸僧順諸聲聞緣覺順諸地獄餓鬼畜生順水順風順火順地順眼順耳順鼻順舌順身順意文殊師利此金剛上味陀羅尼中順一切諸法文殊師利所有東方虛空界分南西北方上下所有虛空界分彼悉隨順入虛空界文殊師利此金剛上味陀羅尼句順一切法

爾時文殊師利童子白佛言世尊云何貪是陀羅尼句佛言文殊師利言貪欲者彼貪不從東方而來而染衆生非南西北上下方來而染衆生不從內生而染衆生不從外來而染衆生文殊師利貪欲瞋癡皆是內心分別故生而見有染淨若有除染淨者則無有彼證不證法文殊師利若法不去從本以來不在內外以是義故我言貪是陀羅尼句文殊師利瞋是內心忿怒而生而彼忿瞋非是過去現在未來文殊師利若過去法而可生者不能令淨陀羅尼句文殊師利癡心亦非陀羅尼句文殊師利白佛言世尊何者陀羅尼何者陀羅尼句佛言文殊師利癡是無明從無明生一切諸法不從地界不著地界不著水界不著火界不著風界不著空界不著識界而非不著然此諸法無染無淨文殊師利若法有染著虛空亦應有染何以故以虛空界亦無諸法而與作障文殊師利所謂無明雜諸法者復令過者彼無滅相以空與作無障礙故復不可見不可捉持以非色故不可覩見無縛無解無染無著以得無量諸神通故空無所有無一切物文殊師利在於世間而行世間諸煩惱事文殊師利白佛言世尊無明無滅無不滅耶佛言文殊師利無明是明而佛如來說爲無明於本際中無有無明以是故言無明句也於中際中亦無無明於後際中亦無無明文殊師利若諸法中無無明者云何言見不著不染亦復不忘然一切法而有淨染復作障相文殊師利白佛言無有如是世尊無有如是善逝世尊云何彼中無明而說令染佛言文殊師利譬如鑽火有燧有草人手功力衆緣具故先有煙出然後火生而火不在燧中鑽中非草手中衆緣和合而生於火文殊師利無彼愚癡而諸衆生生於我想貪瞋癡火然貪等火亦不在內亦不在外不在中間然文殊師利所說癡者以何義故名之爲癡一切諸法畢竟解脫故說爲癡文殊師利若一切法畢竟解脫是則名爲金剛上味陀羅尼句

爾時文殊師利童子白佛言世尊頗有法門而此法門成就菩薩令得一切順向三昧佛言文殊師利有一法門菩薩成就彼法門故則能通達一切諸事喻如一字詮百千字而於彼字不可盡也隨彼法門而說諸法如是如是現諸法門雖現如是無量法門而不能盡無礙辯才以得無盡樂說辯才是故能現無盡辯才於一法門句中令入一切諸法門句一切法門句中令入一法門句文殊師利白佛言世尊此法何色佛言文殊師利一切法是天門此是陀羅尼句文殊師利言世尊

云何此陀羅尼句是天門佛言文殊師利一切法住寂滅定此是菩薩入天相法門陀羅尼句文殊師利一切法是龍門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是龍門佛言文殊師利一切法以一字門故從字所聞故無字而說於字此是菩薩入龍相法門陀羅尼句文殊師利一切法是夜叉門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是夜叉門佛言文殊師利一切法入夜叉相畢竟不生故此是菩薩入夜叉相法門陀羅尼句文殊師利一切法是乾闥婆門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是乾闥婆門佛言文殊師利一切法過諸算數以無量無邊過於虛空此是菩薩入乾闥婆相法門陀羅尼句文殊師利一切法是阿脩羅門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是阿脩羅門佛言文殊師利一切法順徧一切門不以名可到非色可到非聲可到非香可到非味可到非觸可到非法可到非佛可到非法可到非僧可到非聲聞可到非緣覺可到非凡夫可到文殊師利一切法過諸到不到以不起故此是菩薩入阿脩羅相法門陀羅尼句文殊師利一切法是迦樓羅門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是迦樓羅門佛言文殊師利一切法畢竟不行亦非不行不去不來不生不滅不住不著無縛無解無住不住文殊師利一切法不住住虛空界平等故此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句文殊師利一切法是緊那羅門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是緊那羅門佛言文殊師利一切法離作者故無作者無求者無求而見者此是菩薩入緊那羅相法門陀羅尼句文殊師利一切法是摩睺羅伽門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是摩睺羅伽門佛言文殊師利一切法離一切法垢求得光明一切衆生不能染不能淨以淨陀羅尼門故何以故文殊師利一切法畢竟寂滅性不生故此是菩薩入摩睺羅伽相法門陀羅尼句文殊師利一切法是婦女門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是婦女門佛言文殊師利一切法皆虛妄是男門是女門以離女門故謂非事故此是菩薩入婦女相法門陀羅尼句文殊師利一切法是丈夫門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是丈夫門佛言文殊師利一切法若於前際中際後際不見丈夫文殊師利離於三界不著三界然於彼處無女無男假立彼名字然彼假名彼處寂靜而彼說染然彼色依四大依四大故不見生滅一切諸法畢竟永滅此是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句文殊師利一切法是地獄門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是地獄門佛言文殊師利地獄以何順相文殊師利言世尊一切法虛空等相佛言文殊師利於意云何彼地獄從何所起文殊師利言世尊一切法是自念起相自妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非是有而令受者受彼苦故文殊師利言世尊譬如有人於睡夢中

而見自身隨於地獄隨地獄已而見百千萬火所燒見捉其身擲鑊湯中彼人見身大受苦惱見有大火之所燒逼而生怖怕而口出言極苦極苦彼人諸親來問其言汝何所痛彼人答言我受地獄極大苦惱大火燒我復擲我身著鑊湯中彼如是語瞋諸親言我受地獄極大苦惱云何諸人而問我言有何苦耶諸親語言汝今勿怖汝以睡眠汝今實不從此至彼亦不從彼而至於此彼人聞已方自生念我是睡夢此是虛妄非是真實虛假如幻如是知見身心得安世尊如彼非有而說言有而自說言我隨地獄世尊如是一切諸凡夫人顛倒虛妄實不繫縛而生女想生女想已見身共行作如是言我是丈夫彼是婦女彼是我婦我是彼夫彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故自心生於有所作想以此因故有鬪諍等諸非法事彼人如是起鬪諍已生大嫌恨彼以如是顛倒想故命終之後隨地獄中於無量劫受諸苦惱世尊又如彼人諸親來言汝是睡眠不去不來世尊一切凡夫亦復如是有四顛倒妄見而說而實於中無有丈夫亦無女人無有眾生及無命等一切諸法皆是不實虛妄想故見一切法空本性不生而不可見不可分別亦不可著一切諸法如夢如幻如水中月世尊一切法中無有可染無不可染世尊一切諸法皆是虛妄虛妄生故是故如來說一切法離我我所遠離一切地獄門故

爾時世尊讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利一切地獄應如是見如汝所見如是分別文殊師利若如是見無有地獄無地獄門彼人即得無生法忍說此地獄法門之時九萬二千諸菩薩等一切皆得無生法忍得是忍已一時同聲作如是言善哉善哉此是諸佛如來境界而於一切無我法中忽然而得一切佛法

爾時文殊師利童子白佛言世尊惟願世尊說諸菩薩入不二法門菩薩得入不二法門故則得一切諸法不二而不執著

爾時佛告文殊師利童子言文殊師利是入一切諸法平等隨順法門菩薩得此正法門已而於一切諸煩惱中見諸佛法及得辯才善能說法文殊師利白佛言世尊彼法門以何為相佛言文殊師利善思念之我為汝說是法門名離一切煩惱故我說此陀羅尼門文殊師利言善哉世尊願為我說我頂戴受佛言文殊師利無明是菩提此是陀羅尼句門文殊師利言世尊云何無明是菩提佛言文殊師利以無無明故說無無明若無無明則亦無生若無生者彼則無染文殊師利菩提無染以性清淨體解潔故文殊師利我見此事故說無明是以不二說故文殊師利我不得無明是故我說無明文殊師利此是菩薩入無明相法門陀羅尼句文殊師利行是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利以一法離一切筭數相無量無邊不見邊際順善不善令入地獄餓鬼畜生而不從此而至於彼亦不從彼而至於此而生彼此文殊師利一切法不過不來無所至無所到文殊師利此是菩薩入行相法門陀羅尼句文殊師利

識是善提此是陀羅尼門何以故文殊師利
如來說識而是虛妄虛妄所作虛妄現故文
殊師利如是一切虛妄法中若求諸法說言
我證佛法得成正覺度諸衆生我於世間最
上勝者彼人乃於虛妄法中妄念善提而起
慢心欺淩於他文殊師利我坐道場時無有
法可證此是聲聞法此是緣覺法此是凡夫
法文殊師利此是善薩入識相法門陀羅尼
句文殊師利名色是善提此是陀羅尼門何
以故文殊師利名色非事故而以聲說而無
所說色無作者故若無作者是即無前無中
無後文殊師利如來說我是善提而彼於十
方不可見故文殊師利此是善薩入名色相
法門陀羅尼句文殊師利六入是善提此是
陀羅尼門何以故文殊師利此諸入等皆是
入相皆是空相是寂靜相非諸衆生眼見色
已而言我見如是耳鼻舌身意等亦復如是
不作是念我能分別一切諸法非以眼識知
耳境界非以耳識知眼境界如是意知諸法
境界一切諸法非意境界遞相違故文殊師
利一切法無覺離諸心相遞互相故一切法
空若一切法畢竟空者是善提相文殊師利
此是善薩入六入相法門陀羅尼句文殊師
利觸是善提此是陀羅尼門何以故文殊師
利所言觸者是色聲香味觸法相文殊師利
若法有觸彼緣故生若以緣故生者彼名緣
成若以緣成者彼是虛妄若虛妄者彼畢竟
無若畢竟無彼則不生滅文殊師利一切法
無生滅相是善提文殊師利此是善薩入觸
相法門陀羅尼句文殊師利受是善提此是
陀羅尼門何以故文殊師利受者是三受謂
苦受樂受不苦不樂受文殊師利受不在內
亦不在外不在中間文殊師利彼受若不在
內若不在外不在中間者彼中有衆生生苦
受樂受相不文殊師利言世尊一切凡夫顛
倒繫縛而於不實法中生樂受苦受世尊一
切法如幻一切受性不生不滅佛言文殊師
利是故我說受是善提文殊師利此是善薩
入受相法門陀羅尼句文殊師利愛是善提
此是陀羅尼門何以故文殊師利愛是能生
煩惱因故文殊師利於意云何譬如有人實
未得子作生子想然彼人子爲內生耶爲外
生耶彼人有不文殊師利言世尊彼人本無
子云何起子想佛言文殊師利於後彼人成
大丈夫而和合故方生於子文殊師利愛從
何生爲從前際中際後際爲內生耶爲外生
耶和合生耶文殊師利言世尊愛不在內亦
不在外乃至無有諸方差別佛言文殊師利
此法誰說爲方所覺文殊師利又復是愛誰
造誰作文殊師利言世尊愛離所作而無作
者文殊師利言世尊以四顛倒繫縛一切凡
夫衆生即起虛妄佛言文殊師利於意云何
若法有者爲有爲無文殊師利言世尊若是
諸法畢竟無者彼法云何有染有淨文殊師
利言不也世尊佛言文殊師利諸法若有諸
方性相而不可見亦不從內亦不從外不染
不淨文殊師利此是善提文殊師利此是善
薩入愛相法門陀羅尼句文殊師利取是善
提此是陀羅尼門文殊師利言世尊常說一
切諸法無縛無解是諸凡夫何所取耶佛言

文殊師利一切衆生繫著色聲香味觸等及取五欲文殊師利於汝意云何色能生聲不文殊師利言不也世尊佛言文殊師利於意云何頗有一法能令與法能令法住能作障耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師利一切諸法畢竟不生無有障礙彼法不作遮互相生遮互相貧而無有業而有彼說以彼諸法畢竟癡故文殊師利以是義故我說此取是菩提相陀羅尼門文殊師利此是菩薩入取相法門陀羅尼句文殊師利有是菩提此是陀羅尼門文殊師利言世尊如來本爲滅諸有故說聲聞法佛言文殊師利有是有法我所說者是力士相是故我說是有法門文殊師利若見一切諸法非事如虛空相則不復念一切佛法文殊師利是故我說有是菩提陀羅尼句文殊師利此是菩薩入有相法門陀羅尼句文殊師利生是菩提此是陀羅尼門文殊師利言世尊如來本以爲過生故而說諸法佛言文殊師利所言生者菩薩摩訶薩求此生法而不可得以其不生亦不轉故文殊師利是故我說生是菩提陀羅尼句文殊師利此是菩薩入生相法門陀羅尼句說菩提故令諸菩薩速得辯才利疾辯才無障辯才

爾時文殊師利童子白佛言世尊世尊爲住何地菩薩而說此法佛言文殊師利若諸菩薩不求菩提不喜菩提不發菩提心不證佛法不清淨佛世界不動於貪瞋癡若心不欲過於世間亦不起心度諸衆生不降伏魔不欲說法而於彼法不作二相者文殊師利我今唯爲住如是地諸菩薩等說此法門文殊師利白佛言世尊若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門若讀若誦廣爲他說如是之人得幾許福佛言文殊師利若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門若受若持若讀若誦爲他說者如是之人如一切佛以一切佛常以捨故一切天龍夜叉乾闥婆等常以供養而供養之文殊師利此金剛上味陀羅尼法門具足成就無量功德文殊師利此金剛上味陀羅尼法門不可窮盡說此法門時十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門三萬二千初發心菩薩得無生法忍文殊師利童子及彼菩薩天龍夜叉乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去

金剛上味陀羅尼經

音釋

遞（大計切更迭也）篋（諾叶切）鑽燧（鑽祖官切燧徐醉切鑽燧穿木取火也）

佛說無崖際總持法門經　罔九

乞伏秦沙門釋聖堅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩萬二千盡一生補處應尊位者皆從十方世界來會悉得總持辯才無礙執意堅固所言眞諦珍貴恭順不放逸法慙愧慈忍以爲上服諸佛妙法通達無礙能爲衆生而作朋友哀愍一切方便誘化能使衆生親近敬愛遍遊十方諸佛世界神足無礙能了一切衆生之根消伏諸欲壞裂魔網已度魔界捨諸欲習悉能總攝一切法性敬奉諸佛如應行法其所思念盡諸禪定坐起行住不失威儀其名曰無終鼓菩薩無終幢菩薩無終稱菩薩無終號菩薩樹王菩薩知一切音聲菩薩名稱幢菩薩一切普幢菩薩從無終幢菩薩普意菩薩一切普名稱菩薩普光菩薩普號菩薩普幢菩薩一切普至菩薩普德幢自在王菩薩唱名稱菩薩集名稱菩薩集勝菩薩普眼菩薩普德菩薩見無缺失菩薩離缺失菩薩已離缺失菩薩具一切衆生願菩薩不捨一切衆生菩薩常憂稱菩薩成就最上菩薩一切德名稱菩薩其萬二千菩薩皆如是上首者也爾時炎天王與六十億諸炎天子來共會坐兜術天王與八十億諸天來共會坐化樂天王與九十二那術百千諸天來共會坐他化自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐色界無數諸天來共會坐爾時東方去此忍界度九十二諸佛剎土塵數世界有國名大力其國有佛號集大力如來至眞等正覺有尊菩薩名曰勝怨與無央數億百千菩薩於彼佛剎忽然不現來詣忍界在於三千大千界上虛空中立興瑠璃雲普覆世界雨閻浮檀金色之華遍忍世界一一菩薩復雨七寶衆妙瓔珞如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨天文陀羅華如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨若干天香如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨天沉水香如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨七寶拂飾如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨天栴檀香如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨若干色衣如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨衆妙寶蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨妙綵寶蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨碼碯寶蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨赤眞珠蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨紺瑠璃蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨珊瑚寶蓋如一佛剎微塵之數一一菩薩復雨雜色衆寶之播如一佛剎微塵之數一一菩薩復以微妙未曾有偈如一佛剎微塵之數稱揚讚歎能仁世尊爾時三千大千世界諸地獄苦痛皆悉休息畜生慈心不相食噉餓鬼安隱無飢渴想一切人民貪瞋癡患皆悉休息亦無飢渴寒熱之苦亦無晝夜風塵之患其心寂然無迷亂想亦無色聲香味細滑心意煩惱欲界諸天迷惑亂意悉皆休息爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上遙供養能仁如來以若干衆妙雜華敷飾擣香擇香雜色妙衣諸蓋幢播衆寶瓔珞遍雨三千大千世界復雨諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽諸餘大龍及四天下普至三千大千世界珍琦妙寶皆悉周遍爾時勝怨菩薩從上來下前詣佛所稽首佛足繞百千帀以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已於一面坐勝怨菩薩於一一法議普觀三世一切諸佛所入法處諸佛法中取一切之辯所謂無斷之辯合偶之辯辯達之辯無礙之辯極近之辯無窮之辯易解之辯具足之辯一切法性自然巧説言辭之辯空無相願分別演説泥洹之辯諸思所量一切解脱分別一切諸禪之辯分別意旨議説之辯於勤精進速捨言説之辯成就神通坐起行步之辯於一切表識上中下可説辯才乃莫能伏言説辯才於七覺分及八尊道求解辯才演説禪智不高下之辯善能分別法律之辯如是誠諦實語之辯如幻如化如熱時焰如水中月如呼聲響如鏡中像演説一切法性皆悉如是不生不起不滅之辯極精微之辯極深妙之辯雜種之辯極遠之辯諸欲之辯分別一切衆生心意欲起最上之辯愍衆生之輪如雷雨充滿之辯爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所説辯力即從座起更整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言唯然世尊欲有所問如來若聽乃敢問之世尊告曰恣汝所問吾當爲汝具分別説勝怨菩薩蒙佛聽許歡喜踊躍而白佛言云何世尊一切諸法豈有終始根源名字相貌可得而言説不於諸菩薩諸禪定法在所入處言辭自在所問能答有所准望辭無謬誤不見准望亦化衆生得如是法一切辯才無不成就得總持者所謂得無崖際因斯總持得無崖際微妙之辯普持一切諸佛所説得無崖際總持之門普持法界悉知入處究竟了達微妙法性明解諸入明入五道明於四諦明入緣起諸法明解衆生所習明解無明諸法明入無性明解見有我想明解入無我想明解入空性明解入不空性明解入於表識明解入無表識明入於願明入於無願明於吾我明於無吾我明於所依仰明於無所依仰明於有所起明於無所起在在處處一切言辭

爾時世尊讃勝怨菩薩言善哉善哉勝怨菩薩乃能慈哀一切衆生而問如來至眞等正覺如斯之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別説勝怨菩薩與諸大衆一心靜意受教而聽佛告勝怨何謂是名入無崖際總持諸法者因其總持得無極名稱以無極名稱爲翼從無極德法門以無極德爲翼從無垢法門以無垢爲翼從寂滅法門以寂滅爲翼從快從法門以快從爲翼從快稱法門以快稱爲翼從快哀法門以快哀爲翼從善像法門以善像爲翼從無動法門以無動爲翼從成就法門以成就爲翼從審諦自成法門以審諦自成爲翼從無品法門以無品爲翼從喻華法門以喻華爲翼從善從法門以善從爲翼從無所遊法門以無所遊爲翼從無隱法門以無隱爲翼從入隱法門以入隱爲翼從知足法門以知足爲翼從善步法門以善步爲翼從捨離法門以捨離爲翼從無惡法門以無惡爲翼從普明法門以普明爲翼從遊無崖際法門以遊無崖際爲翼從生氣法

門以生氣爲翼從遊無垢法門以遊無垢爲
翼從堅固法門以堅固爲翼從無諂法門以
無諂爲翼從珍重法門以珍重爲翼從遊極
長法門以遊極長爲翼從意足法門以意足
爲翼從離生法門以離生爲翼從輕擧法門
以輕擧爲翼從無疑法門以無疑爲翼從除
無崖際苦法門以除無崖際苦爲翼從絶巢
窟法門以絶巢窟爲翼從離極巢窟法門以
離極巢窟爲翼從快美法門以快美爲翼從
輭性樂法門以輭性樂爲翼從無顚倒法門
以無顚倒爲翼從無驚惕法門以無驚惕爲
翼從功巧過上法門以功巧過上爲翼從不
忘驚法門以不忘驚爲翼從無根法門以無
根爲翼從善勝法門以善勝爲翼從無所捫
摸法門以無所(同九)捫摸爲翼從一(六)事法門以一
事爲翼從好聚法門以好聚爲翼從目削法
門以目削爲翼從無作法門以無作爲翼從
止無念法門以止無念爲翼從無所將至法
門以無所將至爲翼從無所來法門以無所
來爲翼從無面法門以無面爲翼從威神法

門以威神爲翼從所持法門以所持爲翼從
淨意法門以淨意爲翼從善來法門以善來
爲翼從無意步法門以無意步爲翼從法意
法門以法意爲翼從無所耘鋤法門以無所
耘鋤爲翼從無恐畏法門以無恐畏爲翼從
法性意法門以法性意爲翼從如來意法門
以如來意爲翼從唱令意法門以唱令意爲
翼從無睡眠法門以無睡眠爲翼從天意法
門以天意爲翼從龍意法門以龍意爲翼從
夜叉意法門以夜叉意爲翼從乾闥婆意法
門以乾闥婆意爲翼從阿脩羅意法門以阿
脩羅意爲翼從迦樓羅法門以迦樓羅爲翼
從緊那羅法門以緊那羅爲翼從摩睺羅伽
法門以摩睺羅伽爲翼從大龍意法門以大
龍意爲翼從人意法門以人意爲翼從非人
意法門以非人(同九)意爲翼從月意法(七)門以月意
爲翼從日意法門以日意爲翼從星意法門
以星意爲翼從虛空意法門以虛空意爲翼
從意無礙法門以意無礙爲翼從離疑法門
以離疑爲翼從疑隨法門以疑隨爲翼從將

意法門以將意爲翼從善稱法門以善稱爲
翼從寶意法門以寶意爲翼從離憂法門以
離憂爲翼從長益法門以長益爲翼從離愛
法門以離愛爲翼從離壞羅網法門以離壞
羅網爲翼從快來法門以快來爲翼從審諦
偶法門以審諦偶爲翼從離樂巢窟法門以
離樂巢窟爲翼從無却法門以無却爲翼從
離美法門以離美爲翼從好名德法門以好
名德爲翼從法自善法門以法自善爲翼從
輕馳法門以輕馳爲翼從無虛僞法門以無
虛僞爲翼從離惡道法門以離惡道爲翼從
大威法門以大威爲翼從離願法門以離願
爲翼從如蓮華無汙法門以如蓮華無汙爲
翼從無意樂法門以無意樂爲翼從調伏意
法門以調伏意爲翼從大雄相法門以大雄
相爲翼從離數法門以離數爲翼從離耘鋤
法門以離耘鋤爲翼從輭想法門以輭想爲
翼從自然合偶法門以自然合偶爲翼從金
行法門以金行爲翼從衆寶法門以衆寶爲
翼從離害法門以離害爲翼從廣無崖際法

門以廣無崖際爲翼從威神稱法門以威神稱爲翼從廣意法門以廣意爲翼從寬廣法門以寬廣爲翼從大音法門以大音爲翼從離大界塵法門以離大界塵爲翼從知時宜法門以知時宜爲翼從離時法門以離時爲翼從如劒法門以如劒爲翼從遊趣知足法門以遊趣知足爲翼從香熏遊法門以香熏遊爲翼從知數法門以知數爲翼從入無缺滅法門以入無缺滅爲翼從都遊法門以都遊爲翼從無煩惱法門以無煩惱爲翼從遊自調法門以遊自調爲翼從行及離後法門以行及離後爲翼從遊藏隱法門以遊藏隱爲翼從遊影法門以遊影爲翼從已度法門以已度爲翼從入離垢法門以入離垢爲翼從淨行法門以淨行爲翼從哀步法門以哀步爲翼從離濁法門以離濁爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從喜像法門以喜像爲翼從好像法門以好像爲翼從伏步法門以伏步爲翼從多樓泥竭哼法門以多樓泥竭哼爲翼從遊空淨法門以遊空淨爲翼從入步最

勝法門以入步最勝爲翼從高遊法門以高遊爲翼從趣朋友法門以趣朋友爲翼從王步法門以王步爲翼從境界法門以境界爲翼從如步法門以如步爲翼從捨求法門以捨求爲翼從如是捨離衆疑見法門以如是捨離衆疑見爲翼從等趣法門以等趣爲翼從不藏偎法門以不藏偎爲翼從無調讜言辭法門以無調讜言辭爲翼從不以言辭相伏法門不以言辭相伏爲翼從無求望法門以無求望爲翼從無親愛法門以無親愛爲翼從不輕舉法門以不輕舉爲翼從無眴法門以無眴爲翼從離憂法門以離憂爲翼從離合聚親支法門以離合聚親支爲翼從意無變法門以意無變爲翼從意無斷絕法門以意無斷絕爲翼從處閑靜法門以處閑靜爲翼從初始喚法門以初始喚爲翼從趣數法門以趣數爲翼從遊無數法門以遊無數爲翼從報恩法門以報恩爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從離衆恐法門以離衆恐爲翼從散疑法門以散疑爲翼從離重擔法門以

離重擔爲翼從面趣出家法門以面趣出家爲翼從離度法門以離度爲翼從定意具足法門以定意具足爲翼從入明法門以入明爲翼從破散睡眠法門以破散睡眠爲翼從無所著法門以無所著爲翼從入寶光法門以入寶光爲翼從離言性法門以離言性爲翼從弘廣法門以弘廣爲翼從將趣最法門以將趣最爲翼從入堅固法門以入堅固爲翼從如是勝怨若菩薩得總持之門最解正隱而於正隱如是隱無隱離隱牢固極牢固趣上意名稱意功德意所將意極高意言語意解散意規行意無知意極堅意堅慧意無散意如性意不二意堅執意龍步意無呵意妙善步極遠步無欲意步動搖步無足步無意步捨擔步安詳步無怨步無患步泥洹步如如步不倒步知行步善將步離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離憂想離強伏弱離缺失離非時離不堅固如法步堅固步心竟步執意步佛覺步如是無能壞步法性極微無能壞步成就入堅固無能破壞堅如金剛深入

諸三昧門悉入諸佛法門如覺三世等解諸佛極微妙德如是勝怨當知諸法廣大無有崖際若菩薩已得此陀隣尼門悉能總持一切諸佛之法能以神足飛到十方一切世界供養無量諸佛世尊亦能總持聲聞緣覺所說之法亦能總持道俗經典俗智道智諸禪智樂一切悉知慧了三世而無罣礙悉能總持一切言辭悉能了知一切衆生心之所念能入一切無量深法極精微義無所不達知一切法諸所歸趣將接成就皆使應法持心攝念所言誠諦不失威儀皆悉能得一切菩薩方便之力能以足指振動十方諸佛世界其中衆生無能覺知而生恐怖一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙皆悉平等無不通達其人終無餘行亦無異意終不跪拜於餘天神極深微意所思不謬能得無數億千諸三昧門所生之處常識宿命常得化生不由胞胎生諸佛剎蓮華之中永離三塗八難之處若有諷誦此總持者世世生處天人所敬稟受身體終無諸蝨在所生處常見諸佛

終不生於無佛世界其人兩手如摩尼珠常出七寶而無窮盡能淨佛國成就衆生如應化度悉得其志隨意入化各得其所亦能降伏外道異學裸形尼揵悉使入正答難言辭工巧無比所說無窮辯才無礙一語能報萬億之音其義不謬得無極才智慧之寶名稱普至周聞十方無量世界一切諸佛所說之法悉持不忘得陀隣尼皆悉逮得無所恐畏解了通達一切法性猶如虛空而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數悉持不忘得總持門通達法性猶如虛空而於一切諸佛世界諸大海水以一毛端欲滴知其數為得幾滴盡知其數悉持不忘得總持門通達法性猶如虛空而於無量諸佛世界草木叢林須彌大地盡燒為灰欲知灰塵之數悉知其數憶持不忘得總持門解達法性猶如虛空而於諸佛一切世界以足一指普令振動無不傾搖能使還住不忘所持得總持門解深法性猶如虛空而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之亦以一毛之端周遍普覆不捨所

持逮得如是無量無邊一切諸佛悉在目前總念憶持悉無所忘得總持門如是勝怨其持是陀隣尼者得百千諸總持門無數百千諸三昧門當知勝怨其有諷誦此總持門常令通利執攬在心而不忘者衆鬼魍魎夜叉等輩無能恐怖得其便者一切諸魅及曠野鬼師子虎狼食噉人獸諸惡蟲等亦復不能恐怖其人其人若行遠涉長塗經由嶮路設遇賊難衣毛不豎無恐怖想如是勝怨其有諷誦是總持者於一切恐怖悉得解脫若人為諸鬼魅所病夜叉羅剎一切惡鬼之所執持者悉得解脫此總持門若在家中若在空閑處悉於其中而作大護外道蠱鬼若起死人鬼若塚間鬼若空閑鬼其持此總持者一切惡鬼無能得便如是勝怨此總持名所至到處若在郡縣村落國邑塔寺房舍之中若經行處所至之處皆於其中而作大護不為國王大臣君主所見恐怖及餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫持是總持者若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若餘俗人常當淨潔

身體香汁澡洗著淨衣服著淨衣服已用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩若有重病之人當行此呪用呪病人若人頭痛若壯熱若風若冷若熱如此三病合爲一病若一日熱若二日若三日若四日若復常熱若得眼痛若牙齒痛若腹内痛若背脊痛若復黑癰一切惡瘡若彼癡癩若從日月星宿隨所得病用此總持呪之無不得愈當知勝怨若有得聞是總持經一百九十二遍者此諸人等重病恐怖無不除愈所以者何過去諸佛皆用是呪擁護一切衆生當來諸佛亦用是呪擁護一切衆生今現在諸佛亦用是呪擁護一切衆生當知勝怨此尊總持威神功德所感如是多所利益無量衆生如是勝怨其有諷誦此總持經執持不忘者八十億夜叉衆皆當擁護誦總持人一切伺求不得其便爾時奢臘夜叉王與六萬夜叉衆俱來詣佛所長跪叉手而白佛言世尊我當將諸眷屬往詣彼所擁護諷誦此總持者時奢臘夜叉王

重白佛言世尊有大藥樹王名曰威神德令在雪山中以其藥王恩力所致故普使閻浮提一切藥草樹木竹蘆叢林諸樹華果皆蒙其恩而得增長無不成就我當往雪山中取藥王之精日日持來容著誦總持人身中令誦持總持者永無衆病令其歡樂無復憂惱終不值遇諸惡之難佛復告勝怨四王天上諸天子求佛道者將諸眷屬往到彼所守護宿衛持總持者忉利諸天求佛道者炎天兜術天化樂天他化自在天求佛道者往到彼所悉共守護持總持者其人當入五陰種總持門五陰種者是名無所成就於斯色陰無所愛樂地種名爲地水種名爲水火種名爲火風種名爲風所以者何無成就故地名之中求其性字都不可得以無性故無所成就如是水火風種亦復如是無所成就過去色亦不自說我是過去色當來色現在色亦復如是能不自說當來色現在色所以者何性名等一無念知故歸一空故若其無性則無所成就如是地性水火風性其性無所言說

過去色無所言說如過去色無所言說當來色亦無所言說現在色亦無所言說所以者何其性自然不可得故從何所起從無所起無所起者則無所滅已無所滅則無言教如所言曰過去當來今現在其色陰界求其本性都不可得云何當有過去當來現在色也是故色陰痛想行識陰但有名字耳亦無堅固如是入五陰種亦入於總持若入於總持則入於五陰觀五陰種性空則得陀隣尼所名陀隣尼求亦不可得是故但假名字耳數但字耳謂言但字耳所言但字耳五陰亦字耳亦不入色種亦不入陀隣尼亦不能得陀隣尼性何以故此事亦無有作者但字爲色耳亦無能作四大之性故不能得其集無所集故名曰五陰譬若勝怨若干衆事集會乃至成起宮殿城郭樓櫓埤垸欄楯窻牖前後圍繞是名爲城此等諸事一一分散皆悉令盡求索其城都不可得如是勝怨若干衆事而共集會名曰色種求其本性亦不可得所以然者本性極微故不可得何以故眼性眼

中求之不可得何以故由本無性故諸法本無性故不可得若無所得則無所成就已無所成就則無所起亦無所滅已無所起則無有滅已無起滅則無過去當來今現在之言說已無言說但假號耳數但字耳如是字中求字不可得數中求數不可得言中求言不可得三世中求三世亦不可得讇言譺語中求讇言譺語都不可得一切諸法若無本性則無所有若無所有則無所成就若無所成就亦無雙起亦無雙滅無起無滅故則於三世無所言說無過去當來現在之言說若無三世言說則無有名字亦無無相亦無無願亦無無數言教亦無調言亦無衆事亦無無所從來亦無無所至亦無無所自稱亦不往來得道亦不於聲聞中住亦不於緣覺中住亦不於菩薩中住亦不於佛中住亦不在住中非不在住中法性如是非不如是法性寂滅而無其相亦不瑞應是故名字但假號耳何以故亦無有法名曰最如如是無有眼性亦無色性亦無眼色意入十八種性亦如是當作如是解何以故但假號名字耳如是勝慫譬若地種在所異類方國人民辭章名字各異不同雖名字殊異不離本性如是勝慫用何言辭始說法名用何言辭入後法性如是勝慫法性極微已解法性則入陀羅尼門設著於眼情名曰入衆苦情若著眼色集故名曰苦集觀其本性苦集不可得若其無性則無所有若無所有則無所成就若無所成就則無起滅已無起滅則無過去當來今現在但有名字耳言數但號字耳諸法如是本性自空本性空者則無有相已無有相則無有願已無有願則無遊步已無遊步則無遊戲亦無戲過亦無調戲若善男子善女人解達諸法如是不久當得總持法門佛說是總持經時此三千大千世界六種振動一切諸天於虛空中作倡妓樂雨衆天華而以供養八萬人民得法眼淨其一千人俱發無上正眞道意九十那術諸天衆悉逮得是總持法門爾時阿難即從座起長跪叉手而白佛言此名何經云何奉持佛告阿難此經名曰一切無崖際諸法總持門當奉持之佛說經已勝慫菩薩及諸異刹菩薩摩訶薩諸來衆會皆大歡喜作禮而去

無崖際總持法門經

音釋

噈 徒濫切食也　阿迦膩吒 梵語也此云質礙究竟膩女利切吒陟駕切　輭 乳兗切柔也　惕 他歷切懼也　捫 謨奔切　啍 音亭　偎 烏回切倚也　讇譺 讇丑琰切譺魚祭切　眴 舒閏切目動也　癰 於容切腫也　埤垷 埤匹詣切垷研計切埤垷城上垣也

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　罔十

高齊河南居士萬天懿譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人悉是一生補處從餘世界而來集會得陀羅尼具無盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法無有障礙為諸衆生不請之友親近教化成就善法於諸佛剎往來無礙隨衆生心以衆善法而教化之離於一切魔業境界

滅除一切煩惱怨賊善能普入一切法界善能供養一切諸佛善能安住一切諸禪解脫三昧又能隨意自在入出其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩訶薩甘露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶薩甘露響菩薩摩訶薩娑羅樹王菩薩摩訶薩一切智音菩薩摩訶薩一切智相菩薩摩訶薩稱相菩薩摩訶薩甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩訶薩普增上菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普稱菩薩摩訶薩普相菩薩摩訶薩普王菩薩摩訶薩普德相自在王菩薩摩訶薩微妙聲菩薩摩訶薩勝相菩薩摩訶薩無能勝菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩摩訶薩現無過惡菩薩摩訶薩離過菩薩摩訶薩無過惡菩薩摩訶薩一切衆生不請之友菩薩摩訶薩不捨一切衆生菩薩摩訶薩常樂集一切功德菩薩摩訶薩善上乘菩薩摩訶薩第一功德名稱菩薩摩訶薩如是等上首菩薩摩訶薩萬二千人醯摩天子等八萬天子俱兜率陀天子八十億化樂天子九千二百

那由他他化自在天子一萬五千那由他從他化自在天乃至色界無量諸天皆來集會爾時東方過此九十二佛世界微塵數佛剎有世界名曰無勝彼中有佛名曰善勝力如來彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝與菩薩大衆前後圍繞於一念頃於彼界沒忽現此娑婆世界住虛空中彼一一菩薩放瑠璃雲徧覆三千大千世界而雨閻浮檀金華一一菩薩各雨一佛世界微塵數供具一一菩薩各雨一佛世界微塵數一切水陸所生無量雜華一一菩薩各雨一佛世界微塵數微妙雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沉水黑堅沉水雲雨雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數七寶雜鬘一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀香一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種上妙天人之衣一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢旛一一菩薩各出一佛世界微塵數偈讚皆未曾有讚歎如來爾時此娑婆世界所有地獄苦惱衆生皆得安樂一切畜生惡心相向一切餓

鬼悉皆飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱無有想欲不飢不渴時日清和無有塵霧時諸衆生於色聲香味觸無不適意放逸諸天悉得寂靜爾時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿迦尼吒天住於空中而雨諸供具供養如來雨一切華鬘雜香塗香末香衣蓋幢旛種種衆寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切宮上及四天王宮乃至三千大千世界悉皆徧滿爾時尊勝菩薩摩訶薩從上來下詣世

尊前到已頂禮世尊足繞無量帀以天清淨瑠璃金剛珠網覆如來上坐於一面爾時尊勝見佛世尊入一真諦法入是法時能入一切三世諸佛所說法門能知諸佛無量相應辯解脫辯無礙辯無著辯無盡辯一切處辯善徧辯一切法如實方便所說辯空無相無願解脫門辯一切諸禪解脫三昧如實方便分別念處明了說辯正勤起滅說辯神足往來說辯根力智辯力無勝辯菩提覺如實辯分別法界辯見如實辯如化泡燄水中月呼聲響一切法如實辯無生無滅如實辯微細辯種種辯美妙辯知衆生心善不善如實辯一切衆中以一音辯一切法辯爾時尊勝見如是事即從座起整衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊願賜少空閑聽我問於如來正覺爾時世尊告尊勝菩薩我常於衆生施於空閑恣汝所問如來正覺當斷汝疑悅可汝意爾時尊勝菩薩白佛言世尊有陀羅尼名一切法無量如實所說法門若有菩薩得是陀羅尼相應法門著彼菩薩能得無斷辯無愚辯一切法作無作辯知陀羅尼無礙辯微細辯能持一切諸佛所說能知無量所說復能入陀羅尼聚智能入界智根智入真諦智入一切衆生智入非衆生智入有智入非有智入著智入無著智入空智入非空智入有相智入無相智入有願智入無願智入有依智入無依智入有爲智入無爲智入於一處得無礙辯智唯願世尊憐愍一切說此陀羅尼門爾時世尊讃尊勝言善哉善哉尊勝汝能以此事問如來正覺尊勝汝今諦聽善思念之當爲汝說爾時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者一切諸法入無量門陀羅尼經爾時世尊即使說之

寫狄泜曇　阿難多耶施　阿難多耶舍　目呿波利藪梨　阿難多仇拏　阿難多仇拏拏目呿波利藪梨　阿摩吟　阿摩羅　目呿波利藪梨　商帝　商多　目呿波利藪梨　修那移　修那耶　目呿波利藪梨　修耶施　修耶舍　目呿波利藪梨　唏泜師邪移　唏泜沙邪蛇　目呿波利藪梨　修目[足*金]　修目呿　目呿波利藪梨　闍吟　闍囉　目呿波利藪梨　商泜　商泜　目呿波利藪梨　毗那移　毗那蛇　目呿波利藪梨　修檀帝　修檀多　目呿波利藪梨　喻尼施　喻多奢　目呿波利藪梨　迦摩吟　迦摩囉　目呿波利藪梨　修那移　修那蛇　目呿波利藪梨　阿竭泜　阿竭多　目呿波利藪梨　阿囊羅移　阿囊羅蛇　目呿波利藪梨　尼羅蛇肥竭泜　尼羅蛇肥竭多　目呿波利藪梨　僧都沙竭泜　僧都沙竭多　目呿波利藪梨　僧竭泜　修竭多　目呿波利藪梨　阿摩吟　阿摩囉　目呿波利藪梨　肥竭泜　肥竭多　目呿波利藪梨　阿能伽潭　阿能伽囊　目呿波利藪梨　肥濕波脾　肥濕波脾　目呿波利藪梨　阿難多竭泜　阿難多竭多　目呿波利藪梨　阿摩婆闍那肥竭泜　阿摩婆闍那肥竭多　目呿波利藪梨　阿摩羅伽帝　阿摩羅伽多　目呿波利藪梨　兮彌吟　兮彌吟　目呿

波利擻梨　迦夂泜　迦夂泜　目呿波利
擻梨　阿舍癡三鉢濘　阿舍癡三鉢囊
目呿波利擻梨　仇留摩移　仇留摩蛇
目呿波利擻梨　阿肥羅肥竭泜　阿肥羅
肥竭多　目呿波利擻梨　阿奢蛇三鉢濘
　阿奢蛇三鉢那　目呿波利擻梨　阿摩
羅肥竭泜　阿摩羅肥竭多　目呿波利擻
梨　羅仇尼仇泜　羅仇尼仇多　目呿波
利擻梨　阿難多蛇施　阿難多蛇奢　目
呿波利擻梨　阿難多豆佉肥竭泜　阿難
多豆呿肥竭多　目呿波利擻梨　阿摩羅
娑質陀伽泜　阿摩羅娑質陀伽多　目呿
波利擻梨　修羅斯　修羅娑　目呿波利
擻梨　阿難多蛇施　阿難多蛇奢　目呿
波利擻梨　修摩坻羅多濘　修摩坻羅多
囊　目呿波利擻梨　阿娑呿梨泜　阿娑
呿利多　目呿波利擻梨　阿擔摩毗泜
阿擔摩毗多　目呿波利擻梨　阿迦羅摩
拏究舍利　阿迦羅摩拏究舍羅　目呿波
利擻梨　阿三婆羅泜　阿三婆羅多　目

呿波利擻梨　阿質吟　阿質羅　目呿波
利擻梨　修闍移　修闍蛇　目呿波利擻
梨　阿波羅彌律知　阿波羅彌律知　目
呿波利擻梨　阿浮斯　阿浮娑　目呿波
利擻梨　修肥質泜　修肥質多　目呿波
利擻梨　莎目跧　莎目呿　目呿波利擻
梨　阿吃呿律泜　阿吃呿律多　目呿波
利擻梨　阿娑彌律坻　阿娑彌律多　目
呿波利擻梨　阿囊移　阿囊蛇　目呿波
利擻梨　阿伽摩坻軥　阿伽摩坻軥　目
呿波利擻梨　阿目跧　阿目呿　目呿波
利擻梨　祇闍和泜　祇闍和多　目呿波
利擻梨　那蛇咊坻　那蛇和多　目呿波
利擻梨　阿摩羅喇坻　阿摩羅喇多　目
呿波利擻梨　莎婆竭多摩坻　莎婆竭多
摩多　目呿波利擻梨　阿伽摩多末坻
阿伽摩多末多　目呿波利擻梨　曇摩末
坻　曇摩末多　目呿波利擻梨　阿企吟
阿嵦羅　目呿波利擻梨　阿婆蛇摩坻
阿婆蛇摩多　目呿波利擻梨　曇摩陀

兜摩坻　曇摩他兜末多　目呿波利擻梨
　多咃伽多摩坻　多咃伽多摩多　目呿
波利擻梨　肥仇吒摩坻　肥仇吒摩多
目呿波利擻梨　阿娑婆阿莎婆摩坻　阿
娑婆阿莎婆摩多　目呿波利擻梨　提婆
摩坻　提婆摩多　目呿波利擻梨　那伽
末坻　那伽末多　目呿波利擻梨　夜叉
末坻　夜叉末多　目呿波利擻梨　乾闥
婆末坻　乾闥婆末多　目呿波利擻梨
阿脩羅末坻　阿脩羅末多　目呿波利擻
梨　伽留荼末坻　伽留荼末多　目呿波
利擻梨　緊那羅末坻　緊那羅末多　目
呿波利擻梨　摩睺羅伽末坻　摩睺羅伽
末多　目呿波利擻梨　摩莵沙末坻　摩
莵沙末多　目呿波利擻梨　阿摩莵沙末
坻　阿摩莵沙末多　目呿波利擻梨　旃
陀羅末坻　旃陀羅末多　目呿波利擻梨
　修利蛇末坻　修利蛇末多　目呿波利
擻梨　殊帝律沙末坻　殊帝律沙末多
目呿波利擻梨　伽伽那囊末坻　伽伽那

囊末多　目呿波利擻梨　阿僧伽末坻
阿僧伽末多　目呿波利擻梨　羅仇摩末
坻　羅仇摩末多　目呿波利擻梨　僧舍
蛇末坻　僧舍蛇末多　目呿波利擻梨
那蛇囊末坻　那蛇囊末多　目呿波利擻
梨　修蛇奢末坻四十　修蛇奢末多八　目呿波
利擻梨　羅多囊伐坻　羅多囊伐多　目
呿波利擻梨　輸伽毗伽彌　輸伽毗伽摩
　目呿波利擻梨　薩埵三摩移　薩埵三
摩蛇　目呿波利擻梨　阿波竭多呵濘
阿波竭多呵濘　目呿波利擻梨　闍梨尼
毗竭泜　闍利尼毗竭多　目呿波利擻梨
　莎婆竭泜　莎婆竭多　目呿波利擻梨
　修育泜　修育多　目呿波利擻梨　阿
羅蛇邏摩毗竭泜　阿羅蛇邏摩毗竭多
目呿波利擻梨　阿僧仇支泜　阿僧仇支
多　目呿波利擻梨　阿囊莎泜　阿囊莎
多　目呿波利擻梨　修仇濘　修仇拏
目呿波利擻梨　莎呿多曇咩　莎呿多曇
摩　目呿波利擻梨　羅仇夜施　羅仇夜

奢　目呿波利擻梨　阿舍吒摩移　阿舍
吒摩夜　目呿波利擻梨　豆伽坻毗伽咩
　豆伽多毗伽摩　目呿波利擻梨　泜闍
伐泜　泜闍伐多　目呿波利擻梨　尼多
夜施　尼多夜奢　目呿波利擻梨　迦摩
羅末坻　迦摩羅末多四十　目呿波利擻梨九
阿樿多宿跲　阿樿多宿呿　目呿波利擻
梨　蛇他婆摩坻　沱他婆摩多　目呿波
利擻梨　咟伽囊摩坻　恒伽囊摩多　目
呿波利擻梨　伽拏囊毗伽泜　伽拏囊毗
伽多　目呿波利擻梨　阿波竭多企吟
阿波竭多噎羅　目呿波利擻梨　彌豆因
利提蛇　彌豆因利提蛇　目呿波利擻梨
　僧育迦泜　僧育迦多　目呿波利擻梨
　迦那迦摩移　迦那迦摩蛇　目呿波利
擻梨　乙勤那摩移　乙勤那摩蛇　目呿
波利擻梨　阿波伽多肥哆欣斯　阿波伽
多肥哆欣娑　目呿波利擻梨　阿難多肥
福羅伏提　阿難多肥福羅伏提　目呿波
利擻梨　修目企　修目呿　目呿波利擻

梨　泜闍夜施　泜闍夜奢　目呿波利擻
梨　捨利摩坻　捨利摩多　目呿波利擻
梨　具沙唎坻　具沙唎多　目呿波利擻
梨　富留沙邏闍斯肥伽摩拏　富留沙邏
闍娑肥伽摩拏　目呿波利擻梨　迦羅竭
泜　迦羅竭多　目呿波利擻梨　迦羅搏
伽泜　迦羅搏伽多　目呿波利擻梨　呿
陀伽目企　呿陀伽目呿　目呿波利擻梨
　僧兜吒伽泜　僧兜吒伽多　目呿波利
擻梨　乾陀竭泜　乾陀竭多　目呿波利
擻梨　僧鞞多竭泜　僧鞞多竭多　目呿
波利擻梨　阿囊嘔叉拏竭泜　阿囊嘔叉
拏竭多　目呿波利擻梨　肥濕波斯竭泜
　肥濕波沙竭多　目呿波利擻梨　阿囊
摩蛇竭泜　阿囊摩蛇竭多　目呿波利擻
梨　舍塹竭泜四十　舍塹竭多十　目呿波利擻
梨　娑覓遮梨　娑覓遮羅　目呿波利擻
梨　羅蛇囊竭泜　羅蛇囊竭多　目呿波
利擻梨　奢羅拏竭泜　奢羅拏竭多　目
呿波利擻梨　波羅蛇拏竭泜　波羅蛇拏

竭多　目呿波利擻梨　阿摩羅竭泜　阿
摩羅竭多　目呿波利擻梨　首脂竭泜
首脂竭多　目呿波利擻梨　素筧竭泜
素筧竭多　目呿波利擻梨　迦留沙波竭
泜　迦留沙波竭多　目呿波利擻梨　僧
奢蛇波竭泜　僧奢蛇波竭多　目呿波利
擻梨　羅婆拏目企　羅婆拏目呿　目呿
波利擻梨　多波囊目企　多波囊目呿
目呿波利擻梨　肥闍蛇竭泜　肥闍蛇竭
多　目呿波利擻梨　多留尼竭泜　多留
拏竭多　目呿波利擻梨　羅拏竭泜　羅
拏竭多　目呿波利擻梨　肥質多竭泜
肥質多竭多　目呿波利擻梨　多羅竭泜
多羅竭多　目呿波利擻梨　咩囉蒐竭
泜　咩囉蒐竭多四十　目呿波利擻梨　羅闍
尼竭泜　羅闍尼竭多　目呿波十二利擻梨
羅吒竭泜　羅吒竭多　目呿波利擻梨
多咃竭泜　多咃竭多　目呿波利擻梨
羅婆肥竭泜　羅婆肥竭多　目呿波利擻
梨　蛇咃婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆泜

蛇咃婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆多
目呿波利擻梨　三摩蛇竭淳　三摩蛇竭
囊　目呿波利擻梨　阿仇呵淳　阿仇呵
囊　目呿波利擻梨　阿羅婆禰　阿羅婆
拏　目呿波利擻梨　阿尼比沙犄　阿尼
比沙迦　目呿波利擻梨　阿羅婆迦咩
阿羅婆迦摩　目呿波利擻梨　難提目企
難提目呿　目呿波利擻梨　阿路羅迦
咩　阿路羅迦摩　目呿波利擻梨　阿尼
彌莪　阿尼彌沙　目呿波利擻梨　輸迦
肥竭泜　輸迦肥竭多　目呿波利擻梨
比梨蛇僧舍蛇肥竭泜　比梨蛇僧舍蛇肥
竭多　目呿波利擻梨　阿難囊摩禰　阿
難囊摩那　目呿波利擻梨　阿囊婆竭泜
阿囊婆竭多　目呿波利擻梨　肥肥伽
竭泜　肥肥伽竭多　目呿波利擻梨　婆
咃摩毗羅沙淳　婆咃摩毗羅沙拏　目呿
波利擻梨　毗荼竭泜　毗荼竭多　目呿
波利擻梨　阿兜利移竭泜　阿兜利移竭
多　目呿波利擻梨　吃多若竭泜　吃多

若竭多　目呿波利擻梨　僧奢蛇三牟陀
伽多竭泜　僧奢蛇三牟陀伽多竭多　目
呿波利擻梨　阿婆蛇竭泜　阿婆蛇竭多
目呿波利擻梨　肥摩坻肥仇拏竭泜
肥摩坻肥仇拏竭多　目呿波利擻梨　婆
羅肥竭泜　婆四十羅肥竭多　目呿十二波利擻梨
波婆闍肥目企　波婆闍肥目呿　目呿
波利擻梨　多留肥竭泜　多留肥竭多
目呿波利擻梨　阿奢蛇竭泜三波那　阿
奢蛇竭多三波那　目呿波利擻梨　提婆
僧迦摩拏　提婆僧迦摩拏　目呿波利擻
梨　咃那彌陀肥竭泜　咃那彌陀肥竭多
目呿波利擻梨　阿囊嵐脾　阿囊嵐婆
目呿波利擻梨　羅多那遏旨竭泜　羅
多那遏旨竭多　目呿波利擻梨　瞿梨迦
陀兜肥迦咩　瞿利迦陀兜肥迦摩　目呿
波利擻梨　肥不羅竭泜　肥不羅竭多
目呿舍多波利擻梨　那蛇那蒙坻竭泜
那蛇那蒙坻竭多　目呿舍多波利擻梨
婆羅咊羅伽泜　婆羅咊羅伽多　目呿舍

多波利嶽梨　目呿博伽泜　薩智薩多
尼羅移浮泜　浮多尼羅移　蛇吔脾蛇吔
咊　尼羅移阿尼羅移　尼羅蛇波竭泜
娑攡娑羅咊坻　因偷末坻　耶奢末坻
仇拏末坻　那蛇末坻　多羅末坻　伽坻
末坻　迦呿末坻　伽摩囊末坻　阿那摩
蛇摩帝　阿那車陀末坻　娑羅末坻　持
囉荼末坻　阿脾波路波末坻　蛇吔娑末
坻　那蛇那末坻　阿斤遮那末坻　癡羅
末坻　那伽末坻　竭坻修竭坻　阿波竭
坻　阿留拏竭坻　遮羅竭坻　阿遮羅竭
坻　阿蹎多竭坻　婆羅肥伽　摩那竭坻
差芒竭坻　阿婆蛇竭坻　尼婆竭坻
涅槃拏竭坻　蛇吔咊竭坻　阿肥波梨多
伽坻竭坻　阿波伽多竭坻　修那蛇竭
坻　阿肥羅肥伐耆泜　摩陀肥伐耆泜
滿那肥伐耆泜　阿多肥伐耆泜　阿那移
肥伐耆泜　伽那肥伐耆泜　迦娑羅肥伐
耆泜　阿娑羅肥伐耆泜　摩坻竭坻　那
蛇竭泜　姪坻竭泜　摩坻竭坻　滅坻竭

泜　多吔伽多竭泜　多吔婆阿那　脾陀
菟竭泜　但摩陀坻　阿那脾陀菟竭泜竭
坻　脾那蛇竭泜　娑羅脾狄　咊耆羅摩
蛇　三摩提目呿竭泜　薩婆多吔竭多
目呿那耶　蛇吔婆菟　善陀帝憧　三曼
多仇那菟　扇婆多吔竭多　浮彌阿菟
善陀菟竭泜
如是尊勝此是一切諸法入無量門陀羅尼
若得此陀羅尼菩薩能持一切諸佛所說能
遊一切諸佛世界能持一切聲聞緣覺所說
一切世間經書醫方呪術圍陀經典悉能持
之一切衆生言語能出能入能知一切衆生
之心善知一切語言辭音如其言音能即至
如是一切道中能知實不實法得念堅固一
切菩薩所應供養能以一指動一切諸佛世
界能使彼衆生無驚畏想能以一念知於三
世能斷一切衆生疑悔能使衆生修決定行
更無疑滯常得善念終不依事諸天能於無
量諸三昧門得宿命智常得化生不受胎生
常坐蓮華終不生於惡趣受身若受身處身

中無諸蟲戶於一切生處常得是陀羅尼求
不生於無佛國土常得無盡寶手得莊嚴佛
國得如實方便教化衆生能知衆生一切所
行能知衆生善不善心能知一切外道所修
行法得樂說方便得無盡藏陀羅尼得善喜
陀羅尼得彼修察陀羅尼得無得種陀羅尼
得一切聞持陀羅尼得無畏陀羅尼復次尊
勝舉要言之是人能得一切佛剎虛空法界
微塵數不忘陀羅尼得法界虛空界一切世
界水界滴數得如是等不忘陀羅尼得法界
虛空界盡未來際一切佛剎滿中大火一切
火燄生滅等數得如是等不忘陀羅尼復次
得如是法界虛空界盡未來際一切佛剎及
大地草木碎爲微塵得如是數不忘陀羅尼
復次得法界虛空界盡未來際一切佛剎以
恒沙數及微塵等不忘陀羅尼得諸佛現在
心念陀羅尼如是等尊勝得如是陀羅尼菩
薩能得如是等不可思議百千陀羅尼乃至
不可思議無量百千三昧門尊勝若有人善
誦在心是人無非人畏羅剎畏比舍遮畏若

在阿練若處無畢利多畏及師子虎狼惡獸毒蟲賊盜惡人及毛竪等畏若誦此陀羅尼者若爲一切諸惡鬼神所捉疾得解脫若誦此陀羅尼者一切惡毒若身內若身外不能爲患若有誦此陀羅尼處若村落城邑若衆中若僧房若經行處終無一切方道起屍非鬼又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等毒龍等畏復次尊勝若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若在家若出家修行淨行著淨衣服以好香華供養諸佛菩薩心念諸佛菩薩誦此陀羅尼若有病人若頭痛若癰病若風病若熱病若冷病若衆苦痛若一日若二日若三日若四日若常病若眼痛若齒牙痛若腹痛若背痛若惡風若失念若鬼所著如是等病是人爲誦此陀羅尼手摩杖之尊勝若誦此陀羅尼一百九十八徧若諸病諸怖畏不除滅者無有是處何以故過去諸佛以此陀羅尼擁護衆生未來諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生現在諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生尊勝此陀羅尼有大功德有大勢力多爲衆生作大利益若有衆生善誦此陀羅尼持在心者有八十億夜叉擁護是人爾時會中有夜叉王名脅朧婆有千眷屬白佛言世尊我等并眷屬常當擁護誦此陀羅尼人世尊大雪山中有好藥草名益精氣此藥德力能令一切閻浮提內所有藥草增其勢力世尊我當以此妙藥灑散此人益其氣力使誦此陀羅尼人永不病苦身意安隱無有痛處卧無惡寤爾時世尊復告尊勝彼四天大王未成佛頃常當擁護誦此陀羅尼者終不放捨乃至三十三天餤摩兜率化樂他化自在諸天子等乃至未成佛頃常當擁護是人尊勝持此陀羅尼若不得陰界諸入若不得陰界諸入則不得一切諸法若不得一切諸法是人即疾成就此陀羅尼復次尊勝諸法實不可得但以言語法故名爲陰界諸入陰界諸入故名爲聚集一切諸法實無聚集何以故色性不可得故如地地自性成就水水自性成就火火自性成就風風自性成就如是諸大自性成就無增無滅無有聚合實不可得無有處所云何名色如色地水火風亦復如是過去無作者未來無作者現在無作者何以故一切諸法無形無色無生無滅法若不生則無有滅若無生滅則無作爲復次言有色故則有過去未來現在是色實不可得若色實不可得當知則無過去未來現在是故此色痛想行識亦復如是是故能入者即入是陀羅尼入此陀羅尼者即名入此陰若不見陰即名得陀羅尼此陀羅尼者名之爲持此持何所持持無所得名之爲持所言得者以言語法故有名字音聲假合實無所得假名作爲實無陰無入實無法可持何以故此無作法假名爲色此無作法云何聚集若可聚集假名爲陰若不聚集云何名陰復次尊勝猶多集諸法名之爲舍名之爲城如因有地牆壁梁柱椽梠門扃戶牖名之爲舍因集多舍巷陌樓閣埤堄却敵園林池壍名之爲城若離此衆物城不可得如是如是尊勝爲假合衆緣名爲色陰求此實相實不可得若不可得何有聚集若無聚集何處有色如色

痛想行識亦復如是復次尊勝若入此陰即名入此陀羅尼門尊勝此陀羅尼亦不可得何以故如眼眼不可得界界不可得耳鼻舌身意亦復如是所以者何此中實不可得若實不可得是名無物若無有物則無成就若無成就則無有生若無有生則無有滅若無生滅則無過去未來現在但爲世法有名字言語此名字言語實無所有衆生者亦無有言世法者亦無有著無著者即是無所有言此諸法實不可得實無有物若實無物亦無成就若無成就亦無有生若無有生則無有滅若無生滅則無三世若無三世則無名字則無相貌若無相貌則無言說無有聚集無有染著無去無來無證無得非凡夫地非聲聞地非緣覺地非菩薩地亦非佛地亦非地非非地若非地非非地名之爲如亦非如非非如寂滅無相又假言語法故名爲如來何以故以第一義故此第一義是無所有實不可得此不可得者名爲如來復次尊勝如眼界色界眼識界乃至十八界爲言語法故爲之作名如地界爲衆生言語法故爲作種種名如是如是尊勝此言語法名爲法界若入此法界者名入此陀羅尼彼中言入何者名入所言入者入無所入何以故一切諸法實無有物若實無物則無成就若無成就則是無生若無有生則是無滅若無生滅則無三世但爲諸法假立名字然此諸法及言說名字實空無相法若無相即是無願若是無願即無去來動轉戲論善男子一切諸法實性如是無有欺誑尊勝於後世中若有善男子善女人若有書寫讀誦若爲人演說此陀羅尼者是人所得功德除佛世尊無有能說此人功德者爾時世尊說此經已三千大千世界六種震動一切諸天作天妓樂雨諸天華八萬四千人得法眼淨有一千人發無上道心九千三百諸天同發菩提心爾時尊勝及一切他方來會菩薩摩訶薩及閻婆遮夜叉王并一切大衆諸天世人及乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

尊勝菩薩所問經譯師傳

開元錄云高齊之代有居士萬天懿本姓拓(音托)跋氏北岱雲中人也魏分十姓因爲萬(音木)俟(音其)氏世居洛陽故復爲河南人(題云天竺者非)後單稱萬氏焉懿少曾出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書梵語兼工呪術由是應召得預翻傳之數以武成帝湛河清年中於鄴都自譯尊勝菩薩所問經一部廣行於世矣(與無崖際持經同本)

音釋

粖(音末) 泜(直里切) 呤(力丁切) 呿(丘迦切) 跧(去智切) 濘(乃定切) 鞼(居宜切) 咊(音和) 嘊(户來切) 咺(其凝切) 吗(鳥禮切) 嗢(古恒切) 牠(音他) 蓰(斯氏切) 蹬(他典切) 犾(語斤切) 㝱(莫鳳切與夢同) 梠(音呂楄端木也) 塹(七豔切遶城水也)

十住斷結經卷第一　談一

姚　秦　沙　門　竺　佛　念　譯

導引品第一

聞如是一時佛在毗舍離城榛氏樹園與大比丘衆八萬四千菩薩十萬四千人俱普皆大聖玄鑑通達獲致揔持辯無滯礙三昧常定慧無畏難解了纏縛十二行本以逮深要不起法忍周流五趣觀察訓導以佛弘智覆蓋衆生隨其根源而救濟之執持威儀不失禮節其名曰常淨菩薩寶積菩薩寶士菩薩寶印首菩薩寶藏菩薩趣意菩薩轉法輪菩薩除陰蓋菩薩施蓮華行菩薩師子菩薩日光菩薩見正反邪菩薩不置遠菩薩無損志菩薩持地菩薩持魔菩薩造化菩薩水光菩薩施相菩薩應聲菩薩金纓菩薩慈氏菩薩濡首等十萬四千人俱爾時地主四大天王釋提桓因將諸忉利天焰天兜術天化自在天他化自在天第一梵天王將諸梵衆來詣佛所及諸天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人悉來集會爾時如來與無央數億千之衆眷屬圍遶而爲說法弊魔波旬不安本位復將官屬前後圍遶來至佛所頭面稽首在一面立此賢劫中一切大聖諸正士等皆悉雲集是時如來復以舌相光明普照三千大千刹土見光明者各相謂言今日忍土釋迦文佛放大光明引致十方高行菩薩於光明中演出此音能仁如來至眞等正覺在娑訶國土放微妙光與諸大人演說十千三昧正定非是緣覺聲聞所行我等各各齎供養具詣彼忍土與致禮敬承受奉覲於時東方去此九萬二千諸佛世界國名戚妙佛號殊勝如來其佛左右有菩薩名曰執志通慧大士住不退轉光明遍彼勸進菩薩尋自往詣盛妙如來至眞等正覺所稽首長跪而白佛言唯然大聖欲至忍土奉覲釋迦文佛至眞等正覺稽首問訊諮受未聞其佛告曰宜知是時便往勿疑又謂執志雖至忍界即當奉行五十五事戢在心懷無令漏失何謂五十五事施與不施等於戒犯戒等忍對不起等進退彊意等亂心禪定等深智淺愚等怨讎二親等見罵若空等三乘無高下亦無若干想亦不見善亦不見不善亦不見佛土淨亦不見佛土不淨若見衆生惡趣者不懷恐畏見諸上士觀如衆祐亦不有二常若一心若見有殺盜婬泆妄言綺語嗜酒愚亂嫉妬恚癡鬬訟彼此心執邪見非常言常悉當平等無增減心莫見戒具受上福報施受大福亦復莫云我今護殺延壽無量亦莫相輕我相好勝教戒殊特彼人卑穢凡夫朋黨除去七慢十二無記是爲五十五事當念修行佛言執志若有族姓子族姓女心志質直等住定意可遊彼土設百千劫於吾之土建立梵行不如忍界彈指之間無高下意是爲殊勝億千萬倍於時彼土五萬菩薩各誓願言我當具足心意清淨侍衛執志菩薩得詣奉覲能仁如來至眞等正覺執志菩薩即與五萬菩薩譬如力士屈伸臂頃斯須之間於其佛土忽然不現尋在忍界奉覲能仁稽首禮拜退住一面爾時世尊觀衆來會集坐已定告四部衆汝等見此執志菩

薩乎對曰已見佛言諸族姓子斯大士者超越三有分別深奥辯才通達慈哀感動神足變化導引勸進所遊居處多所饒益是時座上有菩薩名曰最勝承佛威神即從座起頭面禮足白世尊曰唯然無著志性愚癡願欲所問若見聽許乃敢陳啓佛告最勝恣汝所問如來當爲解說爾時最勝菩薩以聽所啓即白佛言唯然世尊如來至眞入何三昧放大光明踰於日月若有衆生覩如來光必至所願不失人根此何變化神妙乃爾佛告最勝快哉問矣誠如來言光明威力接度衆生多所開化如來隨宜入億百千諸三昧定遊於恒沙無量佛土塵數姟兆性行所趣有婬怒癡強梁自用貢高放佚者如來觀察具分別之爾時最勝復白佛言何謂菩薩從初發迹至成作佛一地二地至乎十地爲斷幾結消除幾垢何謂菩薩解了已身內外無生何謂菩薩自稱廣施不除斷滅何謂菩薩行戒具足終而不犯亦不毀戒墜墮本位何謂菩薩忍而不起於忍退還爲凡夫行何謂菩薩

精勤不懈復有慢怠從始積業何謂菩薩入定意法天雷震動心不錯亂云何菩薩初發心行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離何謂菩薩其心獨尊與衆超異云何菩薩心之所趣無能知意爾時世尊告最勝曰善哉善哉乃問斯義多所饒益多所成辦今當爲汝敷演其義菩薩所行不可思議智無邊崖亦無等侶乃能興心於如來前而師子吼諦聽諦聽善思念之最勝對曰受教而聽佛言菩薩發心求無上道先斷妄見身邪戒盜分別苦智建立志願具足禁戒每自思惟我之所行願樂遠離凡俗之法以五陰性不可得故道亦不可得況於在道外者倚色痛想行識求度衆生佛復告最勝五陰亦無觀行衆生亦無觀行亦復不見所可度者無言教法非羅漢辟支佛所能及也爾時最勝菩薩白佛言世尊不從五陰無觀行得道不從衆生無觀行得道寧可從四禁法得乎佛言非也最勝復白佛言設不從四事得者復可從空得耶佛言非也爾時最勝菩薩復白佛言

不從空得不從四事得者今日如來及衆會者不成無上道亦不得果報乎佛言成無上道耳但不住有性亦不住無性而成等正覺最勝白佛言云何色痛想行識及內外法善惡法有漏無漏法有爲無爲法如來所說名號之法云何以名想字體教授一切乎佛言行亦無名復無想念不見入出之二來往周旋故號一切智菩薩常當以十法了十地事云何十法了十地事以苦集義盡道之義滅盡無生一切遍義自識已身及他人義於六邪本及六十二見皆知空無義菩薩行是時當除有跡無跡云何除有跡無跡道是迹非道無迹來往是迹無來往者便無有迹菩薩當念修諸住地當行苦義斷婬欲之火瞋恚之毒愚癡之刺悲慈之心遍滿四方雖有愍哀意亦不有想已所惠施終不爲己普及衆生亦無所恪施不見施不有受者及與財物念與善者周接常當下意無生貢高說法之時不見有法出生巢窟無法之想出家之日與愛欲別以空無法斷除顧戀求佛成道莫

著相好亦復莫念吾先成道某在吾後設欲分流法教終不敗法毀法進趣果證不爲塵欲所牽心常懷念滅於貢高自用不求法報及財寶物所授諦說無言教想持身如空空無想念是爲菩薩以苦智識辦淨一地迹復次菩薩復以苦義集義行百千定若欲得佛心定意三昧者不以色想亦不以種好亦復不以本宿行故而致一住亦不希望作是致是不作是亦不獲是常建是志不念過去當來之著亦復不念今現在世生死所趣不從五陰六衰而剋此法亦不離五陰六衰復當思惟六無根本六無根本者眼耳鼻口身意從所起生從所起滅復當分別六衰所興了知尋察色聲香味細滑之法亦復不用見聞念知心意識法得淨一住不以巧僞生滅之法有常之想淨於一地無正無邪不造等意無所希望亦不是是亦不非非而淨住地亦不從一二三四至百千定亦復不離百千定意而淨住地不因心意而曉內外衆念望想是非之事亦不色痛想行識而淨其地亦不用戒聞定意慧解度知見十力無所護四無所畏諸佛所寶十八法本不可以意想知見我想無我想不以五陰六衰生滅之處亦無所住亦無不住是謂菩薩淨一住地亦無色痛想行識之屋室亦不眼色耳聲鼻香舌味身細滑之處所何以故不可目視而見衆相解不起不滅之法無終無始是謂菩薩於初地中而淨其跡悉具足成道慧備滿如來所宣無有差別若干之念便能解暢亦能爲人啓受諷誦普能周悉諸佛深藏佛復告最勝菩薩復當具足六度無極念捨形色無所希望不生三念染著之法是則名曰施度無極欲知根原不念佛身達了本無當知以佛戒度無極不自想念我得成就三十二相計校諸法假號名句相貌無盡住不起法是故名之忍度無極一切諸法普無觀行亦無聞見行道士法見善不悅逢惡不慼意無適莫是故名曰進度無極心不興念起於亂想寂怕自守意識永定是故名曰禪度無極解色相空敗毀色空亦不自高不懷自大諸法之相達知爲一亦非有一是故名曰智度無極復以權道應適衆生隨緣拔濟使不漏失是故最勝發意菩薩以苦聖智治初地行便能具足諸三昧門陀隣尼門智慧自在復次菩薩得是十千三昧住於欲界當以苦智等智果報分別十法欲恚慢癡狐疑身見邪見內見戒見盜見法已知已了不除不盡亦不令生復以苦智等智於有形無形曉了十八結毋雖分別結不盡不賜最勝當知初學發意復以集義等義於三昧定住於欲界形無形界思惟十九怨對之災瘡病之患滲漏無首盡滅等義復於三界觀察十九迷誤之法道在三處有二十二亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德悉爲成辦觀于無常苦空非身解知無二乃於一地而淨其跡也

留化品第二

爾時最勝菩薩前白佛言云何菩薩於二住地而具足行必果所願無有中錯佛告最勝菩薩於二地中常當思惟念淨其戒識其重恩勤行忍辱謙恭卑下常懷喜悅先笑後言

行大慈悲孝順師長篤信三寶崇習妙慧無
生染著計有常存夫計常者謂生死業解有
道常常道非尊尊出非常乃謂為尊尊既無
尊何言道尊是故最勝菩薩了道亦無尊卑
亦無相像虛空猶常言有形質真道號字不
可覩見其心坦然無所縛著所修德業不離
諸佛無能中道而得斷絕一切諸惡悉盡無
餘其心永定不可動轉志如金剛亦無伴侶
皆知一切諸法之本以除衆垢消滅闇冥其
法晃曜靡不照明心懷質直亦無諛諂性行
平等無彼此意發心以來常懷鮮潔由本淨
故得去諸垢沐浴清淵蕩除衆穢其信堅固
無所遺捨施意廣大無有邊涯心若虛空亦
無窮盡含受下劣將養使度所以然者其慧
純淑無所罣礙心之所規無所不容大慈無
窮不盡之藏得識辯才常懷羞恥堅固之行
心不可沮覺道之力無所不入辯才過衆無
不渴仰得諸總持亦不忘失初不演說不急
之事於百千定終不狐疑聞善惡法不懷憂
喜不自貢高復不自下進趣安詳不失威儀

十二行本曉知五陰六衰所起復以苦集盡
道分別十二緣起癡行生死靡不貫達觀察
五根具滿思念不復往來生死穢著乃以八
十四智消滅諸漏誓留化身一劫教授如我
今身必當入於無餘泥洹不永滅度亦復留
化在賢明土將無數衆前後圍遶說微妙法
最勝當知賢明去此北方度十三億恒河沙
等諸佛剎土彼有世界名不動轉有佛號照
意如來至真等正覺現在說法不動轉界亦
無聲聞緣覺之名純諸登位大乘行人布施
戒忍精進禪定以神通慧而自娛樂無極之
智纏絡其身隨時分別章句深妙慈悲喜護
等如虛空觀前衆生知其志性為雨甘露無
極法味其服食者無瞋恨結行三三昧空無
相願拔濟生死立無為岸降魔塵勞懷害之
毒彼佛神足感動變化周旋往反無量佛土
彼受訓者不知是化謂為真佛過去恒沙諸
佛世尊皆留化佛接緣衆生使獲無為是故
如來隱形適化不可思議方將來佛慈氏等
輩亦各有化如來之像開導衆生我雖滅度

彼化佛身亦不滅度是故最勝化亦無化佛
亦無佛解知空寂亦不二三若干之相二地
菩薩常當修習幻化之法觀了慧地誠信之
地見地薄地終成之地緣覺聲聞所居之地
雖療其疾不取其證假使最勝二住菩薩欲
取聲聞緣覺證者甚無有難譬如有人手執
華鬘及明月珠仰擲虛空未墮地頃於其中
間斷結除垢諸漏永滅無生老死憂患之苦
但為菩薩雖知斷結終不取證所以然者未
察衆生上中下意堅固其心永處究竟興無
蓋雲擊慧雷聲降甘露藥宣真諦寶不斷三
業意念鮮潔如水清徹恒用禁戒而自莊嚴
復以衆德修飾形相奉遵上妙賢聖覺道至
後胎分一生補處學現諸佛所造本業覺意
總持悉無處所先念與意嚴淨道場隨時進
止行安般念在衆強志御無所畏心便勇健
而得自在發心願成甚可愛敬為諸衆生說
喜樂法其心特尊與衆超異若能執持空無
之相外道奇術無奈之何聲聞緣覺常所宗
敬是時世尊復告最勝二地菩薩達知本無

遠離身行去口殃禍除意亂念消滅三穢抑制三宊掩塞五蔽推尋十二癡行之本上下五結散在三界以漸除却無令增多思惟十一苦惱之瘡捨諸四大躭著之病分別諸物惡露之法當避家業息諸習俗斷其愛欲瞋恚貪垢淨刈根本不使流馳常念思惟計無我想堅立四信住四意止成四意斷稱說五根布現五力無缺滅志曉知七覺諸寶之藏修行八正賢聖之道八大人念初不廢捨如是最勝二地菩薩執心調意不若千念解知悉空而無眞實乃得上位受菩薩記不動勞行亦不離行學於上智雖有尊貴意不貢高觀知諸法一法不二不計三想亦復不與無益之想不有限際有無之想了想無處不住無處惟正覺淨諸佛亦淨善御於心正住不邪等一善惡審知俱空空不疑礙亦復不見有爭無爭有觀無觀本無爲一亦不見一知一除一不住於一復不從一而起衆想等習勝意無習有際不見有際有勝有負不聽心散越內外法善防御識定而不轉雖在三有不著於三深察諸性了知無根知無根者所謂淨地二住菩薩自整其心觀諸法本悉同無常常無所入不見出生無善不善好惡之名利衰毀譽稱譏苦樂調正心意無有憂慼在所入處開示大藏入大法海念求七慧煎熬三愛善制四流修六重法成果證行如是最勝菩薩大士具諸法已知無形貌而不可見是謂習學淨於二地

空觀品第三

爾時最勝菩薩復白佛言云何菩薩於三地中當淨其行世尊告曰進學菩薩無出入念雖多學問義無厭足不入文句字體本末分流法施謙下於人修治國土無國土想建立善業亦不貢高初發心行無令有斷成功德願志如安明觀諸衆生說喜樂法從初發意以爲道本由是得至永寂道果心念廣施遍及一切建立志願具足禁戒開意精進行無懈怠無所喜樂唯道爲務無歸趣者與作將導因爲分別大智之法從初立心永無所住用極大慈不可見故欲拔根源立大乘迹當行悲哀愍其未度設見度者當懷悅豫於諸衆生平等其心雖遇苦樂亦不爲動將護一切引入道門爲諸如來所見殊特念順十方諸佛教戒當度一切五趣之難興隆道化無損三寶無所違失便成道果將順禁戒爲衆入則暢演智慧無窮之寶猶如虛空不可窮盡其一切智亦不可盡如來心識亦復如是無有生滅著斷之二定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠亦不可見最勝當知一切諸佛深法之要亦不可盡亦無端緒去來現在三世合散亦無所有不見有集有所成辦復無散落變易非一四大所造地水火風亦無有對而不可見用智了別衆生心行本願不斷不可思議皆無所生亦無髣髴一切諸法尋不可知以是之故故無所生亦復無法可有生者生已無生何者是生是故最勝發菩薩心而無窮盡不設心意形相諸法復無諛諂侥望諸法其心質直在衆殊特修息心法自觀身法觀他人身皆悉空寂不生想念觀身無染而不可得亦無受著分別爲一行

步進止探察三界受形之類皆由癡愛遣諸苦惱了知無二而不可見痛意行法內外虛空無有生滅復次最勝進學菩薩觀息出入長短遲疾身中毛孔氣息所經靡不了達出氣為溫還報為冷解知寂寞都無形質菩薩觀身分別識知亦無處所用清淨故平正無邪柔輭其心不懷麤獷篤信真要未曾變改志常堅强而無動轉無能憎嫉而嬈害者何以故爾以其行際不可建及有所建立無能誹謗何敢興造無根無罪心垢為消願令法輪常轉於世使一切人疾得妙慧光照幽冥如日貫雲立道善本自觀無我生無處所於內外法俱亦如是亦復不見生死所趣起滅之處乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞有想見者為非見也無所想見一切清淨不止淨想乃為非想是為空見為無所見復次最勝心不在內亦不處外不於道法不住於俗亦不住有亦不住無不見起滅動搖之處心無涯畔廣普無底亦無音響本末悉盡如是最勝當作是觀觀無所觀當作是見見無所見習

行菩薩為空為滅為無所有三住菩薩以諸法定使意專精計念成淨作是計者為應泥洹應無所生是法無法無亦無無强為生名字為法性曉了法性無來往緣習斷意法哀世現名惡法未生精進御止攝使不起已興惡者御意令斷未生善法精勤使生已生增多不使漏失三住菩薩行神足定得樂喜定止所作行總其神足持身心意以精勤定除所作惡復總神足攝持身心復以意定除其所作統攝神足持於身心以智慧定除諸所作統其神足亦持身心漸進修根信精進根意定慧根便得入要佛法空盡無彼無我亦無因緣復無纏縛貪有計常生死苦斷一切無跡人多相倚見著性名於無數世當復積行憂惱相隨如影隨形往來不停如輪在轍莫知端緒行定無倚正觀不著貪盡想滅結解清淨於行不惑意無憂惱生老病斷無復往來慧眼大明普照世人拔十二緣無黠慧感復次最勝菩薩大士復當修行神力之德夫神力者莫能沮壞天魔外道威力之神無

侵暴者信力精進意定慧力是謂菩薩每修行者逐應漸進七覺意華以意覺華行十五心斷慳悋心履菩薩迹成深妙慧而不退轉法覺意華無為無作除去穢惡不善之行精進覺華合受懈慢有放逸者抑使不起歡悅覺華應三禪地攝諸亂想寂怕無為猗覺意華無所貪著觀了諸法亦無所習以信覺華其志牢固暢說微妙而無悔恨亦當思惟無著覺華斷百八瑕染著心者復當修習八賢聖道等念等定等語等行等業等習等意等定超過八難越度六衰亦復分別三三昧法具此行已乃得稱為淨三住地如是最勝菩薩大士習行慧門校計空無不可得觀無有形相相亦無相與人說法恒用中正所言至誠終無有異設有所與無所希望不求名稱為人所歎咸共戴奉興致供養有所造作不自為己先求彼安後乃恤己所以自致獲安隱者所施功德不懷懈倦有所施為苦無厭足用愍一切衆生故也用無極慈拔濟老死為懈倦者而興精進所以勇猛興精進者欲

以養育衆生之類常當自念我由衆生得辦道果諸功德業亦復具足所可陳力不希望報所以然者以心淨故蒙法潤澤是故無求世人有求爲除利求以是慧力護一切法願令羣黎各寧其所使上中下悉無怨恨所作事業安隱審諦由是菩薩無能制者亦復無能抑斷之者如是最勝菩薩宿誓弘普難量其慧無邊不可窮極猶若天金而無點汙所以然者用無瑕穢消盪塵蓋永無貪欲其諸惡心不能復亂又其意猛不爲惡屈守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著汲汲五欲貢高自大諸所不可皆悉除盡三住菩薩常護是心曉了內法而不可見亦無形相假使有相則毀法性捐捨重擔及諸垢濁當建是心不令懈怠尋其心識悉無處所而不可見無若干想有憒亂者護使定意無智慧者育養成辦計於一切受形之分有功德者無功德者悉欲度脫至于大乘思念大乘亦不有跡訓誨一切履行法者畢志堅固淨於三地成於道果諸在厄難皆令建立無極功德雖獲其報知無所有心亦如是永不可見所以然者用慧觀知無去來今如是最勝菩薩常學修乎大慈若有苦難自投歸命欲求救濟全身命者寧喪軀體願受苦惱先度前急不負要誓其行慈者平等如秤若有增益不以喜悅設毀謗者不懷憂慼是爲菩薩隨時行慈夫行慈者常以三事淨身口意終不傳惡亦不念邪雖在愚癡塵勞之間獨步無畏亦不自大所學之法不捨普智諸神通慧攬諸佛法隨人所求不逆其心爾時世尊復告最勝昔我遊學淨三住結功齊德整共同闡者不可稱計其中退轉在吾後者不可陳說吾從一住至于三住建立弘誓心不移轉於其中間所作功德亦不可量具捨珍寶奇異妙物國財妻子不在其例但念頭施與其前人九千九百九十九頭最後遇虎飢羸窮急伺捕羣獸竟不剋獲便欲敢子以全其命舒身張爪前欲搏撮吾與慈氏柔順爲伴顧謂二人令正是時誰能建心勇猛特出以身自投施彼餓獸二人各自還相視面口雖不言心懷退轉吾尋觀知彼有悔意即於山頂投于深谷首陀會天尋下接持即化甘露狀似吾身飼彼餓虎使得滿足母子俱全吾亦不損思計彼身乃充萬頭是故最勝進學菩薩修成三地亦有悔還心不堅固正使我身入虎口者虎亦不食亦不親近所以然者由其立根得神力故於一切法而得自在當習悔過未曾藏匿用無量施勸助功德菩薩修學須宣道義奉習勤學大士之法其意牢固不捨弘誓無極德鎧用自纏絡佛復告最勝進學菩薩修治三地常當專心無令變異不以所見爲動衆心於諸煩勞恒知遠離於已止足無有僥倖不於想著心不流馳不求榮冀尊豪高位令一切人如法習法宣開上智使同其原彼我爲一然無差別隨其因緣而示現之當不以生非不有生無生不生乃淨其地以爲不惑終不以惑或出塵勞乃謂爲惑惑不見惑無惑不惑深知眩惑乃應眞空如是最勝菩薩之行分別空無引致入法具在苦痛皆令普安是謂最勝進學菩薩於三住地

而淨其行

色入品第四

是時最勝菩薩前白佛言何謂生貴菩薩於
四地中而淨其行佛告最勝生貴菩薩於四
地中常當不捨奉眞人法念在閑靜不離宴
坐於婬怒癡恒以少欲意趣知足亦不貪著
不捨苦行十二法要執持禁戒如防蛇蚖見
欲穢惡如被火然除愛欲意亦不使生興意
視衆如泥洹想惠施所有不惜身命不懷慢
惰於衆貢高不慕所有亦無三礙修行閑志
心識之法於大衆中念行法施訓誨衆生果
其所願積功累德爲無上道習在閑居山巖
獨處所有多少趣足而已行諸德業而無猒
足博學多知諮受不倦所演智慧不以爲勞
校計身中思惟本末智慧通達所念具足離
於衆惡修解脫門其解脫者是菩薩教了諸
法本思惟微妙當別五陰成敗之相觀知四
大地水火風觀見六衰所起根本十二因緣
深無邊際生死變易不可窮盡苦言忠諫念
持不忘不計我人壽命長短寂寞無爲行非
常業解知一切虛而不實復次最勝四住菩
薩當護佛土分別道俗悉不可見菩薩之行
智不可窮辯一切德修治國土隨其次第成
就處所慧海無邊所受無猒多所救度一切
衆生其所修行常爲先首最尊最上無能及
逮所念總持强記不忘各獲善本令不缺漏
所以然者用尊貴法得遠緣縛因斯受決入
正士室亦因專勤意不退轉自致具足無上
聖業所願輒成亦不見成若見成者則爲非
成其所修行永無所見行其定意攝攬諸法
所爲之行無令有短制伏心意是其道業修
行自守無若干想所以者何乃離諸惡不與
從事專精行施良祐福田菩薩發心於一切
衆生不以身心有所貪愛轉增上妙無極之
哀專精奉戒如護雙目教犯戒者使不爲惡
亦當專精修行忍辱夫行忍者亦爲甚難雖
在尊位財富極樂不輕貧賤羸瘦之人如是
最勝忍辱爲難勤加精進亦不可及坐佛樹
下正身正意結加趺坐亦不動轉若有人來
言避吾處我欲坐此當建牢固勿爲彼伏先
取佛道具諸相好降伏魔已即捨與處是謂
精進爲難得及專心定意亦復難及生貴菩
薩入定意時天雷霹靂萬響俱震欲得動亂
菩薩心者不能轉亂如毛髮許是謂最勝菩
薩定意故曰難也菩薩以慧修諸功德不以
爲勞於諸衆生出入行步和雅安詳威儀備
悉法服齊整是謂菩薩修其智慧功德堅强
無能危者曉知本無鉤玄致遠博覽微妙其
明極照無所不達專精其心無有流馳常念
一切無所依者爲設方便令得其依有闇冥
者使覩大明無所歸者爲受其歸處卑賤中
與作善友行姧僞者教修質朴見强梁者爲
示忍辱於飾好中不爲綺雅見無反復教使
報恩處在天宮令行十善在懈退處修奉業
德設見貢高不懷自大有求其便不能得短
不思念惡不說缺漏若在邪業輒往將護使
入安詳衆生之類來到其所歡喜承受無瞋
恚心有諫喻者示進退法此當應爾此不應
爾可然不然心無增減篤信罪福知有報對
設在城郭遊近人間如在曠野巖居不異不

貪利業不惜身命心懷清淨無是非意常護
口過言無彼此不求供養望其奉敬明知節
限止足而已心常柔和不由弊惡度於生死
息諸患苦由是永致成大乘迹菩薩慧心亦
不可見生死往返亦無所有以權方便明了
訓誨隨時適化斷於終始終始無來亦無去
者解知悉空而無處所菩薩計有便爲著有
於布施中亦計無有亦無所有復不可見所
以者何六度無極復不可見亦無所有如是
最勝菩薩布施悉無科限有科限者則非眞
施設當選擇當施與是不應施是分別高下
意生是非施不周普不應爲施若能惠施不
生染著無種種念乃謂爲施受施之主得全
其命便能安隱坐起誦習身體得定氣力強
盛周旋生死常不渴乏所生之處神足飛行
在所到方爲人所敬得神通眼見十方國耳
聽遠聞無極音聲遠致妙香戒定慧解度知
見身爲彼種種德勳之香身體香潔莫不悅
豫常得餚饌甘美之味宿福所植而致奇相
清淨無垢爲人所護隨其所乏而施與之身

常無病不生不死無有衆患恒獲安隱一切
具足備悉成就三十有二大人之相得八十
種衆好之容敷闡法藏不生貪悋充備道慧
無所匱乏有來求索而不愛惜輒能盡施逮
一切智諸通聖慧廣濟無窮得深經典樂法
之樂於佛樹下坐于道場降伏魔兵及諸官
屬不以色故有所施爲知色爲空色亦自空
色不自知乃知色空如是最勝菩薩解知色
性空者便爲一切道法之首成就法眼爲一
切導三世特尊獨步無侶斯由具足諸通慧
故佛復告最勝生貴菩薩終不信邪顛倒之
法若見衆生各有所奉祠祀求福心不動轉
以食向口見有生類正立無上獨尊之行終
不動轉捨就小道知是深法無與等者勤心
進業亦無他想雖有他法雜異之儀常以法
性觀了別知雖共周旋意終不轉就於他道
正使遭世有佛出世及般泥洹遺法教授復
遇滅盡聖衆遊化又值中斷心常一定亦不
變改雖無三寶不隨邪念恒習深妙無重經
文用十二部遍見一切善權方便無所不入

不貪名譽現身變化不自稱譽如是最勝生
貴菩薩執行正見知空不眞無正不正正無
所有明解此者是謂正道復次最勝菩薩大
士修習智慧分別有無曉知眞空亦無所著
復當修行諸慧句義亦無所有苦諦滅苦習
結已斷盡斷愛習道果受證等智照察息婬
怒癡法智除垢達上中下以遠忍智上觀二
界知他心智普了衆生心中所念無生智者
不受生死胎分之穢行滅盡智曉斷五陰生
滅端緒思惟三根所應行本未知已知無知
之根至意成道當學斯根從三白衣至須陀
洹修未知根從斯陀含至阿那含學已知根
從阿羅漢至成作佛學無知根復當習定觀
了禪智初禪總攝有覺有觀次禪中間無覺
有觀復從二禪至無想定無覺無觀其心寂
滅亦無動搖常念篤信入於正定如是最勝
菩薩晝夜不作是念吾知奉戒眞人之處亦
知無戒行惡之人無有異心分別之意悉知
虛寂無有一二前後中間亂念之想菩薩精
勤念不離佛法及聖衆戒施天念安般休息

身苦死念亦知無處思除五結敬六重法行四神足育養大衆端正心意奮振無畏設有沙門外道異學或天梵魔及餘衆輩亦無有難詰問之者不見若干起吾我想以是之證行常安隱亦無所畏得精進力立第一處在諸大衆而師子吼轉大法輪沙門淨志梵釋魔衆一切外道所不能轉唯佛能轉如來身者金剛所成諸漏已盡而無塵埃正使恒沙億姟衆生無敢言佛諸漏未盡如來所說言眞無二善惡之報不失本願一切餘衆離內法者不兌敢能違佛言教所說賢聖至道之要行是得道犯惡入罪亦無有能非如來教亦不見教有所出處無教不教敎無所有深知教戒是謂眞道如是最勝生貴菩薩求成佛道行無缺漏欲聽法者捨諸不要先說微妙使獲所起悉遍志願各得具足若有所說不恐怖處心未曾變無有狐疑不別好醜與二見心亦不思惟善惡差別所行法性亦無希望菩薩不念受其功報普爲一切有形之類不習聲聞緣覺之心亦不生念有所成辦令一切衆不離佛藏知一切空佛法亦空以因緣想有所興發由斯觀察而不可見亦無形質言有形者則毀法相相亦無相相又自生生無根芽何由有相相一無形而不可見是謂正眞無上之道如是最勝生貴菩薩於四住地淨修其行不離諸佛神通之慧有所施爲應適前人所說輒成無有不應從佛法教不捨本誓其心堅強完具甚安所可施爲皆達無願爲諸願者作善因緣其在三界無能逮者願令其德周遍一切菩薩之業其志常定一切智心無所不入以是之故名曰空寂所作施與過諸想著降伏衆魔令不自在如是最勝生貴菩薩常念修四無所礙慧於眞諦法亦無所礙於聖要義慧無所礙於辯才智慧無所礙所說明達慧無所礙是謂菩薩行無礙智與衆超異決斷心疑得至無爲及無央數不可稱計衆生之類普使濟度永處安寧除計常想思惟無常便斷欲愛形無形愛無明憍慢消盡不生先除身愛無令生想此五陰身漏結不淨眼如水泡亦不牢固幻僞不眞惑世愚士染著不倦眼耳鼻口身意之法斯亦無常而不可見無形無主永無名號當熟觀色色非我有亦非我造乃從無有而生此有以有形色便有識神以有識神便生五陰已生五陰便染六情以染六情乃有癡行至老病死憂苦萬端往來周旋究轉三界流趣五道無有窮已斯由合會因緣所成因是有是無是則無此起則起此滅則滅眼耳鼻口身意之法亦復如是皆悉虛寂而無形質智者達了本末皆空何用疲勞困苦識神如是最勝生貴菩薩去離色想心不染汙解知本末而無所有亦不見成復不見敗諸法之本寂寞空無無能動轉超越其上況復過者此則不然學一切智廣布其義悉了諸法空而不眞是故最勝當勤習學學無所學當作是行行無所行生貴菩薩於四住中而淨其地

十住斷結經卷第一

音釋

㮈奴太切　濡首濡音輭　揵沓恕梵語也亦云乾闥婆此云香陰也　揵巨言切沓達合切恕音和　戢阻立切藏也　姟古哀切數也十京曰姟
刈魚肺切割也　僥堅堯切幸也　獷古猛切惡也　黠胡八切慧也
盪徒朗切滌也　憒古對切心亂也　噉徒敢切食也　摶撮摶音搏擊也撮千括切爪取也
飼音寺餧也　胘黃絹切　訐古顏切詐也　詰溪吉切責讓也

十住斷結經卷第二同卷第三　談二

姚秦沙門竺佛念譯

了空品第五

爾時最勝菩薩復白佛言云何修成菩薩於五住中當淨其地佛告最勝修成大士常當遠離居家財業亦莫親近頻頭彌淫村修善功德念除憎嫉遠離俗會世間因緣當念和合遠離忿諍言當護口無亂彼此常當自卑不懷貢高雖多技術不輕慢人斷除無明消滅五陰息老病死諸所作爲不與塵勞亦復不與六十二見而共和同不自稱譽亦不自卑過世八事無有高下常知恭順去諸苦惱不行癡冥覺寤睡眠度諸恐懼不與罪俱及諸心垢斷於五陰乃至生死身魔罪魔死魔天魔思惟抑制不造彼緣如所聞慧輒能建立應如斯行而無所有諦入慧意學無厭足無所貪慕亦無適莫歡喜啓受心懷悅豫身輕志定其意和雅而無煩憒所學法本說法無窮心常趣道禁法自守好從正真不處邪部唯好妙慧分別種種諸度無極逮得菩薩大乘經籍善權方便隨前應適心復察解了無神通常欲聽聞無生滅法了十二緣達知無常暢演苦諦亦無吾我解知空定分別無相深體無願曉生死苦成就功德所聞勤執貪慕三寶亦欲知俗復知道法忘心附近以爲伴侶普入諸法欲除貪匱甘受正道其無知者化令成就同功勳業明識其本念避衆惡約身智達兼利衆生處安隱行亦不懷恨欲了最妙無極之行復次最勝修成菩薩念諸佛法云何得成無上道要如所聞慧便能成辦所入隨時亦不越次聽彼音響然後調正深入於觀知心所行御身求度而濟衆生不計無常亦無所著探察因緣所可施設我人壽命去來現在成功德業分別禪定空無相願護已自守不隨貪欲遊於三昧而修正受如是最勝修成菩薩入百千定不以爲難菩薩周處靡所不到唯不願生無色天上及光音天亦不永入滅盡定中悉知本際思惟執持亦了本無而不取證所以然者皆由衆生垢未除故知其衆生解無吾我習行大慈

不捨悲哀普入一切生死之難遠離貪著諸所策冀教諸犯法亦不爲非行權方便教化無方隨前衆生心在愛欲使觀惡露修不淨行然後菩薩乃取盡證雖現滅度亦不永滅修成菩薩所度無窮亦不可盡各得其所使心無恨不失威儀禮節之禁出入安詳無有卒暴夫欲無諍莫若自守賢聖默然唯常寂靜而無言說夫無言者乃謂清淨虛無澹然亦無方圓科限之異賢聖默然若自護身口心觀說者勿與同處身欲不動心無變易亦無希望復無所想是謂修成大士之行欲不色惑當正其心以正其心便爲達至永寂無爲若不寂靜將養己者無得自稱亦莫賤人無高下者可謂順法所爲不失亦無所失解本無空便無所得失等觀三世亦無差特眼色及識無所止住耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識悉無有主亦無所住亦無吾我觀諸法行悉無我所我者變易從本淨故如爾審諦知無吾我無吾我者是謂爲慧明了所有如無所有亦悉空寂本末清淨心常不離諸法之本思惟遠離九衆生居所以然者輪轉沒溺周迴馳趣不免九處衆生之類身異想異謂天及人復次最勝或有衆生身非一種成就一想謂梵身天最初出現降形世間貪著甘味漸失天威復有衆生一身不異有若干想謂光音天功德儀容威神殊特或有衆生一身一想謂遍淨天進趣儀則唯行極妙復有衆生意至無量虛空之念心不著有亦不趣滅是則名曰空入天是復有衆生意繫識想遣去形體不復役思有希望求斯則名曰識入天也復有衆生無所貪求消除是非內心充足於諸味著無所興想是亦名曰不用入天復有衆生建立弘誓求于無爲觀無色界而無形質謂爲泥洹無爲無作亦無造者精其志願貪得生彼壽八萬四千劫數之期竟彼壽已神當遷轉趣於五道應所生處中陰便往迎其魂神將詣胎室然後乃知非真滅度癡心隆盛便興恚怒心念口發種罪深殃皆聖言教虛辭不真誑惑世人權詐不實乃從久遠經歷苦行停至泥洹必然無疑我今云何更涉生死吾今乃信知無泥洹亦無神通得道之人思念之頃神趣惡道斯由誹謗賢聖之人如是最勝修成菩薩欲成無上正真之道等正覺者常當思惟心念去離九衆生居一切衆生我人壽命無所希望所作因緣皆悉避之亦莫思惟俗間之念消除一切衆念之想修成菩薩復於十五殊特之心向法次法進成其道從第一法入苦法忍增於善根同無漏行從於五住至得如來悉具善根思惟欲愛五住菩薩斷除欲愛滅不善根住于欲界執忍苦慧思惟苦本無形界中無色之身不待思惟苦之元本是故菩薩不於無形除欲界法增不善根有九十事無漏慧藥亦有九十以十要法對不善根及欲界淫微細之垢餘八十法斷除八十不善根本雖非斯盡轉轉使微盡道聖諦亦有無漏合法亦有有漏合法修成菩薩於五住中唯斷有漏合法不斷無漏合法於有爲性亦有合法於無爲性亦有合法爾時菩薩唯斷有爲未除無爲相應合法如是最勝修

成菩薩復當修行五分法性思惟分別了知無二戒身護命清淨無貪淑穢已除衆定已成是謂最勝名曰定身分別諸觀無若干想亦復不起想著之念解了無一故曰慧身三世解脫無所黠汙亦不恐畏懷退轉心是謂名曰解脫之身已能成辦第九解脫故曰解脫知見之身有爲緣者是解脫身無爲緣者解脫見慧身有漏無漏亦復如是是謂最勝修成菩薩便能習學色緣盡法未能斷除非色緣盡云何菩薩色緣盡法非色緣盡色緣盡者若眼見色便生眼識分別是非善惡之法與意染著終已不離修成菩薩便當執智御使不生除去穢惡不淨之行非色緣盡非智所及不生眼識分別是非善惡之行所以然者非彼境界之所攝持今當引喻用自覺悟大智之人以譬得解猶如有人疲極睡眠神識安靜形不動搖無觸擾者目不見色識不流馳不與想念眼既內存外色遊逸當時憺然目不加功識不散落應現之色忽然便過亦不停住有所滯礙所以者何用無所有

性自空故如是最勝修成菩薩常當思惟分別妙觀斷除非色緣盡之法亦不與俱復不施設當學了知非色緣盡非有非無亦無成敗復當修行賢聖八正除於八邪成就三昧百千定意五邪心法三邪非心見念定方便斯在諸地初禪以還便有邪志邪見顛倒不在六識四邪盡在六識身中共相連綴不相去離所以邪見不通識者五識雖決無方便力意識慧了有方便力中禪以上亦無邪志但有邪見與三十六法共相受入初禪以還唯有邪志與十八法而相受入五識陰中雖有邪志自不相知中間禪內雖有邪見自不相應發意菩薩至于四住行於苦智忍辱之慧消滅邪見遠離邪志修成菩薩進向六住行玄通智斷三界緣乃應眞際先當精勤斷於奔逸殃禍之病愚癡猶豫與造五邪遍布三界無空缺處十八結本生百八法有苦無集亦與相應有集無苦亦與相應癡愛同空而共相生於苦門中無明結除集諦無明而不消盡還生於苦受亦不除坐佛樹下決衆

疑心正住佛道不懷異意得成正覺無上道時與無央數不可稱計衆生之類普使濟度解知緣著諸起滅法斯亦空寂而不可見五住菩薩得非色緣盡空性法時諸塵垢病亦皆消滅常以五法制御愛著通六識病普在三界拔其根本使不增長瞋恚五藥具六識身不及上流獨在斯界慢有五法一意識身而在三處根深難動邪見四藥一意識身亦在三處往來不息顚疑四行及意識身復在三處慳嫉思惟不在三處睡眠覺寤當念遠離不與雜錯去衆煩惱不爲癡冥求脫恐懼不與同處常念建立一切智心隨諦黠慧如空無礙如無有吾則無有我除去我見故曰苦慧集諸所有皆無所有悉無本末亦無住處不染愛著故曰集慧解知集者爲摩滅法學正眞要知無本際悉爲消滅故曰盡慧達照衆心朗如雲消玄通明徹無有塵垢是謂最勝菩薩道慧便能觀察爲曉五陰知四大本解六衰病分別四諦暢十二緣廣演三世分別一切諸使所與曉了五陰諸所生滅不

見諸法有來往者有塵垢者亦復不見有生老死所以然者由其本性不可得故因緣以滅離諸著斷諸法垢盡無有罣礙言教已定亦不動搖猶如幻化夢中所見芭蕉野馬呼聲之響鏡中之像水中泡沫觀於色相我人壽命解色如是諦無所生觀了此法而悉清淨空無所有曉是五陰我人壽命實如幻化識亦無形而不可見不見動轉有其處所復當曉了非常苦空非身之業其知是者乃達五陰諸法慧義亦無起滅邊際所生地水火風不見增減觀於法界亦無剛柔究尋水性則無有水有所潤漬思惟火界復不見熱了風境界不見施張有動搖者分別四大不見有起生滅增減便能曉知言數之慧廣慧深慧無比之慧謂眼見色便生識想以法界觀亦無眼視悉知空寂復於法界觀耳聽聲亦復不見聲所從來恍惚自生而復自滅鼻香舌味細滑意法不著不斷無有興衰悉具足觀衆生性行志操不起皆悉平等不可別離無若干想空無有異亦不可量泥洹法身等如虛空法界眞際斯同虛空如是最勝修成。大士復觀眼空而無吾我非不有我我及無我是亦悉空解我空者在諸衰入不見端緒諦計六衰不著不斷是謂菩薩於六衰法而無起滅眼色爲衰衆亂之首設能觀視而不轉者則六衰淨而無瑕穢成大果證無復憂畏於衰不淨則損道性菩薩弘誓行大慈悲普覆一切爲其受苦不以爲痛無有近遠險恐之難要度衆生而不樂道勸行施德修善功德是曰修成菩薩思惟觀法五陰六衰悉無處所亦無形兆進止所趣復以苦集盡道分別五陰生者滅者有增有減而悉無形生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂最勝名曰知苦尋察根源由苦枝黨所生爲集貪著愛欲玩之寶之莫知爲幻知而遠之故曰知集諸垢永除更不造新願欲畢故使不復生色現尋滅不令停滯了集常寂是謂知盡解八正道亦無體性親踈近遠住止之處變化無窮而不可極蕩除塵穢照曜愚冥無形無聲存亡之體爲諸迷惑導引之首入無爲路故曰知道菩薩分別四諦亦不取證欲護一切在生死者眞諦之相無相無形而不可見審解如本則應法性世俗言教假號有名其實字體不生不滅無所染著得聖諦心不念有無審解本者一切諸色普悉平等亦無高下生若干心是則名曰分別聖諦菩薩聖諦其實有一而無有二無著至眞無所希望亦不想求色亦不想求無色於想無想平等無二是則名曰眞諦之相已獲審諦如實諦相者便能曉了五陰之相五陰所生苦毒之相是煩惱相菩薩復當思惟滅於百千之苦皆歸空無磨滅之法不起念故名曰苦諦演暢五陰所出生處除去愛著是曰集諦若心流馳多諸想求分別其意亦不貪慕不與三世愚心同處亦不住中而有僥倖悉去塵勞是爲盡諦欲成無上正眞道者了苦集盡斷邪疑心如是最勝修成菩薩於五住中當淨其地

根門品第六

爾時最勝菩薩復白佛言云何上位菩薩於六住地而淨其行佛告最勝上位菩薩常當修行六度無極不慕所有成本果誓去聲聞心欲淨國土無緣覺意所爲弘廣不爲小心見乞索者先自除貪尋赴前人使得飽滿所有珍奇殊妙之物念先給人不懷悔意遠離吾我去訶常心其智無量亦無窮盡願欲聽採深妙之法淨身口意不犯一切戒常欲擁護諸持戒人上位菩薩心恒慈仁不懷傷害加于眾生身自不殺不教他殺見有殺者勸使修善不盜人物如毫氂許設有犯者教令改悔又常專心不犯淫泆若見犯者使修淨行常行至誠初不兩舌離別彼此有諍訟者和解令散忠言諫諭普令行善終不罵詈使人恚怒見瞋恚者令行忍辱不爲惡口有慚愧心所言護口不忘言說於一切人思惟平等不念憎嫉除其憍慢不生恚想向于眾生每自剋責願欲上及令不行忍後致醜陋常正其心不輕後學懷抱悅心在道法者其心清淨無有塵勞愛樂深妙無比之法四無所

畏降伏外學使修淨業能出其上至心在道遵奉慈仁若見沙門異學梵志便能師事務令得所所以然者由成佛道成一切智心常柔輭不行卒暴若見他非護已不爲初不漏失有非法行亦無聲聞緣覺之心於諸所犯不見所犯所生之處亦不愚闇常行精進不爲懈怠不與邪部而共周接設見弊惡無返復者不與從事言談密欵奉戒完具未曾缺漏近智慧人解深法者亦不違遠有疲厭意篤信淨戒所修真正不爲邪部之所染汙慎守其法如所應行一切眾生歌歎其德掌護法律清淨無瑕所行堅固本心決了無能說非言有瑕疵所以然者斯由行正不懷邪道其戒完具不復毀戒所演音響莫不宣闡諸佛正覺之所扶持任己娛樂亦無所求常知止足無所貪慕其心純熟眾惡以除身意憺然無所欣樂常好閑居無心親近在於亂憒具能分別備悉道法不從外道有所諮受謹慎威儀未曾失禮不以好服而爲綺雅誓如本願德無能逮不以甘美而亂心意已有道

力制持德業所修順戒不妄調戲天人衛護使成究竟行慈普念眾生之類又修悲哀忍眾塵勞遵奉守護使不懈怠行平等心善惡無二爲一切任荷負重擔常察觀了不爲損耗不聽心識馳騁眾想不念其惡不傳人非護一切意揔攝牢固不與其意隨所思惟念恒布施養育一切眾生之類使行忍辱不起異心志願精進終不迴轉禪思寂寞得安隱定奉遵智慧博覽眾義所演如海亦無厭足故修廣聞學戒要法隨逐善友欲達諸法常離惡師遠諸邪學夫邪學者非真正道無倚身相貪著文飾知諸萬物皆歸無常其戒功德淨如紫金所施意淨亦無悔恨心意清淨終無虛飾所學微妙亦不煩憒其意鮮明無有垢濁本行清涼心不燋然雖在迷惑不隨淫欲意不懷亂常若一定息諸結縛永無起滅終不誤失靜寂通徹戒具不缺無所漏失隨其本要亦不遺捨諸佛定根而悉分別用平等心度諸眾生從一切智入解脫門逮諸三昧悉現在前不貪身命不有一切亂想之

念不計我人壽命之著亦不思惟名色痛想行識不倚身口四大造色其眞諦相實解如本分別造色一無有二復當思惟眼色耳聲鼻香舌味身受心法普皆清淨一相無相而不迷荒諦觀諸法以過空行無相無願亦無形像度於三界不染不著無解不解亦無繫縛復不生念亦不見生所以然者一切諸法都無所生常當慈愍不念殺盜育養一切欲令生活亦不妄取他人財寶好喜惠施不念邪淫遠離於色初無欺詐謗譏於人所說忠信受人善諫心不迷荒見諸耆年恒念尊敬所遊之方加以仁心各使得所不令有恨寬弘包容示以正教令以平等應於律法一切之類亦無枉濫衆行以備無所復進演說究竟度諸衆生廣爲一切發去覆蓋上位菩薩法之大主普演三乘無極之訓德過須彌慧超江海道踰虛空無以爲譬最勝當知用一切人愚癡懈怠放逸迷惑不順法教復當經歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不免三趣是故如來愍諸不及爲導一切諸法之本悉爲一切斷諸習著二十二病更樂之本此諸法者亦無有法亦無非法亦無言教都無所說所以然者其無法者則無所生亦無所滅爲人說法不見所說如是最勝上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而爲根本亦當知之不爲六根本亦當知之與七更樂共相受入復次菩薩思惟觀了廣語更樂與三更樂而作根本枝流七更少有其分復次最勝菩薩當復思惟明更樂自相應時於餘四更樂共相受入亦當思惟不與染著復次菩薩無明更樂與三更樂自相應時復與十一更樂少有其分亦當思惟不與染著復次最勝非明非無明更樂自相應時餘十一更樂少有其分復次菩薩愛欲更樂自相應時十一更樂少有其分假使恚怒更樂自相攝持十一更樂少有其分復次樂痛更樂復與十二更樂少有其分苦痛更樂十一更樂少有其分無苦無樂痛更樂亦與十三更樂少有其分復次菩薩眼識更樂自相應時與八更樂少有其分耳鼻舌身亦如眼更而無有異色相更樂與五更樂爲體便與七更樂共相牽連若復聲更樂與三更樂爲體爾時便與十一更樂而共相連若使香更樂與二更樂爲體爾時便與九更樂而共相連或時味更樂與四更樂爲體是時便與十一更樂而相牽連若使細滑與三更樂爲體便與十三更樂共相牽連或時法更樂與二十二更樂共相爲體爾時與一切諸更樂而相牽連上位菩薩常當思惟更樂與衰起滅之處一一分別令不增減便能消滅諸塵欲結以能滅結心亦不著計常之想亦復不見我人壽命生滅著斷如是最勝六住菩薩以眞諦心不念有無審解空者於諸更樂了別爲一菩薩當知或時有對更樂與一根爲體是時別與八根相與牽連上位菩薩復當思惟專意在前一一分別心不染著菩薩復當觀察廣語更樂與五根爲體爾時別與八根共相牽連亦當思惟意不染著菩薩復當思念明更樂與三更樂爲體爾時別與九根共相牽連復次無明更樂自爲

體時亦與六根共相連綴非明非無明更樂自作體時與十一根而共牽連愛欲更樂亦與四根共相牽連恚更樂復與四根共相牽連樂痛更樂與二根爲體與九根共相牽連苦痛更樂二根爲體復與六根共相牽連無苦無樂痛更樂與一根爲體爾時復與無根共相牽連復次菩薩眼更樂自爲體時與九根共相牽連耳鼻舌身亦復如是意更樂與五根爲體是時與八根共相牽連色更樂與二根爲體便與五根共相牽連聲更樂與三

根爲體爾時便與八根共相牽連復次菩薩亦當思惟香更樂與六更樂爲體爾時便與九根共相牽連設味更樂與二根爲體是時便與十一根共相牽連或時細滑更樂與一根爲體便與八根共相牽連菩薩復當觀知法更樂與十九根爲體便與十三更樂共相牽連假使菩薩思惟校計除去貪著不造更樂便能充滿一切諸願以金色光相好嚴身光曜普照靡不周遍深解諸法悉爲空寂曉知法本亦無有法亦無非法所以者何其無

法者則無所生亦無所滅而爲說法不見所說非真實法假號言耳内有六受外有六入五陰諸種及一切入斯皆虛寂皆悉假號分別章句及一切法以真諦觀亦無五陰四大諸種及二十二更樂之本無有斷滅亦無是常非常亦無堅固是謂名曰諸法無言一切諸法本末清淨皆空皆寂無有其名一切法性及與名號皆亦自然悉無所有是諸佛教亦復如是普當修習無處所法何謂修習無處所法謂習憺怕悉無所生修於無欲行真

諦法習學本無而行法界亦習本際了知悉空一切諸法皆無所住無所習行無行不行如是最勝六住菩薩解諸法空復當修習威儀禮節不取當來已捨過去不念現在亦無我所無所受取亦不有主復無被服不可覩見爲究竟空故無有盡設有文字亦假號耳其無盡者則無所生以其本淨志意憺怕亦無出生當離所生及無所生已所習學亦無聲響不見進趣亦無退者推尋邊幅則無有底亦不無底不起不滅是則名曰達於本空

講宣平等亦無想念無近無遠亦無足跡是謂爲習所言習者入於法律一切諸法假有號耳亦無來往周旋之處無得無失無間無見是謂常在住於法界其能奉行如是法者是名爲習云何爲法所言法者法不念法亦不毀敗復不恐難無有希望設無希望亦不想報若不念報則除一切望想之累不逆當來不住現在不憶過去如是行者便能具足等於三世三世等者則無言說不用住故而度衆生最勝當知如來出現演此言教使衆

生類得度彼岸有佛無佛法性常住法界自然亦不變易法界住者是謂寂然復以何故法界自然以無吾我故曰自然或時菩薩計是我所自謂有身意所專著受五陰形觀見因緣名色思想周旋處所言辭往來依倚識知名號假設心中稱量觀察本末四大諸入是時菩薩復作是念我當勸進度三界人當使捐捨淫怒癡病修習道教入三脫門若復思惟使衆生等致於道迹至成羅漢得四果證或復思念意止意斷神足根力七覺八道

空無相願四諦眞如滅於塵勞有是思想內於衆生爲眷屬者則於法界而有缺減六住菩薩以是遠離不與緣覺聲聞之心行菩薩業大乘之誓發大弘益曠大之意心自念言若我作佛務求道慧於百千行使不耗減我當布施捨手慳悋施以法財淨其禁戒斷除瑕穢謹愼守行建立忍辱刈去瞋恚體行柔和若修精進護懈怠垢勤力遵修初不棄捨若處閑居修於正受意不亂轉逮得一心從三昧起奉行其義六度無極開化衆生以求佛道欲成道果要由六住成等正覺降伏衆魔轉無上法度脫人民以佛永寂而滅度之究盡聖慧學治住地宣暢如來十力之業十八殊勝不共之法四無所畏分別辯才通達無礙亦不想求於色無色無所貪慕應適前人分別五陰無所起滅生老死苦是惱之相設解空者是謂苦諦曉知五陰所從緣起所見萬物皆有想求別了其意而無是非雖不求著亦不永忘是謂集諦不與去來今現在事而俱同塵亦不住中有僥倖心悉知消滅而無所有是謂盡諦欲致道者了苦集盡以八十四聖所尊重神達之智除去緣縛猶豫結網是謂盡諦分別四諦一切所現善惡苦樂心知世間悉了本末不以爲求雖不求望不取其證是謂菩薩行於道諦解了身空寂滅不起以無殃疊亦不除罪無取無捨復無斷壞無身不身不見施設有造作者不在彼此亦無中間如是最勝上位菩薩常當思惟除二十二更樂之本根逮之殃乃能修習崇菩薩業是謂最勝上位菩薩於六住中而淨其行

十住斷結經卷第二

音釋

懱莫結切輕易也 漬疾智切浸潤也 疊許戊切罪疊也

十住斷結經卷第三

姚秦沙門竺佛念

廣受品第七

爾時最勝菩薩復白佛言云何阿毗婆帝菩薩於七住地而淨其行佛告最勝菩薩常當於七住中必報施勞終果其願去離計著不見有我雖度衆生不見有度亦復不見我人壽命斷滅計常十八本持諸入之性遠諸衰入顚倒之想亦不願求欲生三界常欲親附依佛法衆戒念天施空無相願亦復不見有入道者雖知有空無相之證知而不處不入其境慧過無願身口意淨悲念一切衆生之類復不自念哀愍衆生等視諸法斯空無主亦無所入欲爲導御勿爲貢高無所生忍報應之果一道教授不倚名色永離邪業而無所著求想知滅而不迴轉自調其意慧無所礙永去三塗不染於欲菩薩所說建立應時出入進退不失儀容一切望想貪求之意永不生念諸所受取審諦安詳散所施設無有錯誤亦無此心懷勝負意常當思惟寂然之

法其寂然者斯乃名曰不退轉法諸佛皆歎而授名號乃得稱爲無所生慧所以者何於一切法亦無有心其無心者則無所生無所生者是則堅固不退轉地又初發意菩薩心者牢固其志常當守護弘誓之心猶若金剛不可沮壞遊於無量生死之難一切所有施無希望常有等心加於衆生我皆當度一切萌類以佛無爲而滅度之雖度衆生亦無有人至無爲者解一切法斯無所生分別曉了一切諸法常加精進無所遺漏其慧普入靡所不達具一切智了入妙門諸所愛重無有增減以無貪悋斷諸妄見阿惟越致雖在三界不起衆想若起想著便在邊際在邊際者計於吾我倚其所施願及一切蒙勸助福作是施者便有三礙我人想施流轉生死纏綿在俗終不能得度世之道最勝當知於是菩薩若惠施時不著吾我不見受者而有所取設有所施未曾望想而求報應菩薩所施勸助一切用求無上正眞之道平等三世無去來今了一法身不處生死不止滅度教化一切悉無所住柔和心性愍哀諸厄等心廣濟一切衆生親善知識咨承未及習求經籍用悟疑結數念捨家不慕居業解了相好達之無形等觀諸法明悉解正無所從生宣暢一品蠲除衆念去諸亂想捨諸邪見滅塵勞穢寂然審諦其心調和志不懷害不隨染汙若入此地在其處者乃當名曰號不退轉一心入衆恒以神通而開化之解諸佛土空無所有普悉建致究竟之處具足曉了衆生根元隨其所好而爲示現最勝當知七住菩薩精進勇猛如幻三昧常現在前隨彼衆生心意所趣而度脫之或入五道逐而救護不捨本願從其本誓輒得成就識別種種言辭所說尋以辯才報前音響則爲說法先達了知命根所趣至欲成道坐佛樹下莊嚴道場功勳具足通諸佛法靡不周悉菩薩恒當思惟退不退轉極妙之法悉達諸觀了其邊際而無處所亦無有終亦無有生菩薩思惟不退智忍明知諸法聚散堅強永使滅度不退智忍雖處放逸了於諸法而無馳騁不退智忍復在諸法解知五陰起無所起不退忍者解一切法無有音聲所謂無響亦無往還不退智者存於諸法具足衆妙六度無極周遍虛空而無缺減不退忍者雖在諸法無來無去立坐臥寐無應不應不退智者法性常住住無所住亦無窠窟有其處所不退忍者悉於諸法無尊無卑無高無下不退智者於一切法捨離斷滅計有常心不退忍者皆由衆苦而生恐懼當知本空亦無處所不退智者於一切法去諸覆蓋普遍如空捨除六事不退忍者復於諸法消化塵垢不念不忘不退智者一切諸法無應不應亦無合散雖遊諸法蠲除塵勞永使無餘不退忍者因從其慧行無所習悉無知者亦無不知無思無見不退智者諸法無動無能搖者憺怕寂然亦無想念不退忍者諸法磨滅無有退轉皆悉滅盡不可模則不退智者於一切法本末無住性自如空不退忍者一切諸法皆在幽隱靜寞之地所至無礙亦無患難不退智者法界性住常以隨時興顯諸法不退忍者一切諸法悉

爲空寂不念不捨無著不著不退智者乘載諸法令度彼岸不見彼此有度無度不退忍者不念諸法生老病死諸入憂惱不退智者攝取諸法而不可得志在深妙獲六度法不退忍者計於諸法以離垢穢本末無瑕不退智者於一切法奉修平等亦不有轉不退忍者不見諸法種性所造了知爲一不退智者於一切法亦無所求不懷憂慼不退忍者亦由諸法共相發起無有中息而懷懈怠墮在邊際不退智者曉了本無無進無退亦無若干不退忍者斷除諸法所歸音響皆悉虛空不見相貌不捨本無法性自爾不退智者於一切法無有罣礙無來無去無著無脫亦無所生不退忍者除諸穢惡行甚清淨不退智者宣暢諸法調定衆智降伏縛著使興道心不退忍者悉度諸法輕慢之輩乃至恩愛報應之緣不退智者一切諸法以離名句其名本無無得無失不退忍者普使諸法無放無取不沒不生不退智者去心貪著究竟本末亦無增減不退智者爲法根本出生殊勝獨

步三界不退忍者思惟苦本追尋分別知所從來不退智者分別根門意識因緣不退忍者菩薩要誓終不差違不退智者不以今身更受胎分恒當化生不退忍者思惟陰入諸種興衰持入陰性不退智者分別身中起不淨觀從頭至足無可貪者最勝菩薩常當思惟分別了知初發起學菩薩心者以不退忍觀了七本亦不生滅著斷之名七住菩薩復當思惟賢聖八本皆悉不見生滅著斷設使最勝隨所受生在彼校計若生色界五地十六四三二一在下位者正有七本亦當思惟無形界中復有十一了知空寂阿惟越致以能成辦苦忍苦智集盡道忍及賢聖智亦當分別八玄通忍除五十二無明之漏七住菩薩常念依初禪行六聖智修三三昧及三梵堂緣於喜根設依中禪而不取證當修七智無覺有觀心行守護空無相願假使菩薩因彼二禪思惟八慧無覺觀喜空無相願亦不受證若復菩薩復念三禪分別十慧不念覺觀空無相願快樂自娛是時菩薩於四禪中

復當分別十六聖智亦無覺行三梵堂等守護其意而不漏失其能入此菩薩寶藏行於智忍解無瘖病不爲五十二漏之所繫著分別諸法次第所起逮得聖慧不退轉法假使菩薩修行十六殊勝之智終不懷抱狐疑邪見則能消除一切衆結其心堅强而不怯弱意念牢固亦不昏忘獨步三界無所忌難志若金剛終無羸劣心常慚愧羞恥不及意能照鑒靡不通達智如玄明莫不蒙曜辯才言辭終不有滯逮致總持未曾忘失所爲決了不懷沉吟所在遊居輒行佛業所造平等意無增減言常柔輭不傷於人性不卒暴審諦安詳知人志趣輒爲說法分別五陰剖判諸入曉了諸法靡不備悉逆覩三世報應因緣知人心念而爲說法是處非處善惡果報慧心甚深亦無邊畔明解善權隨時適化知時進止出入行步識別可否威儀禮節初不失宜所可遊居興發無上正眞道意如是最勝菩薩大士在在處處說法度人令成道果棄捨衆難使獲永安終不生於八不閑處所遊

國界而得自在聞其所說輒得度脫其有承
受奉其言教尋便逮致不退轉法曉了空慧
無所從生便成無上正真之道菩薩常當施
權方便亦不自念吾令以能降伏色想本我
求願令日已果不生小心而隨取證是謂菩
薩無有轉退分別十二因緣之法皆由無明
便致生死尋其所生求不可見亦不可觀亦
非有相亦非無相非不有相非不無相達知
如斯因緣之本不見所行有正無正及上中
下亦復不見罪福報應造不善行解了諸法
悉無所生修諸法本不見合散是乃名曰因
緣所起假使無緣便無憂患言無患者無明
行滅則無老死憂悲苦惱通達識知別十二
法一切有因諸法名號因緣合散非我無我
非彼無彼亦復不見我人壽命生老無常不
見所入復非有入達知識入悉無所入如是
入者則了一切退不退法是謂最勝不退大
士若欲具足一切法者當了無常苦空非身
雖知虛寂同衆生故而不取證菩薩行淨不
著有爲衆生根深不盡有爲解十二緣斷有

爲法菩薩導引使了無爲菩薩雖處無爲境
界行空無相無願之法不住無爲而取其證
了知無常爲磨滅法修行功德不懷疲極觀
彼受生衆苦之源護彼衆生而自省察觀諸
法滅亦不究竟觀痛意法尋無處所觀無所
生不見所生觀念衆生爲彼重任觀漏無漏
不滅三界行四等心愍彼後學意存無著不
捨弟子緣覺之道如是最勝菩薩清淨意志
審諦隨人所好而爲示現應適衆生終無有
損得一切願以功德慧其心鮮潔眼所視色
索之了無習行忍辱不興亂想其有罵詈瞋
恚向者唯念其法解內外空而無所有亦不
起疑而限於空不自見身及與他人所以者
何阿惟越致從索手脚歡喜與之設復求頭
其心倍悅不逆前人無所貪惜求妻子者即
持施與心無變異所說章句唯務無上正真
之道不大慇懃勸進於人作金輪王帝釋梵
天爲一切人說微妙法發心起學爲菩薩道
神通遊行見十方佛禮事供養諸佛世尊正
使三千大千剎土滿其中寶心終不興想著

之心一切所有視無所有亦復不念是我所
有意悉清淨不想色求同一法身不可見故
視一切人如法界住逮得道眼神足備具以
得慧眼便知所有都無所有漸解如爾真際
法性便獲佛眼十八法本分別法眼通達無
礙具足十力執持弘誓便至無爲不死之境
最勝當知其所修行如一切智習行所住故
無所住解了此住住無所住學亦無學菩薩
常念空寂之法諸法隨順而無反逆不以隨
順而在平等不以反逆而墮邊際復不習邪
墮於魔界亦不學正僥倖大乘所以然者不
棄捨法牢固之要以不捨法則不犯非以自
知者無所復作便能專心制持五陰使不流
馳便度魔界無能中道蔽菩薩心爾時最勝
白世尊言云何不退轉菩薩住無所住學亦
無學佛告最勝七住菩薩住於三界不染三
界亦無所習不習學者是謂爲內不求習者
是謂爲外雖習於外不隨弟子觀無所學亦
非緣覺所謂習者生死所學菩薩所修謂學
無知習無所習學無所學習是名色習是因

緣習謂我見習者是愛習是我所亦非我所習者雖貪學習布施習雖犯戒學習護戒復不於戒而自貢高習亦恚相學習忍辱習爲懈怠學習精進習爲亂想學習一意習者無明學習智慧習無果報學習功德習爲俗業學習於道習謂無脫學習得度如是最勝七住菩薩習無所習學無所學至無極慧一切諸法不見得失亦無所入亦無不入不可以色計有所入痛想行識亦復如是不從法數而至有極亦復不從非法之數得至無極求一切智當如智住不自念法言是我作作解了者爲一切智菩薩欲求一切智者當從四大造色中求所以者何計身則礙而受四生不計身者則離愛欲菩薩住者如智之住以過諸界住無所住不計有生不爲生母若見生者是皆非生以知無生號無生慧作是等者是謂平等無極無限大乘之等佛說是時十二那術百千天子悉得無所從生法忍七萬二千人皆發無上平等道意爾時座上尊大聲聞長者迦葉舍利弗摩訶目犍連阿那律離越難頭婆羅分耨文陀尼弗空須菩提等五百羅漢即從座起齊整袈裟右膝著地悉以頭面著佛足下皆共同時舉聲悲號哽噎哀感以手揮淚前白佛言我等見淺永斷聖種佛道深邃不蒙洗濯若有男子女人下至凡夫在三塗中欲求道者當發尊意至成作佛所以者何如佛今日以百千法爲吾等說不能成就發菩薩意私抱恨悔永無所及令雖得道稱爲羅漢六通清徹德超三有故不如本百千萬劫作五逆罪入無擇獄冀望罪滅會有出期漸蒙解脫以至滅度使得發意成菩薩道今已根敗無益時過所以然者以其燒然菩薩種故器以穿漏不復容止成菩薩道飛行蠕動有形之類一足二足至百千足皆悉依地而得生活食以甘美衣著輭細羣鳥飛空繫命在地吾雖得道猶養西大我與鳥獸有何差別彼雖雜垢漸漸得免畜獸之形種德不息成大乘跡諸天及人皆蒙度脫自怨鄙陋不及上尊皆懷愁憂悔本所修時彼會中千七百人未踐跡者先修聲聞緣覺之法畢志堅固發無上心即於座上逮得無所從生法忍因其敷演六度大法宣暢四諦苦集盡道四恩四等訓誨一切令發道心時舍利弗承佛威神宣告來會諸菩薩等聽我曩昔在坏器時或從一住進至五住還復退墮而在初住復從初住至五六住如是經歷六十劫中竟復不能到不退轉所與即悔亦不究竟設當持心如淨戒者所願必得而不犯俗以智慧法靡不照明菩薩以住不退轉地亦復不計施與不施亦不見戒忍辱精進一心智慧亦復不從欲色無色界法亦復不從身口意行於一切法皆無所著悉如幻化野馬影響所住本末而悉清淨無有吾我壽命長短不見道俗是非名號亦不自念我當求是當不求是無憂喜想無緣無作亦無所生亦無所見亦無處所作是學者無欲怒癡無增減學不墮惡趣有退轉心欲成至佛當如是習亦不作罪亦不作福亦不有成亦不無成不想無想諸法悉等而無差特時舍利弗說是語時復有無央數百千衆生皆

發無上正真道意爾時最勝前白佛言云何一切諸法皆如幻化野馬乎佛告最勝譬若如化來不見來去無處所解知諸法亦復如是無所從來無所從去性自然住不見變易諸法無作亦無造者如來身者一爲化身二爲法身夫法身者不可覩見亦無形像化身如是虛空無形是謂最勝阿惟越致所修行本在諸大衆能師子吼行於空慧無能逮者功勳純熟諸法清淨無極深妙不可思議巍巍難量如是最勝不退大士於七住中而淨其行

十住斷結經卷第三

音釋

騁丑郢切馳騁奔競也　哽噎哽古杏切噎烏結切哽噎聲塞也　蠕而兗切蠕動　坏鋪杯切未燒瓦器也

十住斷結經卷第四　　談三

姚秦沙門竺佛念譯

童眞品第八

爾時最勝菩薩白佛言世尊云何第八菩薩於八住地而淨其行佛告最勝第八菩薩常當具足以神通慧曉衆生根觀其意趣而爲示現復以神通遊諸佛國觀其奇特殊妙之行還自莊嚴其佛國土自往奉覲禮敬諸佛觀佛身相空無所有學習知忍分別諸根常入如幻三昧定意知其無本所作功德隨前形器各隨其所而成就之以過空行無相無願不有形像度於三界永無縛著慧無所念不有生滅以無所生故曰爲慧作不見作亦無造者是謂名慧亦無壃界中間處所都無住止亦無窠窟慧爲清淨識無所倚所以然者由無想念慧無有限用力方便不止貪欲亦不住色不住無色雖與同垢不爲染著是謂最勝名曰大智離淫怒癡不處愚冥永爲解脫而無罣礙不著不斷去十二緣無明根本不見我人無我不我不住貪欲了之爲一無求色想復不念在一切色中是謂第八菩薩慧業終不隨緣無煩惱患不與疑合亦不有爲非不有爲亦不求福非無功德以越諸惡非法之事所以然者法性常存不見愚者而行非法不見憂惱其身心識意不亂想流馳異念是謂最勝名曰爲慧分別空觀了知無生斷滅計常不使興起抑制六關終不邪闚誓在曠遠不計限局修童眞業而不越序若見退墮在下位者輒便誘勸務使上及奉順法者不斷諸佛所修律本身心怡然不能窮已興隆道樂不除法身不斷聖衆不有縛脫復當修習道俗之法以法性故不斷諸學使愼禁戒因本清淨而不可盡諸在生死斯皆有盡流轉五道周旋往返亦不寧息住無常處斯亦盡滅外道異學雖獲五通不離世智願求長生後失神足亦復命盡便涉生死或有衆生勤行五戒十善之法得生人天精勤五戒在欲天中封受自然功德具足或有衆生習學空定在色天中以歡悅爲食不念苦本或有衆生心識澹然希望無爲謂爲無

想永寂泥洹斯皆自調不至究竟滅度之處第八菩薩觀了斯處而不染著恒敷演法勸進學者使遠離遠離之最勝當知童眞之業亦復遠離二乘之道從須陀洹至辟支佛皆有疊欲菩薩終不念羅漢法所以然者以其用心倚泥洹道緣覺所修菩薩不學以其發意無大慈哀有斯學者此皆非正若有菩薩欲究竟學習智慧海盡其元本而不可窮誓願不捨一切衆生修如來法爲不滅性慧無窮極故不可見道果敷開使得成就言種實者菩薩發意弘誓之心十力無畏十八不共殊特之法亦不思議亦不可盡第八菩薩在在遊化執意行忍無能思議心不念非無有衆惡不懷恚恨加於衆生又不興意與人競諍復不導人有所毀敗愼護身口不妄有犯將護衆生愼已行本不處邪部思惟善業無愛欲意能莊嚴身如佛色像爾時世尊告最勝曰童眞菩薩常當習行音響句義云何菩薩學音響義於是菩薩知諸法空不染諸見思惟無相不興亂念分別無願永離三有法無婬

欲本性自淨不起恚怒永使不生觀了無明不爲愚冥復當思惟當來過去現在之法盡無所起諸法自然不見興滅不見生死不爲報應信作善惡知有果實修口清淨不行妄語其心解明行無黠汙所興事勝不捨一切常自校計夢幻之法設有邪念即自覺知志性柔和守護其意使不生惡常生清淨眞正之土設在人間衆德具足相好八十聲如哀鸞亦若梵天所說微妙不懷綺飾去婬怒癡無復憂慼終不惡顏恚恨向人所造功德未曾忘失隨其根本使至永安常以法言勸進一切降伏外道邪學異術以離苦惱無復厄難備悉諸佛具足之法人常忍辱身心至寂現受罵詈默然不報若使衆生取撾捶者不念怨讎亦如地大包受萬物終無識想有增減意所以然者斯由法性本來空故設有忿怒終不有恨視彼恚色如幻如化興意來向不持心逆若念惡者陽若不知寂自思惟吾今審諦知之爲空當求遠離不與彼緣前人懷恚我宜愼之假使有人來稱譽者不以爲

喜若見捶者亦無愁惱所以然者不見已身及彼杖痛皆由積行降伏心意在閑靜處校計身中生老病死非常苦痛愁憂恐怖飢渴寒熱復重觀察是身壞敗爲非常法是身爲苦器衆病聚集是身虛空四大還本是身無我無生無滅三界衆生爲流所漂愛欲流者沉沒流轉亦無休息先當制心不使增多復當思惟有流之本處在三界所更生死受身不息亦當思惟邪見之流衆生愚癡隨顚倒見六十二塵迷荒之道無明流者三界衆生憒憒爲癡不知眞道以不淨爲淨返入欲流以苦爲樂以非常爲常以非身爲身亦不思惟除去貪濁而自侵欺長夜不習老不息婬有財不施不受佛語是謂四蔽遂增愛根意念身行共相受入如是最勝菩薩入定寂寞而觀棄惡除欲不善之想內自觀身思憶三寶念察非常苦空非身隨賢聖教無苦樂心修行四證究暢其義生爲苦證愛爲集證清爲盡證度爲道證患厭此形無一可貪深思根本爲從何生隨性觀之方知根源苦從身

生集因愛生愛滅成盡無欲成道常遵慈心
無有害意長養道化愍傷衆生生死勤苦爲
之拔濟和顏悅色向於羣萌勸教衆生使發
道意所言通利而無滯礙知諸法相眞諦之
義達了諸法隨時而入卒問尋對應機無難
所說應時辭無錯亂菩薩慈心愍傷一切遍
念衆生有形之類不免疾病衰喪之痛爲設
方便欲令解脫復起悲心哀感一切飢渴寒
熱得失罪咎艱難之患思惟巧便欲令恬然
復以喜心念諸世間皆有憂苦恐怖之難吾

當方宜永使安隱常以守護之心願度三界
八難生老愚癡蒙闇不見正道念欲成濟使
得無爲愍哀衆生心不動轉雖行此法意不
染著不以勤苦而生退轉湣仰無上正眞之
道於諸通慧而無厭足設在五樂歌舞之中
亦不生心而用歡喜曉了世俗斯皆幻化一
切萬物盡歸無常不爲八法所見傾動心恒
遠離如避劫燒不處其中爲人所惱若欲恚
恨來向已者終不還報如是聲許爲人所敬
無敢犯者假使有人欲害菩薩節節解身各

在異處悉能忍之不生亂想因欲具足童眞
之行菩薩復觀身心之法合成散滅何足貪
著而欲寶之緣是果行必獲佛身備悉成就
如來篋藏建立大誓究道根元菩薩行權變
化無窮若在外道異學之中現身入火坐臥
自由復從火起無所傷害輒使其人知有眞
道心自改悔修清淨行化愚惑意還令返眞
因從生天爲講演法解知天位亦復衰喪菩
薩權道無所不入釋梵四天王無不自歸而
稽首者斯由積功道德超殊亦非二乘所能

及逮童眞神智亦無邊底心曠無涯不可限
量所說有益亦無損耗以是之故慧不可盡
一一分別眼耳鼻口身心之法了知悉空亦
無所有達過忍慧便逮衆智不念一切是常
非常尋便得入無極之慧若與前人音聲來
往思惟言教猶山中響有解此者名曰權慧
亦復觀察有爲無爲空性之法諦自虛寂假
有號耳不念已身以得道果餘下劣者亦不
及逮復不自念修行戒律奉遵法教終不與
意生若干念是謂童眞權慧無邊或有菩薩

行中和忍空忍頂忍不退轉忍如實觀察而
無虛妄修三梵堂空不住本不念牢實無思
想觀不念有相亦不願求而與願想法界一
相亦無形貌思惟生死亦無終始亦無施爲
無有施爲不見過去當來現在周迴往來都
無眞實過去磨滅現在不住當來不生有德
不見無德無德不見有德不爲有德不爲無
德非不有德非不無德了知有德無德澹然
空寂不有生滅著斷之名復觀無生不有所
生不見無生分別有生及與無生虛而無實

一而無二不見度世道果之證亦復不見前
後中間文字言教不見解散不與世合復不
見聚而共同流如是最勝童眞所修深遠難
及可不思議無能及者不見道忍與智忍合
不見智忍與道忍合亦不不合不見無道與
無智合不見無智與無道合道忍及道自不
共合非不有合亦不不合所以然者性自空
故最勝當知世有二法令新學者有狐疑想
云何二法起狐疑者於是菩薩修百千法倚
著泥洹謂以爲脫有斯行者則有減損或有

菩薩知泥洹性永爲解脫不與染著施設生死無從無離深知爲一而無若干分部之名菩薩慧忍終不生心而有彼此平等大乘解入空慧無著無斷無所染汙乃謂平等等性觀了無縛無脫亦無所造故無所生不見自然有生滅者解脫然者乃謂自然不見有然不見無然解脫自然悉無所有是謂清淨是謂滅盡如是最勝菩薩積行慧無窮極行無生慧而不可盡從初積學至于道場坐佛樹下降伏魔怨成無上道先當入此忍慧定意然後乃遊師子奮迅獨步三昧放大光明普照三千大千剎土有見光者斯皆忍慧所見纓絡意識柔輭無強梁心常以慈哀攝身口意言教清淨終始無損任縱無爲於尊佛道遊志三昧心無亂想爲人謙下不驕慢人功德道果日夜滋生縛結怨惡永無根芽堪遊他方諸佛剎土知其光明神感之應訓化羣萌靡不度者尋其光明了無所有分別相貌亦無眞實復當分別色痛想行識所起相像云何觀達五陰之相有見光者是謂爲色有形質者是亦爲色取受付與是亦爲色已身護持亦復是色若與他人亦復是色次當了知痛之起滅爲由何等而有此痛苦痛樂痛不苦不樂痛常念分別而無苦樂況當有痛此則不然具曉了者是爲痛相深記去就流馳不停追憶往古未來現在若男若女及餘無數無限之念名曰思想解知此想無來無去亦無處所虛而非眞亦無名號故名思想若復見行善惡之法有記無記有漏無漏有爲無爲有所造作不以爲礙菩薩于時見行善者非爲不善見行惡者非爲不惡若復有時亦不行善亦不行惡當念分別不見無善亦復無惡是謂最勝名曰爲行復當曉了何因有識識非一相眼耳鼻口身意之法亦名爲識色聲香味細滑之法亦名爲識達知更樂與衰之法亦名爲識在思想中亦名爲識離思想者亦名爲識有善有惡亦名爲識無善無惡亦名爲識亦非有善亦非不善亦名爲識解知此識爲從何生復從何滅解知無生亦無起滅達了此者是謂爲識如是最勝童眞菩薩捨身受形身根意識初不錯亂不受中陰而有留難衆生神離住於中陰隨其輕重殃禍之本便有留難菩薩大士發意之頃隨意所向尋往受形而無流滯最勝當知童眞菩薩常與一生補處菩薩以爲朋友隨侍遊觀佛土清淨選擇極妙最上佛土志存感好施爲佛事第八菩薩逮得自在從其緣化靡不周遍所宣道法而無窮盡常以善教可悅衆生時彼衆會有諸菩薩各心念言今日如來頌宣慧業歎童眞行功德果報亦無等倫今觀最勝大士所修履童眞業亦無差違假使最勝成最正覺無上之道得佛道時所號云何其佛國土功勳嚴淨爲何等類諸菩薩衆成就云何奉修法律有差別不爾時世尊知彼衆會心中所念便於座上尋時即笑無數億百千光明從佛口出照于十方無限世界蔽日月明翳魔宮殿光還遶佛無央數帀從項上入時會菩薩即從座起偏出右臂叉手禮佛而問笑意佛不安笑願聞其意爾時世尊告衆會曰汝等見此最勝菩薩不

手對曰唯然我等已見佛告來會諸菩薩等此賢劫中百佛過去當有佛出號師子威如來出現於世至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊國土名號如今無異時彼土境國界神妙五穀平賤自然無價人民滋盛城郭嚴整合以七寶金銀瑠璃水精硨磲碼碯珊瑚琥珀及摩尼寶時彼佛土平正有八交道純以寶成其地柔軟如天細衣猶兜術天被服飲食宮殿室宅園觀浴池交露棚閣巍巍殊妙其佛國土神德如是諸天人民自然顯發作倡妓樂懸諸繒旙竪立幢蓋燒衆名香雨寶妙華將護正法使不缺漏導利開益無量衆生令此最勝菩薩從此間沒當生無怒佛土極樂世界已生彼土時無怒佛爲諸菩薩宣八千四百奇異法門闡揚道教歸於句義往返周旋不斷三寶皆使衆生立不退轉說是語時其在會者咸皆歎曰善哉善哉最勝大士以成佛號何其速耶願將來世得生此國値師子威如來出現世時遭蒙道教修童眞行如最勝

也時會菩薩重自念言令諸衆生普皆得慧忍智之法如今無異其聞此聲無有恐怖不懷猶豫爾時世尊告最勝曰菩薩行備具足衆德顯示殊特無量言教應時示現靡所不入或爲凡俗孫老之形或爲幼童嬰兒之像復以權變入於四道與須陀洹已成就者而爲朋友便說上要使不懈息復執方便入斯陀含勸使斷除五災之難能令得入不經七返或在天上敷演甘露純熟行者不來世間或與無垢眞人共會爲說身苦六十八法自歎鄙陋缺無上道徒喪慧明損辱法典或現諸佛緣覺之道顯揚神足現十八變默然教授使得解脫內懷權慧應適人心隨緣投藥使不增減或與新學初發意者入清淨定使諸衆生普見色身乃令三千大千佛土在手掌中共相供養於中往來無增無減令發無上正眞道意時有菩薩名曰究暢即從座起長跪叉手前白佛言唯然世尊是三昧定有何名號乃令三千大千剎土十方境界普在掌中其中衆生興敬供養而無增減乎佛告

究暢菩薩大士曰其三昧定號曰清淨普現色身顯現變化靡不容受國土境界如故不異亦不增減正使三千大千剎土及恒河沙無量佛國悉在掌中共相敬事施行福業坐卧經行隨意所娛其中衆生各不相知己身所在無所觸嬈究暢當知皆是童眞菩薩威神之所施爲在所現化亦不見身竟爲所在不使衆生有增減心爾時座上諸來會者天龍鬼神乾沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人及非人各自生念欲令最勝大士菩薩示現神變清淨定意是時世尊知衆會心各有想念便告最勝菩薩大士曰汝今最勝當爲一切衆生及來會者現是三昧清淨定意令諸會者有篤信心是時最勝菩薩大士承佛威神敬奉聖教即於座上三昧正受令其十方恒沙剎土天龍人民及鬼神王幷餘尊天諸會菩薩有形之屬皆現掌中於中顯示有禪定者有經行者有興功德作佛事者所現殊特巍巍難喻無以爲譬現神足已一切十方諸來之會還在本位如故不異最勝菩

薩亦在本座衣服嚴整不失威儀時究暢菩
薩語最勝曰仁者所現三昧威神超越無量
無限之德神感威顯實無等倫乃能容受十
方世界在其右掌而無增減我等勤加興功
立德進修清淨定意之法務及童眞大士之
行爾時最勝報究暢曰如是如是如汝所言
若有新學發意行者務欲修習童眞之法當
念勤加成就道果使不中退菩薩精勤有二
十事所當應行育養擁護不使損減何謂二
十無缺漏法於是菩薩修童眞行發大弘誓
無蓋之心念欲拔濟危險之厄是爲精勤而
無有退復次菩薩合集徒衆訓以道教無形
狀法恒說空無虛寂之聲是謂童眞行無有
退復次菩薩廣布功德使諸下劣得蒙纏絡
先除貪意使無想念却乃訓道檀度無極復
次菩薩見前衆生有困厄者輒身往化安慰
其人使不受痛常念育養心無變易復次菩
薩造立苦行經無數難求高明師諮受言律
奉修正法常念擁塞六無根本復次菩薩求
無上道心無榮冀有所染汙心常精勤諸神
通慧行於止觀除愛著心復次菩薩隨時應
適曉了權變無覺知者前受教人癡心通達
然後乃告方便之宜復次菩薩發心誓願備
悉相好莊嚴其身自淨其土作黃金色所將
眷屬同爲一相復次菩薩誓度曠遠不懷怯
弱而有滯礙雖處生死不辭勞苦畢志堅固
降伏外道復次菩薩造立無數功福之業常
念衆生不自爲已有繼著心思惟四諦覺明
觀慧復次菩薩被弘誓鎧從無數劫求無上
道終不生念我行眞實有此行者則有耗減
復次菩薩包容凡夫來自歸者微說道教指
示徑路令知所趣觀前人器乃授甘露復次
菩薩觀察方俗王法所制勿生叛逆善則從
之惡則竊避無自貢高毀敗風俗復次菩薩
當學入衆若梵志衆若長者衆觀採禮儀可
行知行可坐知坐可卧知卧應適威儀而無
錯謬是謂童眞菩薩而知入衆復次菩薩常
當修學無生法忍無起滅慧而悉具足一切
佛法遊化十方無量佛國欲得備悉諸總持
門諸衆智門曉了智慧而無窮極當念修習
童眞之行復次菩薩執正御亂不處邪部具
施戒忍精進禪定智慧善權三十七品空無
相願其心不懈亦不疲厭終不忽忘弘誓之
心是謂童眞牢固之心復次菩薩合集功德
衆善之本自纏絡身修諸相好而自莊嚴消
除憍慢無明邪見童眞菩薩一相清淨則不
染著不見境界有淨不淨爾乃周備相好功
德無量福業而悉具足亦不懈怠有退轉心
何以故以其童眞菩薩發大弘誓不捨本願
廣布慧業精進無倦是謂菩薩修童眞行復
次菩薩分别幻化欺詐之法觀了空寂永無
所有亦無形質而可覩見長養精進務修本
業於十六分而一不遺捨行慈菩薩恒自校計
欲爲我生爲從何出深自思惟出無窠窟此
是世人自起識想染著之意而興欲火焚燒
善本墜墮五道斯由貪欲無明結故若有菩
薩分别五欲皆不眞實勤欲思惟永不與處
設聞他方曠野之處彼有苦行斷欲之人便
能方宜誘導衆生到彼方域輒見苦行斷欲
之人心意清涼不懷熱惱使其衆生皆發道

心除去五欲漸漸將導遊諸佛國禮事供養諸佛世尊轉復引入深法之與然後乃具布施之德戒忍恩和建立精進一意入定念不馳散廣修智慧無涯之業是謂究暢童眞菩薩所修行道弘益靡不周悉若有菩薩初發習學諷讀講論二十行業然後乃發履童眞迹當其最勝說是法時萬七千人皆發弘誓無窮之意慕修童眞二十行業十千天人皆得無所從生法忍復有無數衆生之類增益功德不懷中退爾時世尊告最勝曰善哉開士多所饒益多所度脫若有菩薩被弘誓心合集功勳不懈惓加行勸助而修法施欲以開化衆生之類合集度脫入泥洹界永無來往是謂最勝童眞所修德不可量若有菩薩發心起學常當修習二十行法却乃漸入深法寶藏如是最勝當作是學如是學者便應第八菩薩之道

定意品第九

是時最勝菩薩復白佛言何謂常淨菩薩於第九地而淨其住爾時世尊告最勝曰九住菩薩修習定意一心解門三昧正受而不虧損於淨不淨常若一心雖處塵勞恚恨之中不興亂想生若干念觀知衆生心意識著緣結苦惱之所繫縛所因報應而致此患復求方便權詐之法當何巧便得至永滅而取度脫是時第九菩薩大士當復思惟斯諸想著皆由不順正法之想從無明行致斯緣報唯當一心生其道念念佛法衆戒施天念安般攝身及死亡念守護一切使不煩亂勤行精進如救火災所建功德充滿一切內懷志願存於道果行諳通慧靡不周悉常念思惟愍傷一切由何衆生有塵勞患諦自觀察尋其源本皆由無明而致行報以生行報則有識神識既有窟謂爲名色名色已生具成六入內外相因便起更樂心已染著轉復生痛解了苦樂乃生愛意受報已生共相受入生老病死愁憂苦惱漸漸長益欲愛報應第九菩薩觀斯報應深處思惟塵勞之縛虛而不眞諦無有實自觀緣報復知衆生分別果實都無處所應無所應報無所報復以清淨眞觀之法使其衆生令致清淨常念勸勉勤修定意先以權便觀一佛界有幾衆生建立堅誓造功德業進修無上莊嚴道樹有幾衆生禪寂入定神足變化權現無方復幾衆生荷負重擔爲人重任而代拔苦不使受惱爲幾衆生斷三結使具成道跡有幾衆生三垢已薄得頻來道永與苦別有幾衆生無五下分纏縛之難不復往還至此世界有幾衆生斷上五結遊諸解脫而自娛樂復以神通五眼觀察諸在幽隱法沒盡處當有緣覺居止山林隨時出現人間教化菩薩亦復思惟彼處有可親近有不可親近云何族姓子一意觀視一佛境界衆生之類建立堅固造功德業進修無上莊嚴道樹於是族姓子九住菩薩若見衆生有堅固心即設權便與作善知識隨時育養增益精進擁護成就畢志牢固不可沮壞誘進開示使知深法不慮遠近險難之中正使前有火災隆熾燒一佛界融然一體路由其中到他方界聞彼有佛敷演道法無生無滅無老死法便能前進沒身自歸安隱

至彼身不被燒亦無熱惱得覲彼佛禮事供養合集功德殊異之法便得成就亦無退轉若使遭遇大海深水如一佛界上下周帀而無有異於中立誓能自投歸亦不怯難所立功德志願堅固不可動轉是謂九住菩薩住大慈哀不捨一切攝衆生故云何九住菩薩觀彼衆生禪寂入定神足變化應適無方於是菩薩若見衆生遠居深山無人之處執意思惟入第一四禪第二四禪第三四禪第四四禪是時菩薩見彼衆生復從第四四禪起入第三四禪第二四禪第一四禪是時菩薩復見衆生但入一禪不入二三四或入二禪不入一三四或入三禪不入一二四或入四禪不入一二三是時菩薩亦見衆生入空處識處不用處或時菩薩觀見衆生但在空入不在識入不用入或時獨在識入不在空入不用入或時獨在不用入不在空入識入或時乃在第四四禪不在上下三禪九住菩薩便往至彼與爲善友使成功德不令厭倦能使衆生必至堅固者乃當稱之名曰九住何謂九住菩薩荷負重擔爲人重任常代扶苦不使受惱於是菩薩以權方便往入五道隨時應適衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥若在三塗八難之處輒身往度趣使前人不令受苦或入地獄餓鬼之中便能廣惠各得飽滿是謂第九菩薩堪爲衆生荷負重擔云何菩薩勸喻前人斷三結使令成道跡漸得果證永與苦別於是菩薩執權方便現若干變與說聲聞緣覺之教說泥洹樂寂然無爲或時與說菩薩大士無生無滅虛無之法以能知彼衆生念已先論大乘方等之要布施持戒忍辱精進一心智慧大慈大悲四禪四等根力覺意八賢聖道及三梵堂其人聞已心意肅然衣毛皆竪隨器勸進使成道證或時菩薩觀彼衆生本發菩薩意自忖疲厭而不能得便欲退還入聲聞道菩薩于時復至彼所言卿積德以來今已垂辦光相種好當莊嚴身廣運衆生修治佛土何乃退還就於小道其人聞已倍自悔責咄哉無狀實爲可恥乃使通神菩薩道者而見怨責我今自勵要當勇猛積功立志執弘誓意爲一切故不捨本願發意菩薩生是念時爾時大地六變震動動魔宮殿不安本位是時弊魔自生此念向者大地六變震動是誰瑞應示現若此將非如來至真等正覺出現於世若不爾者當是無欲之人得阿羅漢令其瑞應乃至於斯設無此者當是發意菩薩立堅固誓發大乘意欲求作佛獨步三界愍傷危厄濟度十方空我境界使無侍衛若不爾者當是百二十八鬲子罪王生地獄中以理治化心不增減或能是彼神變所感若不爾者吾有萬子勇猛剛健才藝非恒在我左右統攝六天吾最小者名曰惡子受性兇暴行無慈仁吾遣使知王地獄事料簡善惡分別賢愚亦有神足感動天地令稱號曰治罪法王治無高下將非即是神感之應魔復思惟我有僕使名曰阿傍亦能現變威德無量當生之日天地大動若取命終地亦大動或能即是現瑞怪耳如是魔王與若干念便以天眼觀於三千大千世界於時便見斷欲之人應得須陀洹道今

乃更發摩訶衍心正是斯人欲空我界當求
方便壞于善心是時弊魔自將兵衆到善男
子所自見常淨九住菩薩心自懷懼衣毛皆
竪便自退還不堪前進是謂常淨菩薩神德
感應使道跡寂成無上道建立誓願終不屈
還何謂九住菩薩觀衆生類知三結薄得斯
陀含無欲怒癡永與苦別於是菩薩觀彼衆
生久遠以來所積功德有利根者有鈍根者
設見衆生心意純熟垂成道果意不可迴令
至大道若見鈍根勸使精進具衆德本道果
之報菩薩將導使心不懈尋能成就四道之
證或有超越取第四果不使留滯住阿那含
皆是第九常淨之德未曾違捨弘誓之心是
謂菩薩修勤精進無能稱量不計報應十二
因緣九住菩薩修習常淨而致清淨或從他
人聞柔順法內省已身應其法念專精一心
志存學問常在閑靜不處憒亂知彼方便寂
然定意觀察人根終不虛妄是謂菩薩於斯
陀含而有長益云何菩薩扶接衆生斷五結
使纏縛之患即彼天上勸使滅度亦不往還
至此世界於是菩薩至彼天上說無生無斷
滅法即於其前入滅盡定現取滅度諸在彼
界阿那含天心各生念共相勸勉於無餘泥
洹界而般泥洹菩薩雖現殊異之法心亦不
變有若干想自識久遠無數劫事發動所趣
皆悉了知不見往者亦無還返亦復不見住
止之處觀無所生本無處所自致清淨坦然
無爲是謂菩薩於阿那含而有增益云何菩
薩復觀衆生育養學者逮獲無著於是九住
菩薩大士以天眼觀三千大千世界誰應漏
盡誰得道果作是觀已或見有十有百有千
乃至無數不可計人斷除結使同時同日應
成無垢得阿羅漢是時菩薩以神足力一日
之中周滿三千大千世界以權方便擁護其
人各令適志而致無著永離生死寂然無爲
是謂菩薩於阿羅漢而有增益云何菩薩勸
緣覺乘而獲無著於是菩薩復以天眼觀諸
世界高山平地幽隱之處靜寂獨止眇然思
惟四十三止定意之法是時菩薩亦復至彼
相去不遠以草敷地結跏趺坐繫意在前亦
不邪視內自思惟欲現權化或現雷電霹靂
音聲或現樹木共相棖觸於中出燄勝于火
光或出鳥獸哀鸞之聲爾時菩薩在彼衆前
忽改其形踴在虛空作十八變存亡自在有
三十二相八十種好身出水火無所傷害彼
緣覺人即見殊特奇異之變各自生念我等
會當早成佛道亦當復有衆相嚴身宜共勤
修精進不令有懈時彼諸人復於異時出彼
山林到人村聚家家乞求以自救生爾時或
聞鍾鼓音樂之聲或現哀哭涕呼之音內心
惻愴如被火然豁若自悟漏盡意解故號名
曰無著緣覺如是九住菩薩所行智慧達了
而無窮極緣覺雖有光相功德故不及如來
一毛相之功德復合計之身體支節一一毛
孔所作功德故不及如來眉間相之功德復
取計之不及如來頂相之功德正使三千大
千世界其中衆生盡篤信佛信法信比丘僧
假令信心百千萬倍故不及持信奉法之人
百千萬倍復使持信奉法之人滿三千大千
世界智慧聞施合集功德故不及道跡之人

所作德本復從道跡一一計之乃至無垢及
其智慧百千萬倍不及一緣覺智慧功德正
使三千大千世界滿中緣覺亦復不如一發
意菩薩智慧功德復使三千大千世界滿中
發意菩薩其智聞慧百千萬倍復不如一阿
惟越致所作功德復取計之大千世界滿中
阿惟越致菩薩其智百千萬倍復不如一一
生補處菩薩所造功德億百千倍復使三千
大千世界盡滿其中一生補處菩薩復不如
一如來慧力功德如是最勝九住菩薩心之
所明達知三世衆生心意隨病療治靡不濟
度我自憶念於九住中度脫昏萌不可稱量
自初發意至於九地其間所度得羅漢者一
阿僧祇爲除心垢永無微曀從須陀洹至阿
那含復有一阿僧祇普行四諦習相知滅復
勸衆生發菩薩意志各堅固立不退轉一阿
僧祇末後降神臨欲上生兜術天時要除十
九不成之思塵欲之患辯才勇猛而無所畏
蠲除一切識神止處皆盡諸漏虛僞之法以
無漏心修諸解脫執慧利劒刈除塵欲獲神

通證奉遵其行生死已斷梵行已立所作已
辦更不受有如實知之菩薩所修大哀之法
威儀禮節亦無缺漏住於堅固功德慧中一
切諸魔及諸外道不能究悉菩薩行業爲諸
欲漏衆生之等爲講無漏無生滅法除諸想
著無有限礙最勝當知時我思惟入無盡慧
觀過去佛所受生法所行平等亦無偏黨於
凡夫法及賢聖道學及無學緣覺菩薩諸佛
世尊所修行法悉皆平等世俗及道有數無
數有爲無爲有漏無漏於此諸法皆悉平等
故曰稱號爲等正覺平等法者當等彼我斯
同自然不見起滅自念所修多有漏脫宜當
禁制廣平等法若心錯亂不得專精當念御
意不使流馳達了亂定悉無所有普皆平等
而同自然若復懷抱無慚愧時當與方便使
生畏懼若復有時身口意惡行不善法復當
思惟除使滅盡無令增長若復心念嫉妬癡
疑穿漏法者隨求巧便永使無餘若復興念
殺盜婬泆妄言飲酒復當思慮禍敗之源若
復意欲貪著豪尊無恭恪意有人請求秘惜

經法輕毀禁戒不順律法教入禪寂不隨定
法終不與想念佛法衆心生貢高憍慢法師
設有此者皆妨聖道無得親近而修習之若
復興念生諸慢意一曰自大二曰甚慢三曰
憍慢四曰我慢五曰邪慢六曰等慢七曰無
我等慢當執慧意永無所生解無所有悉無
所起平等無二亦無若干斯皆自然而無處
所是謂菩薩平等正覺若心生念與于亂想
一曰邪見二曰邪念三曰邪語四曰邪業五
曰邪治六曰邪方便七曰邪意八曰邪定常
當息心使不損耗若復有時心橫生念我常
所敬而取輕慢如今現在復取輕之或能將
來而取侵欺我恒所嫉汝今敬之今於我前
復恭敬之當於將來亦當恭敬復重思惟曩
昔以來曾侵欺我今現我前復取侵欺焉知
將來復不侵欺設心如是有此想者則爲敗
毀聖道根栽墮于顛倒滋生陰蓋依倚邪見
恩愛之穢則自亡失永離人道若復有時心
念十惡不善之行放逸之道一曰殺生二曰
盜竊三曰婬泆四曰妄言五曰別離彼此六

曰惡口七曰綺語八曰恚恨九曰嫉妬十曰邪見若具生是身口意法悉當遠離不造彼緣當除此法無使有疑復當思惟惡何因滅善何由生達了善惡悉無所有虛而非真斯皆平等而無有二菩薩雖獲九住之處常當思惟此諸穢濁我今所以成無上道受菩薩剎皆由癡愚十惡所造而得具足五分法身直至一道亦無若干一一分別空無相願復當勤行修四意止何謂為四所謂身痛意法達曉空觀遊意四禪四等四空定八維無九次第禪復求方便離於所生入無所生乃謂平等賢聖之道皆悉有盡而無有盡了盡無盡乃應無生一切塵勞是菩薩盡設不更興所謂無盡欲愛縛結是菩薩盡若不生者所謂無盡瞋恚慳貪是菩薩盡若無是者所謂無盡迷荒之道是菩薩盡若無迷荒所謂無盡有解脫門是菩薩盡無解脫者是謂無盡意止斷法是菩薩盡無意斷者所謂無盡根力覺道是菩薩盡若無此者所謂無盡沙門四果是菩薩盡無四果者所謂無盡有緣覺

道是菩薩盡解無緣覺所謂無盡有菩薩道是菩薩盡若無是者所謂無盡平等正覺是菩薩盡無平等覺所謂無盡建成佛道是菩薩盡不見有成所謂無盡往詣佛樹是菩薩盡無稽留者所謂無盡謂修相好及淨佛國是菩薩盡教化人民顯揚法要是菩薩盡行空無相無願之法是菩薩盡有所希望專行德本是菩薩盡造諸功德分布大道是菩薩盡菩薩所處亦無高下亦復不見內外中間是菩薩盡不見凡夫所修之行亦復不見賢聖之行是菩薩盡雖在生死於染汙法不見染著是菩薩盡菩薩說滅觀滅無生亦不於滅永取滅度是菩薩盡達了真際亦不隨順是菩薩盡不求遠離於諸魔界是菩薩盡以廣慧業不以為劣是菩薩盡常當習行知時之行是菩薩盡於諸緣起而不去離是菩薩盡不以真諦非不有諦是菩薩盡於禪脫門不見定亂是菩薩盡雖在人間閑居不異是菩薩盡在憒閙中隨俗而入不攝威儀是菩薩盡若在禪寂不滅身意是菩薩盡不見有

施非不有施戒忍精進持戒忍辱一心智慧不見有行非不有行是菩薩盡自覺三明眼生智興遊諸神通不見塵勞生者滅者常處愛欲亦不厭惓是菩薩盡在須陀洹修於道跡亦復不滅大道之行是菩薩盡見佛法沒不卒有懼亦復不見劫數長短是菩薩盡不見句體字體味體此則有數此則無數是菩薩盡婬怒癡根不成諦行是菩薩盡不起法忍至無生慧是菩薩盡欲界色界及無思想九眾生居是菩薩盡遊在人間郡縣國邑天宮龍宮諸神妙宮於彼所修威儀禮節有可親近不可親近是菩薩盡是謂最勝九住菩薩有盡無盡之法門菩薩所行靡不周備有盡無盡解脫之要眾生習苦菩薩亦習便為說苦真諦之性若眼見色有苦有樂思惟眼識皆悉虛寂修以平等消滅患害菩薩正法常化眾生寂然無為是謂菩薩為苦眾生演暢苦慧生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦達知此苦亦無起滅是謂菩薩

有盡無盡之法門也若復菩薩見習衆生便爲演說愛著根本愛心深固深著難拔我先有誓要使除盡若使不滅終不取證是時菩薩漸漸轉入瞻顏法觀於衆生前現其容貌見者嗟歎靡不順奉斯須之間變形醜陋見者心變興無常想是身非眞而無牢固我等顏貌與世殊絕如是不久便當敗壞宜當自修除去戀著不處恩愛如是菩薩爲習衆生而有增益若復菩薩見盡衆生以權方便而爲說法生者歸盡成者亦敗正使壽命億恒沙劫斯皆滅盡不得久存諸族姓子當知無常遷轉之法如幻如化亦無眞實菩薩解了無有眞實乃應清淨亦無染汙習由藏積遂不捨之以盡滅法觀無所有亦復不見有起滅處若使心生憍慢愚癡是常非常復以空慧無相無願而分別之或時菩薩爲說至竟一道教授諸族姓子當念思惟七處受觀若在五陰分別成敗衆生由此致陰弊患一一思惟色之所興前有色相我生識著因識生痛共相受入興意生想轉成行業斯由一色遂成五法痛想行識亦復如是若復菩薩見前衆生興起十八陰衰之毒燒固人心致令有礙不獲彼岸漸以善權和順將護要設權便畢使成就不使墮落若復菩薩見此衆生心常遊在愛盡念中不見有離亦無所離是謂具足七處觀法於觀行法亦不妄捨察其遲疾別其冷煖己巳具足復教人行而得成辦如是最勝九住菩薩行正觀法亦無所畏釋梵四王天龍沙門梵志及魔魔子無能隱塞正觀之行不使留難於正覺法所以然者菩薩曉了達一切法悉爲平等於凡夫法及賢聖道心若虛空亦無偏黨學無學法聲聞緣覺菩薩佛法亦皆平等若復有時見有漏法及無漏法分別世俗度世之法盡除繫著乃成菩薩道所以然者以空觀故故曰自然來熾自然滅熾自然空與空等等無相等無願願等於三界中向於自然復當思惟於無所生等於所生無行法觀等於觀法依與無依等與無等起無所起斯皆自然非有自然於三界等不見欲界色無色界菩薩復當思惟校計於淫怒癡道及明慧皆悉自然愛欲縛脫乃成乎道入泥洹境悉了無二平等自然是謂菩薩行大慈哀而爲衆生設于若干種種因緣建立衆生隨其根源各爲如應而分別說普令和順住于大乘盡令消滅苦惱之本于時菩薩在大衆中獨無所畏超絕無侶而無儔匹福德之本自瓔珞身菩薩若在大士衆中便能演暢於尊佛道哀愍聲聞不達上智雖得盡漏不離止處唯自解縛無廣大心復念緣覺無弘益意聖智辯才清淨無瑕亦能知人根源所趣唯自守住不淨國土是以菩薩於中特出能悉分別逮尊佛道十力感動所濟無窮心恒憐傷不及道者以勇猛力降伏外道常轉法輪使不斷絕殊妙大法流轉於世如是最勝九住菩薩權現適化無所不入解知泥洹如泥洹相謂有眞諦非有眞諦空慧無主亦無住處故曰無爲自然快樂亦不在彼亦不在此都無處所無形無對而不可見住無所住是謂爲住謂法界住是謂爲盡爲無所生是謂泥洹寂滅無爲唯

有三十四微末結存餘諸塵勞無所罣礙九住菩薩逮正覺時現在滅四當來滅四過去滅四坐于佛樹降伏魔已執忍調意入無形定盡觀三千大千世界我今於此五濁之世當成作佛所求已辦無復疑難我今宜自執權方便當為衆生頒宣道義盡諸漏結如我今日而無有異是時十方諸如來無所著等正覺各於其方遥讚歎曰今日某方某國土有佛出現有三十二大人之相八十種好莊嚴其身光照幽冥聲如哀鸞善哉佛種而無斷絶當十方佛說此語時是時三千大千世界六變震動諸天龍神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人及非人魔若魔天各各驚愕不安本處皆共雲集至彼佛所稽首禮敬而自歸命侍衛如來成最正覺悉獲清淨無有怨恨皆致尊重致甘露城衆善具足道法無漏心興勇猛遊諸解脫觀察衆生所應之念隨時布現各得其所為滅塵勞永寂無為使衆生類除去吾我棄捨彼此無若干想不見依法不依非法非不有依非不無依達知平等諸法恍惚如空如響亦如幻化而無有實彼則得致度生死岸不復往來周旋生死是謂九住菩薩功作興隆道業亦無窮極所修真正不懷狐疑於諸無漏亦無點汙在諸點汙不見受取永度欲界色界無色界皆悉歸斯無所生慧復廣演布普使聞知如是最勝九住菩薩所修行業威神巍巍與世超異若入衆中執持威儀不失禮節舉動視瞻隨順正法所著被服亦不綺飾若欲入國州郡縣邑法衣應器意常舒緩行步進止往來周旋坐卧起立心恒審諦語言柔輭不懷麁獷所演如空無有想著究竟苦行不造報緣其所施設唯存佛道是謂最勝九住菩薩名曰一住非九住也八七六五乃至初地亦非其住菩薩進修第十地法誠地諦地無恐懼地亦復名曰如來之地道地定地無所畏地觀地慧地自然性地菩薩逮此十地之法便無善薩號字之稱當名如來至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐亦無等倫具足十八殊特之法所說輒辦靡不應時衆行具滿現生兜術清淨無瑕或現降神誘接衆生是謂菩薩於第九地而淨其行

十住斷結經卷第四

音釋

撾捶（撾陟瓜切捶主蘂切撾捶杖笞也）懵（武亘切不明也）棚（蒲庚切棧閣也）棖（直庚切揬也）瞖（於計切壁隱也）

十住斷結經卷第五 同卷第六 談四

姚秦沙門竺佛念譯

菩薩成道品第十

是時最勝菩薩復白佛言世尊云何十住菩
薩於十地中而淨其行是時世尊告最勝曰
所謂菩薩修神妙道廣度衆生以性空法暢
演文字進修禁戒其德無量不可思議亦無
有限一切世人所不能及天龍鬼神及神尊
者無能齊限稱歎其德賢聖默然初無所說
若有所演悉成章句示現神足到十方國面
觀禮敬諸佛世尊復入定意解脫正受周普
恒沙諸佛國土見諸正覺聞奇要異皆悉過
度邪部之業志若安明亦不傾動心如虛空
無所想念分別曉了法界起滅其所說法皆
應聖印遊諸正受初無差違十方諸佛所說
言教與聖法律不相違背所出音聲微妙殊
絕觀諸世界等若虛空意念充滿解脫之門
補處菩薩辯才通達義應識機心與道慧而
共相應何謂爲心何謂道慧周流世典現入
邪業是謂爲心專精一意在度世法是謂道
慧捨慳布施使無想報調意和順審諦安詳
是謂爲心正入寂寞不與諸想憺怕自守不
離聖典是謂道慧若在生死務修其法雖處
其中亦不厭惡是菩薩心若復菩薩在八難
中不閑之處不起顚倒有二見心悉能度於
終始之病是謂道慧於世俗法嗟歎泥洹無
爲之道所造功德終不唐捐是謂爲心菩薩
遊於諸法之空達了清淨而無所有是謂道
慧觀于前人隨其本意而爲分別所應之法
是謂爲心菩薩入定觀一法慧同于百千諸
法之相是謂道慧決意惠施不惜所有國財
妻子無所愛悋是謂爲心處在平等無三乘
道淨于道場盡歸佛道是謂道慧是謂十住
菩薩大士道心所入靡不周備守護身口不
令放逸歎譽具足八大人念當念少欲止足
之行奉修禁戒而無點汙能爲衆生淨於塵
垢若見衆生每自歎己毀辱他人自大貢高
憍慢豪貴懷婬怒癡不善之法如斯之類便
能與說忍辱之德皆使衆生隨時自致無所
從生法忍於中立勤慇諸困厄不及道者意
猛精進心不退轉分別一切德本之業不見
集聚共合偶者復不見散有若干別所興福
業而無所住非不有住悉與相應而無所應
不見有應不見無應無應不應是謂審諦心
常娛樂禪思脫門思惟四食除去染著觀察
盡滅不起定意所聞强記輙能諷誦慧無所
亂分別根源無有處所欲尋其本亦不可得
爲衆生宣三十七品解空無相無願之法常
能奉持崇于佛道隨諸報應令得道果諸佛
世尊所可宣說亦無若干所因興出斯是眞
諦乃至滅度亦復如是無有他想雜念之心
是謂最勝十住菩薩善權方便無所蔽礙以
無礙道修于等覺而爲衆生轉其法輪令不
退轉堅固之地十住菩薩立堅固誓誓度衆
生而無有難譬如工巧造印章人知人姓字
便爲刻記隨類記識亦不錯誤菩薩大士亦
復如是以賢聖印而印生死隨器成辦終不
謬悞復常審諦思惟此議印非泥本泥非印
原然能示現名號姓字菩薩聖慧亦復如是
執慧寶印印可衆生隨器布現使成名號便

能出生三乘道教如於良田種于穀子莖節萌芽展轉成長穀敗芽生無復本體深自思惟芽非本子亦不離本菩薩大士亦復如是因緣合會乃應法律觀諸衆生所有瑕穢三患六礙十二因緣邪疑身見顛倒之想便爲演說苦空非身無常之法然後乃說如爾法性分別苦諦集盡道諦離於重擔永獲寂滅復當思惟原究本末因其所生乃有斯患悉由無明無黠慧法致于老病生死苦惱我當方便煎消其疾漸漸令入賢聖法律以滅無明生老病死永無有餘講演空觀寂然之法皆使有歸令得恃怙質其慧明至於解脫悉共崇習微妙之智了婬怒癡等無差特尋其源本亦不可別以獲消滅衆想之念終不懷恨生增減心得離一切諸種陰蓋縛著結使無復罣礙心常遊於解脫之門嗟歎三寶功德之業常念遠離貪欲之患堪爲衆生宣布功勳菩薩精進於彼無疑示現空慧而開導之凡所學法盡無所著以次成就於不退轉須宣經道淨修佛土招引衆生來入佛境令得滅度永無起滅是謂菩薩無上衆祐要典

如是菩薩當作是觀十住所入不可思議修于平等不二入門達於三世不斷三寶除去三垢成三脫門菩薩於彼示不思議從初發意至于十住常歎開士所修禁戒德香之熏靡不周遍彈指之頃皆悉了達音響之義於諸通慧而得成就悉能講演無量法要於諸文字解無所著亦無識想尋其處所了無窠窟若有學人繫識在色心不違之常懷希望縛著不捨遊於生死周旋往來意常迷荒不能自拔有此疑網則墜生死輪轉五道無復休息菩薩執正御諸亂想不爲五陰之所流馳斷諸陰蓋亦不使色痛想行識令有起滅思惟安般出入息念復當分別四大造色地水火風各各有性若使彼識不在五處便能成就不壞法界識不流馳十二塵勞眼色耳聲鼻香舌味身更意法是謂無漏慧根之識非爲生死染汙之識若能消滅外不馳騁於一切法則無希望設有所倚便生識想有所僥倖亦名爲識菩薩起學無所受入心不生念無所慕樂所施功勞不望其報有爲有漏斯爲識種修無爲行乃謂無識菩薩闡揚慧明之燈堅無爲炬放大光明顯示殊勝無等之教爲求質直不求校飾住於道業其身自然無能及者能顯一切諸佛國土於中示現獨步無畏復於諸法永無所獲亦不選擇見有高下心應自在不懷怯弱隨其音響而教化之若爲衆生說深法要捨離一切所興因緣悉了衆生心之所念志性所趣善惡之法皆能周普諸佛國土諸佛世尊所修平等不見衆生佛國清淨若見有行則毀法界是故菩薩心無所住若觀衆生住于起分則於法性自生識累不起不滅識無所住是謂清淨無爲道慧設無道慧平等之法諸佛世尊終不慇哀興出於世菩薩弘誓行業無本亦不住本達於自然不有精勤有所成辦不見疲厭有懈怠者於平等觀無生無滅勇猛精進受菩薩莂悉能分別經典本末採取智慧除去塵勞觀察生死及與滅度不以爲異恒自懷抱深經之義探採遠近寂然無迹雖度衆

生亦無想識親善知識心無所著不計吾我及與壽命分別思惟空無相願不起不滅若在欲界思惟欲愛穢臭不淨色無色界受形之處達知不淨因欲闇化迷惑之徒故為說此眞諦之義分別空無悉無處所不見造作有形質者無作不作不見依倚住無所住亦無根本亦復不見受三惡趣不見生天食封自然顯示徑路使入道義無所希望悉無所行於諸法觀自致自然諸法之想不可究竟亦如虛空而無邊際十住菩薩教人惠施不興想礙持戒忍辱精進一心宣暢智慧善權方便慈悲喜捨救攝貧匱建立大道十住菩薩雖未昇于如來正座以能究暢慧海之源莊嚴土地修淸淨國放大光明普致衆生訓以正法悉歸於道建立慧業而獲大乘十方諸佛恒將護之常以威神助揚其德乃至作佛成一切智為無上道不使魔衆而得其便十住菩薩以自覺知功德具滿欲成作佛坐樹王下先當修行習四意止分別身意各各有性便自觀身起滅興衰心自慶賀永離苦惱觀身因緣成精進定思惟此身報應之對因緣合成散則磨滅知身無主亦不可貪何為任意著此色身莫隨五陰四大諸入之所迷惑是身為空不見四大吾我之法累劫積行今始乃得何為著此無堅固身危脆之物我今當受如來色身及佛法身夫色身者功德之聚猶如金剛不可沮壞十方世界恒沙之數滿中世俗有漏之身不及如來色身一毛之德菩薩自念以無量德成此色身今因此形當受如來佛法之身雖涉生死往返五道受苦無量不可稱限令受如來色身之體不念曩日更苦惱患自今永與諸塵勞別不復貪著五欲之中觀己身已觀他人身悉無處所修其淨行而無瑕穢是謂菩薩修習己身意止之法云何菩薩復當思惟痛意止之法於是菩薩從初發意至于成佛於其中間所更苦痛不可限量專心建志慕求佛道不以苦痛經歷心懷若見苦人趣惡處者便能拔濟使不受苦恒念衆生不能自悟終不隨欲而興繫著我昔以來所更痛痒非眞非有悉無所生若使遭遇不苦不樂痛此名無記不可字名夫人習近著樂痛者便自遠離如來之座不應如來賢聖戒律自今永息不復生痛使諸衆生觀痛無主若彼衆生於色起痛若好若醜善色惡色地水火風四大造色達知虛寂而無所有或有衆生先痛後樂或有先樂後痛當說深經使護痛痒眼耳鼻口身意所興色聲香味細滑之法從因緣起從因緣滅思惟苦樂悉無苦樂復當分別內外之痛或有樂痛於現在生或以過去或將來世而有生者或有樂痛從愛結生轉增識著不能捨離或有樂痛從癡愛生思惟止觀乃得消滅或有樂痛因邪疑生轉轉滋長以四非常深遠之慧除使不生或有樂痛從四受生以無想定而除諸受或有樂痛從五蓋生便當思惟七覺意法永使無餘或有樂痛因六身法生分別於空無相無願或有樂痛從七識生常建精進不造彼緣或有樂痛因世八法生常當下意不自貢高或有樂痛從九惱生當自勗勉永離九處或有樂痛從十患

生當除望求不念橫習或有樂痛從七淵四使生便當思惟智慧大明或有樂痛從九衆生居及三觀生便當執意入空寂定或有樂痛非過去現在因未來愛非未來現在因過去愛非過去未來因現在愛或非過去因未來現在愛或非未來因過去現在愛或非現在因未來過去愛菩薩於彼思惟七處三觀之法滅此十三隆熾之毒於是菩薩復當思惟樂痛所與或有樂痛由八邪見及六識身共相受入便生樂痛遂增陰衰諸入之種是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣慧業所斷五疑羅網於現在生即現在滅若未來生亦現在滅若過去生亦現在滅是謂菩薩以解脫觀便能除却十五疑網云何菩薩復當思惟意止之法於是菩薩執意御亂心不流馳有所造作必有所緣自觀己意觀他人心其意正等不懷增減所適之方行步出入舉動安詳常自專精守護其心有緣衆生無緣起滅無緣衆生有緣起滅於己緣起自緣滅之於他緣起因他緣滅或緣起滅亦不在內復不在外亦復不在住兩中間於中出生有緣起滅有非緣起滅或因貪婬瞋恚愚癡七使七慢七識止處七解七觀七忍慧業若因此處有緣起滅有非緣起滅斯皆由心因心而生此四十五盲闇之法意識所造不自覺知意不知意誰爲意本既無根本何有意哉菩薩分別心意識法通達往來而無處所是謂菩薩以解脫觀知心緣本而不可得亦不見心與善惡合無合不合應解脫觀又復思惟十二因緣甚爲深遠不可究盡所種之果不失報應於諸法界心無染著設觀法界從因緣起了知諸法無有眞諦自然寂靜將養自守心所造化亦無形質而不可見尋其相貌亦無色像聖慧通達便入不起無所生法不住聲聞緣覺之地常自執意遊諸佛法內自思惟踊躍無量吾今乃得降伏於心捨生死著入智慧海斯由其心得獲無上正眞之道成最正覺是謂菩薩於意止法而得自在云何菩薩於法意止而分別觀於是菩薩修習正法初不忘失至成佛道亦不放捨內自觀法外觀人法菩薩悉知諸法之相一而不二亦不若干皆歸於空無相無願遠離邪見平等諸法分別十二緣起之本常念法界成敗興衰有漏無漏有爲無爲善法惡法有記無記是時菩薩思惟觀察不隨法界自生識想不見非法而有吾我亦不與念計人壽命或有菩薩自興法想習著吾我養育其命思惟斷滅無常謂有常天下物類皆悉常在於無常中計無合散或於法中生顚倒想無自常無有自常有無不生有有不生無無自然生無自然滅有自然生有自然滅無不能見我自然有有不能見我自然無十住菩薩明慧達觀分別有無斷滅計常我人壽命平等空無而無所有最妙第一空觀察之第一性空亦不生有有自常有不知無之所無無自常無不知有之所有菩薩思惟以慧分別有性自空無亦自空無不造有有不造無著有無者是生死法非最第一泥洹之要無自無空無不知無無自性空有自有空有不知有

有自性空有則是無無則是有是謂菩薩於諸法性一一分別思惟計校是常非常生滅著斷有爲無爲有漏無漏善法惡法有記無記一切諸法有名號者無名號者皆悉虛寂亦無起滅而自觀法觀他人法於諸想著亦無思想解空無相無願之法於法界中推求佛法及與禁戒悉無處所亦無徑路不見度人逮解脫者亦復不見沒在生死於中開導一切衆生便能興起無蓋大哀療諸塵勞了諸纏結空無所有分別五趣訓以平等雖處塵欲不懷怯弱曉了三毒無所罣礙逮此處者名曰大士住不思議權現之道苦集盡道普歸自然於自然中不見起滅建意如空而無所有不念住處推求法界及虛空界衆生處所悉無所住一切諸法等若空界是謂菩薩隨時將導順於道法雖度衆生亦不見度若有菩薩自觀身法觀他人法能自制意遊於智慧解知諸法悉歸解脫便能將導一切衆生顯發無上正眞之道使獲無爲自然之法不見所生亦不不生雖處不生思惟所生

不捨無亡無起滅法是謂菩薩於法意止而得自在佛復告最勝十住菩薩復當思惟四意斷法常念分別現在目前未興惡法制令不生已興惡者方便滅之未生善法求令生之已生善法重令增多常當修習勤行精進自攝其心使不流馳古昔以來所積功德不失威儀禮節之法所行平等以能檢心思惟正諦禍中重者三不善根墮入惡趣輪轉五道無有休息是故菩薩勤修精進便能消滅惡不善根不復重來興起亂想常自觀察不善報應斯是穢行是非眞道吾令以離非法之行習第一義而盡塵勞永除瞋恚分別十二因緣之根未有善法建立功德令生萌芽使不敗朽其心清淨亦無瑕疵不倚三界縛著諸欲離於所著永無所著常能勸率至一切智於諸深慧不有損減所以得致功德之本皆由精勤而成道果是謂菩薩於四意斷而得自在於是菩薩復當思惟分別神足菩薩雖獲神足定意臨欲成道於第十地要當習定如初所學專意入定思惟四等加愍衆

生彼自稱身亦稱心意轉入一禪次入二禪復還攝意從初禪起入第三禪於中思惟專精一意從三禪起復入初禪於禪現變而現神足從一禪起入第四禪是時菩薩於四禪中便試神足以身舉心以心舉身初如芥子轉如麻豆漸漸轉高大如胡桃如是勤加至三七日身心輕便無所罣礙所以菩薩重入定意而試神足依此神足化一億人立不退轉成神足定是時菩薩復自示現廣布神足而無窮極從閻浮提至第一天第二第三乃至六天諸天見已各生此心令此菩薩自現神足所演光明靡所不照我等諸天各相勸令擁護菩薩使成佛道或以天華雜香天衣被服自然甘露而供養者於中開化諸天人民必志神足而有長益過去恒沙諸菩薩等修行十住而淨其行皆於此處而試神足一心觀察伺求方便能現衆變以精進力輒成就道所爲自在無能違逆所欲化者到便降伏究竟根源皆使充足使獲果報魔若魔天不能傾動是時菩薩以天眼觀三千大千世

界有婬怒癡無婬怒癡有清淨行無清淨行有定意者無定意者有亂意者無亂意者菩薩悉知而為分別諸根所趣復以天耳聞眾生聲悉能隨次知音響通而教化之以神足力八定三昧見一切人志性所趣自覩源本所從來處是為菩薩行其神足於是菩薩復當思惟分別根力七覺意法八賢聖道信念精進定意慧根菩薩常以玄通之智觀察眾生頗有成就根力覺道諸神通慧是時菩薩以他心慧觀前眾生或有具足成就信根常習八道平等之法心懷正見不處魔界信知生死苦痛無量復知泥洹快樂無為信有三尊世間大明不信外道九十六徑於諸通慧而無狐疑積功累德熾然正法於中建立直信無難復以玄通無罣礙智觀彼眾生晝夜勤力修精進根坐臥經行心無懈怠以獲精進則具諸根猶如天衣周帀四方上下正等而無差違時若有人從一面來提衣一角舉而移之餘三角者皆悉隨從精進根者亦復如是設有修習精進根者當知具足一切諸法以有精進便成念根心不錯亂名曰定根常以方便攝意守一分別善惡心若虛空是謂慧根十住菩薩八玄通定預知眾生受胎之相分別男女男根女根一生十生百生千生至無數生皆能曉了而無窮極是謂菩薩具足道門思惟諸住智辯難及當念感動十方國土復當遊於諸佛國土示現光明有見光者皆得蒙度復當於諸國土興立法律普使遵奉賢聖經典亦當安利國土人民導引法味聞無厭足常當曉了國土人民種姓成就不別眷屬亦當觀知眾生心意便為演說六度無極復當禁制眾生亂念漸漸延致一切眾生自為導首牽引眾生入善法慧常念八定不失神足修已神通分別三世知去來今復當思惟學佛深藏無邊際慧亦當學習具諸佛法覺了諸法而無染著學演無底閑七寶藏學以神智成其剎土學習光明普照十方得佛定意感動國土學權方便化諸外道學於禁戒成就道果學當集會而轉法輪已身所學成一切智已成所學而無所學佛告最勝是謂菩薩修十住行進成作佛嚴治國土降神兜術權化天人示現殊異奇勝之法觀察種姓託生何國從兜術天來下世間三十六返周旋往來而化天人於中度脫無數眾生以權方便獨步三界而無恐懼最後下降六年苦行專心苦體枯木不別吾雖示現在此苦行然我乃在無號佛土於彼教化八十四億那術天人皆使建立不退轉地此土眾生見我形者謂為命過不成命根行過眾生積薪焚燒不能使然善權一心轉進聖慧不捨眾生諸所好慕除諸不要哀愍不及是故菩薩現千苦行十住菩薩於十地中開化眾生不別生死所度人民與成佛等若使菩薩意欲速成無上道者如彈指頃身黃金色具足十力四無所畏十八不共殊勝之法菩薩眷屬一日成就不求國土種類好惡但以眾生心懷貢高輕彼尊已不捨自大是以菩薩現受胞胎隨世權化在所至到多所饒益十住菩薩無菩薩號即當稱之號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士

道法御天人師號佛世尊無量福會諸佛所護諸天宿衛所講說法要有緣本隨時應適終不唐舉最勝當知所以名曰無號佛土者去此東南七十七億江河沙等諸佛國土彼有世界名曰仁賢佛名善眼彼無聲聞緣覺之道以無名號無生滅法而相教授知解脫空不計解脫闚空即解通利無難亦無三毒婬怒癡病總持强記亦不可盡吾於彼土施為佛事此彼眾生亦不知吾身為所在是謂菩薩多所潤及是謂最勝十住菩薩於十地中而淨其行

十住斷結經卷第五

十住斷結經卷第六

姚秦沙門竺佛念譯

滅心品第十一

是時最勝菩薩前白佛言云何菩薩觀無常義諦分別空解了已身內外無主又心自在所作具足爾時世尊告最勝曰菩薩所遊心無所著講論諸法無所罣礙達知人根是夢幻法皆了一切眾生之心善惡之念因緣報應來者逝去若淨不淨苦樂好醜順逆縛解定亂窠窟悉能知之先以曉了虛而不實復以宿命神通之道如應說法令知空寂神足無滯靡所不覩是謂菩薩觀達本無或現佛身而取滅度現以方便不永滅度盡知眾生本末清淨或現分離散落異處因為說法知為惡露臭處不淨計常之人令除愛著復歎盡漏至泥洹門設漏不盡亦不受證復為眾生讚歎無漏一切萌兆致無盡慧行大慈哀御禪三昧遊止三四至四空定逮空無相不願之法修三十七道品之德善權方便靡不開化觀彼眾生在至八難除去塵勞永使無垢復以無礙賢聖之道入於生死使至泥洹亦以權慧大智之法兼化緣覺聲聞之乘隨從勸進令至道場若在憒亂煩惱之中教人行寂不興眾想若有眾生計諸所著有數無數現無所有亦使諸人逮無所著雖處境界周旋往來不興想著無所罣礙常與眾生說微妙法有漏無漏有為無為善法惡法悉了知之亦無罣礙復以無礙無漏慧本曉了眾生心行法本隨彼形像安處無為隨習俗教令解明法心意識想不使起滅權慧適化常得自在是謂最勝菩薩行觀解了身本內外無主念常修行懷來無厭自獲永安復使眾生蒙其福祐行大慈悲不懷怯弱然後乃致解身無主及內外法亦復如是視其眾生如已骨肉有所求索先彼後已大哀堅强所濟不虛皆使得立奇特之德心識寂靜亦不動轉觀察身本無可貪著復為眾生而說不淨是身如城終無盈虛身如溝澗時時流溢身如熾火吞薪無厭亦如江湖投海無滿如是最勝菩薩教誨分別思惟知之不淨亦使前人與不淨想深入辯才亦無滯礙逮得總持無所遺忘所教之言不失次第常得審諦正受三昧恒入寂然諸度無極降伏魔怨去邪亂想如是最勝菩薩觀身達知內外無有處所亦如幻化影響焰光入眞諦法分別法界

遠離貪塵勤修正覺空無相願知一切法生亦無生無生亦無生雖處於生而無有二隨其所生開導度之執志勇猛不捨道意坐樹王下而自誓願吾今自盟若我不成等正覺者終不起于座也持心平等不捨佛道常處

三界亦無所著自觀內法觀他人物亦復如是念求審諦清淨之慧了知常想悉無常想復次最勝菩薩自念如吾今日受有漏形何由而獲斯由永劫積德不倦合集智業乃至此耳不念緣覺聲聞之道若有人來而趣向

之心不恐懼亦不狐疑行於布施去衆亂想內自思惟使我成等正覺時相好嚴身作黃金色復訓衆生使立禁戒不墮惡趣順忍不起根門不亂勤加精進捨自大心三昧正受心不流馳修成大智遠離欲塵以權訓誨達

無邊際聖智之業未曾漏失所住牢固如佛之住分別辯才隨順應義遊心總持不損道教充滿衆生一切所願進御退轉使不墮落所陳言教與禁相應既自無隙不說彼短行菩薩道常省已過寧喪命根不毀彼此若有

衆生自來歸命不以爲歡設不來者亦不憂慼聞善不喜聞惡不怒將順一切令至道場終成佛道不違禁戒先救彼危不自求安施以七寶惠而不悔入深法要神通無礙復以神力觀衆生根深淺高下分別聖慧而爲數

演行無所著亦無窮盡雖在緣起心不染著一切諸漏不以爲證觀察法性而無吾我正法寂寞清淨無著三世興衰法無所住不見過去永以滅盡不察當來有對無對不念現在而常存者如是最勝菩薩遍觀億姟形兆

法無所起法無所滅身行清淨而不爲惡口言清淨念常至誠意在清白不犯十惡是謂菩薩應度無極便爲諸佛而見授決慧根巍巍功德熾盛居十住位定不退轉奉遵於法亦不差違情性和順所行具足逮佛十力志

若金剛了於法本有起有滅曉一切人心病輕重衆生若干性行不同所受果報能悉分明云何菩薩而受果報手執慧明除其大冥思惟果證最勝當知持強記劒刈去疑聚有所興造皆是果證因其果證修行廣施持戒

究具如吉祥瓶心行忍辱如頻頭大士精進超殊猶善顏王禪定入微空慧菩薩是也慧心果證不可移轉菩薩慧施平等無二不見吾我有若干想於諸人物亦復平等人物以等得諸法等了法平等正覺亦等戒忍精進

一心智慧悉解平等而無若干了一切生亦無所生生亦不生不生亦不生解生無生乃應法性是謂最勝菩薩達觀實窮一切眞正大法不興塵勞而與共俱捨一切生不見所生既自布施不見所施或有菩薩以施求道

又以想著欲得滅度斯由雜毒還在生死計吾往古無數劫時曾於此界作轉輪王飛行皇帝隨意所念自然在前無敢違者子孫相繼經六十九中劫其間行施戒忍精進一心智慧與七寶塔高至梵天彌滿世界時世有

佛號名勇進翼從羅漢九寸億百千那術菩薩大士不可稱計吾自躬身四事供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥國財妻子象馬七珍奴僕走使下及民吏盡持供養彼佛世尊時我所施有染著心由是墜落處在生死唐

勞其功不獲其報欲計彼時所與功德如毫釐許令存在者未之見也如是最勝菩薩惠施施亦有施施亦無施亦不見施亦不見非施施亦非施非施亦非施於施等者得諸法等解施無施乃應自然戒忍精進一心智慧亦復如是了智空寂亦不有智於智無智乃應智慧復次最勝菩薩復當思惟法寶云何法寶所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行神通三昧諸度無極一一分別而無吾我蠲除闇冥使知大明建立慧智開化衆生棄諸重擔心無猶豫修奉禁戒身意寂然復當思惟建立慧珍亦不生心而有所倚意離三世亦無內外不倚陰蓋四大諸入取證滅度不見滅度七覺意華以為華鬘賢聖八品以為果報莊嚴道場以為室宅導進衆生引至無為淡泊寂然無老病死亦無憂喜衆苦之惱獨步三界而無所畏觀諸人物悉皆清淨我人清淨人物亦淨了達清淨而無所有菩薩從初發意以來當念清淨起微妙意於其中間終不復生婬怒癡意亦不

施心當娆衆生亦復不與二乘之心在於大衆方為上首雖處豪貴亦不貢高護於衆生不捨衆生本無之心各各無實心無有心亦無結網是為菩薩金剛之意而不可沮長養善法使不漏失思惟深妙弘誓曠大不可思議察一切性不見所起亦復不見有成就者觀世幻事皆不真實以清淨觀斯是顛倒不隨諸法應與不應復不捨之有雜索者不見現在有所積聚不見去來出有所由去亦無端來亦無緒分別現在皆無處所尋究正法而不可得菩薩建意要在顛倒不成之想是菩薩要六十二邪是菩薩要身想戒見是菩薩要沉吟猶豫是菩薩要貿求天福是菩薩要或入泥犁不計有苦是菩薩要或復變身入餓鬼中及畜生道是菩薩要菩薩雖處五無間中於中拔濟苦痛衆生安處無為長存永樂亦無起滅亂想之患思惟法界亦不可得所以者何人由法生法由人與自起自滅亦無死本人不離性性不離人人物自然不見蹤跡吾我壽命亦復如是吾我自然諸法

自然法以自然道亦自然解知如是空達觀者便得自然積聚之道所謂自然積聚道者妙觀無二亦不見二菩薩復有速疾三昧入此三昧者彈指之頃遊於十方恒沙諸佛國土禮事供養諸佛世尊還在故處人無覺者尋於座上即如其像三昧正受到于東方億百那術江河沙等諸佛剎土禮事供養諸佛世尊問訊聽受微妙之法忽然西過復至無量江河沙佛國禮事供養諸佛世尊已尋復南至無量國土即還北方無量國土四維上下亦復如是於大衆中一坐一起無覺知者如是最勝菩薩入此正受定意彈指之頃遊于十方無量剎土忽然還至在于本位時坐衆生無覺知者如吾今日於大衆中敷說法義有二億菩薩不起于座各各遊至十方剎土令各還來在于斯座聽法衆生無能覺者皆由菩薩行純淑故是時最勝前白佛言斯正士等所入三昧為號何等令諸菩薩周遊往返速疾乃爾是時世尊告最勝曰且捨菩薩所入三昧復有三昧名無礙通是諸佛世

尊常所遊居如來入此三昧已出入息頃遊於億百千姟江河沙等諸佛剎土亦使十方諸佛世尊來內此界不嬈衆生有覺知者或持十方一切海水移在虛空如懸明珠無不見者不使水性有驚惡者斯名無礙通慧三昧時二億中上首大士有一菩薩名曰海藏在于座上便自思惟如來必欲使我現於三昧神力即從座起往詣高座衆會之前稽首禮佛幷諸上尊則住佛前叉手白言佛道深遠不可喻及無上正覺之道實爲難逮如今

我觀一切菩薩及四部衆諸尊神天幷來會者見此菩薩於大衆中而師子吼又且衆人飢虛於法來甚久矣今時難遇欲有所問若見聽者乃敢發言佛告海藏隨汝疑網而問如來悉當爲汝分別說之使諸菩薩及一切會令得悅豫當以智劍之大火燒汝愚癡之業林是時海藏菩薩復白佛言唯然世尊向在座上心獨思惟而自念言斯諸二億正士積善甚久功德具足降調心意志存道法累諸善本獲此正受從無數劫承事諸佛禮事供養神通菩薩而此正士爲衆生故象馬七珍而已惠施皆使衆生類得成佛道或以退轉不堅固者行此定意正受三昧復有菩薩以塵勞故深入生死欲使衆生永無苦痛或有菩薩入慈三昧令彼衆生長離憎嫉復有菩薩興發悲心使彼衆生解無常義或有菩薩遊喜定意有瞻覩者令解空寂復有菩薩發金剛心皆使衆生成弘誓意復有菩薩廣大其志延致一切入已剎土復有菩薩以身法本令彼衆生初中竟善復有菩薩八不閑

處興顯三寶使不斷絕或有菩薩以權方便隨前衆生應變適化復有菩薩閑居靜處觀有爲法如幻如化或有菩薩樂在空慧觀此形體如彼牆壁或有菩薩心意質直所行清淨亦無穢汙復有菩薩情性至密所遊之方而無漏失復有菩薩心趣一道不使衆生聞三乘之名復有菩薩志樂鮮明洗浴前人永無塵穢爾時世尊在大衆中讚歎彼菩薩曰善哉善哉海藏菩薩乃能吾前於大衆中而師子吼歎譽菩薩所入定意使來會者悉得聞知斯諸正士所遊定意三昧正受不可思議無能逮者非是二乘所能思量菩薩積德不自爲己念拔衆生受苦惱者正使三千大千剎土其中風起彌滿世界周旋速疾如隨嵐風設有入檢道跡之人心欲專逝於中往來尋能成辦而無罣礙況復菩薩神通大士三昧正受而可思議轉念之間以過恒沙無量剎土復以六度十善之法教化衆生訓以善道其心永安不可動轉志行寂靜亦無錯亂若與心行亦無能及斯由前世衆德具足

志行庠序不別種類大慈無盡亦無窮極一切諸法常自存在衆生不達謂有興衰法法自生法法自滅法不生法法不滅法法生法滅性不移轉斯是菩薩大士之道非諸凡俗之所及也衆生之類在於生死不達道本謂爲法性而有變易設當爾者此事不然菩薩從初發意以來行施行戒衆德具足所獲果報得成道者由解空觀虛無寂靜宣揚去來神妙行業皆悉成辦入諸菩薩所修行地遊於殊勝無量佛國勸發衆生度生死岸曉了

根門隨時適化靡所不濟或以世俗威儀禮節或以神足神通道慧育養生類分別六情塵勞興衰眼耳鼻口身意所起眼亦無常亦無真實去亦無處來亦無跡耳鼻口身意亦復如是過去當來現在之法亦不見生亦不見滅羣生愚惑計有常想何以故最勝當知菩薩大士權智普備行於無量諸度無極立成信地廣修諸法為諸如來所見稱歎除去妄想得無量智辯才無礙常懷慚愧觀法無起不見動搖或以相好莊嚴佛土所行與法不相違錯入於甚深一切道智咨嗟聽法亦無厭足權智雙步降伏眾魔或至有想無想之處或至梵天帝釋宮舍或至十方恒沙國土所遊之方興有佛法所設玄遠不可思議除去憍慢亦無是非爾時世尊復告最勝菩薩達士修於無量正覺法門四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行總持強記而無缺漏以法意止有為無為有記無記有漏無漏十力具足諸法無畏三昧正受斷除陰蓋曉了分別不退轉地復以三昧正受之力超越慧業五十七法菩薩當念使不忘失若人布施求諸天福或求鬼神諸龍宮中或以施心生四王天復有欲得生二十八鬼神將軍斯皆不真不獲其願爾時世尊便與最勝而說斯偈

身淨不行惡　口行無四失　意法不念罪
是菩薩總持　頌宣無量德　永無慳貪心
神通除闇冥　是菩薩總持　教人布施時
無令有願求　失願墮三塗　功勞唐有損
吾昔求正覺　想著經劫限　方便涉生死
五道為遊觀　復於阿僧祇　造修立德本
由不得自在　遊戲四淵池　令雖得成佛
獨王三千界　斯緣去想念　得入玄路門
道場放金光　億神來歸命　隨沙門善神
皆來而自歸

是故最勝當念專意除去想求解了法界一想無形修治佛土明慧不斷不勸助業普施一切無施無聖了無所生平等一乘不見若干最勝復當分別四諦苦由何生復由何滅此五陰身苦之根本以審諦觀當求滅之集由苦生盡滅無餘邪疑倒見有六十二以無量智解無處所復以四諦觀十二緣起從何生復從何滅漸漸思惟乃知淨寂身口意行亦復無主亦無授者亦無來去亦無住處從須陀洹上至正覺亦復如是分別欲界色無色界復次最勝菩薩思惟知苦出要苦集出要苦盡出要苦道出要如實思惟復當分別十六聖法甚深難測三十六物惡露不淨宣揚無上道果之慧頌示訓誨導之以漸諸佛深藏靡不貫達所出言教終不虛發或現大財殊特長者因其所施攝取眾生周旋往返令成其道或以香華光明旛蓋廣顯照曜皆使周遍復以神足感動諸天宣及佛道使趣一乘故我累劫不以為劬復現聲聞緣覺之道託居山澤不現滅度復入龍宮化諸龍子得在道檢如是最勝菩薩功業不可稱限非口所宣非意思惟或時菩薩生轉輪王家天上世界悉蒙將導復受十善若見眾生在饑儉中輒以甘露令充其乏荷負眾惱離愛欲中菩薩比像不可稱量復次最勝菩薩當念

千七百定意法門令諸無著得成正覺復有光明定意法門令菩薩逮總持顯要復有道樹陰蓋定意法門三千世界蒙獲覆蓋復有雨世神珠定意法門放百千億無數光明一一光明出若千種苦空非身無我音響聞音聲者皆發無上無退之心復有水精無像定意法門令十方世洞然一色加出若干音樂之聲其聞音者自識宿命知所從來處所窠窟復有月盛滿足光明法門在衆獨曜如月在星復有日精光明法門現衆生眼令知進趣復有威神光明法門授大乘決無能知者復有無見頂相光明定意法門在衆獨尊興恭敬故復有舌相光明定意法門處衆信用無誹謗故如是最勝菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨即於座上無數之衆聞斯法者發於無上正眞道意自昔以來未曾聞見是時東方去此無數恒沙世界有一菩薩名曰寶勇將諸眷屬前後圍遶至此忍土前至佛所頭面禮足在一面立叉手向佛而歎頌曰

和顏色殊特　人中尊第一　塵勞無垢穢
施以無量德　其明照百億　鮮潔知無涯
慈悲一切人　獨步王三千　我等今日來
欲聞甘露慧　願演時得濟　如渴奔流泉
導師時乃至　如彼優曇鉢　我等病根人
為救為作護　令所從來處　去此無數土
飢虛甚積久　願為宣示之

是時寶勇菩薩以此偈讚佛已復禮佛足各次第坐爾時世尊告來會者諦聽諦聽善思念之吾當分別說於菩薩無生滅行上中下善哉在心懷時諸菩薩白世尊曰願樂欲聞世尊告曰道者非生生亦非道無想是道想亦非道無者是道有者非道無著是道著者非道有欲成道斯亦非道無成無欲乃謂為道意繫根門亦非眞道除根門者乃謂為道時會菩薩復生此念云何名為無生滅行復言是道令言泥洹豈非道乎爾時世尊復知大會心之所念告衆菩薩曰云何泥洹異於道乎對曰非也若使泥洹不異於道何以故言斯是泥洹斯是道耶此是無為此是滅盡此是快樂安隱之處或復稱言此是名色六入此興則興此滅則滅復是泥洹道耶對曰非也世尊佛告曰善哉善哉如汝所言道非泥洹泥洹非道生是滅本然滅非生道是泥洹之本然泥洹亦非道也名色六入亦復如是爾時衆會聞斯說法無生滅行定意觀時皆逮得無生滅心不復退轉

十住斷結經卷第六

音釋

脆（此芮切物易斷也）　勖勉（勖吁玉切亦勉也）　貿（莫候切貿易也）　釐（理之切十毫為釐）

十住斷結經卷第七　談五

姚秦沙門竺佛念譯

神足品第十二

是時最勝菩薩前白佛言世尊云何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退復有菩薩從初發意至成作佛未曾處在父母胞胎常得化生復以神足遊諸佛國亦無國土之想唯願世尊一一分別使將來世諸學菩薩道者知其所趣爾時世尊告最勝曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝一一分別最勝白佛言願樂欲聞佛告最勝若有菩薩行施戒忍心念有想精進禪智一切諸法與想著意或有世界無世界想見有衆生無衆生想見有去來無去來心見有現在無現在意見有著斷無著斷心斯是初地根力成就便當與十法相應云何為十所謂如來神德不可限量如爾一相無所罣礙正覺名號不見染著一切諸法不見越度等現三乘不見所趣不著世界解知名號無去來今所謂名相謂一切智亦名法界懷來道故將護彼志不傷其心如是最勝斯諸法者亦無處所來亦不知所從來處去亦不知為從何滅菩薩行戒忍辱精進亦復如是戒亦無戒忍亦無忍解知精進不見有進若人持戒恒護彼短設見毀戒不以為恨見戒完具不受用喜是謂菩薩成就於戒菩薩行忍心不增減有人來取菩薩身體節節支解執心堅固不可沮壞菩薩具施戒忍精進禪思智慧其想著斷心不懷二不起不滅與若干念於諸罪福平等無二復當思惟三向梵堂空無相願不見空義與相願合相願亦不見與空合無願不見與空相合空相不見與無願合亦不不合無相不見與空無願合空無願不見與無相合亦不不合去來現在亦復如是復次最勝菩薩神足非思非處龍種境界不可思議亦不著世復非離世往來周旋都無住處願相諸法亦復如是菩薩進前修其道果聖道自然不見邊岸若有人來求其端緒於賢聖法則為自損如是最勝菩薩戒聞慧施六種清淨之法義理深邃得修梵行若有菩薩得修德本獲斯深法微妙之要於無餘滅度而取滅度教授衆生無去來際乃謂為道菩薩現入愛欲之中觀察根源而為說法或時入滅盡定斷出入息永無有餘形體膖脹漏諸不淨衆生覩者與無常想又觀衆生有定有亂隨宜示現令得解脫或以威儀道品之法訓誨一切除其重擔神智五法是菩薩業十八微細是菩薩業十六金剛是菩薩業二十一戒賢聖所修是菩薩業在樹王下思惟三十四法是菩薩業於施戒等不見吾我是菩薩業去來現在分別不住是菩薩業如是最勝菩薩所修境界難量解知報應乃得趣道其有來者隨因緣合聲從空來耳識往聽言教書疏非真非實隨緣合會隨緣散落緣合則合緣散則散散不自知為從何散聚不自知為從何聚

是時最勝前白佛言善哉善哉快說斯法種種分別說緣本末為諸菩薩被大德鎧令無數人發大道意稱歎菩薩功業所趣及如來號十法德義諸來會者咸得聞知如來智業無所罣礙若有菩薩聞斯法者陰衰諸蓋永

得消除使諸衆生靡不逼達我等世尊自今日始奉遵如來所訓導敎純熟之行不敢放逸布施調意恒常分別一切文字章句義理悉現在前心懷平等如空覆蓋所行慈哀普同一切隨其根源而開化之常以四等加被衆生食以甘露棄除一切恚恨結使放捨十法去離三毒拔其九惱亂想之法死魔塵埃傷害人心永使無餘分別十二因緣之本從癡緣行至生老死復當思惟緣起所滅癡滅則行滅至老病死亦復如是隨其種類察其根源然後投藥持心堅固明審衆人心所思念斯爲善行重爲說法不令流馳織濁衆想不復興起是故最勝菩薩宣布所設言教多所饒益多所成就視彼衆生如母愛子隨時將養無增減意恒在正見不隨異學在大衆中如師子王思惟體中地水火風地動則水微水動則火微火動則風微四法動者諸情衰微神離其身臨時宗親有何恃怙唯有善法乃可憑耳復當思惟深觀之法諸佛所遊正受三昧順其本則不失威儀分別有無漏失之行超越世間八法之業利衰毀譽不染其心計我人壽命都無處所最勝當知若有衆生懷倒見心來詣菩薩所行法則若從一劫至百千劫承受一住菩薩所說言辭流利無能障塞是故當知菩薩所行無能及者不可以譬喩爲比所以然者皆是菩薩神足變動之所設爲往至十方禮事諸佛興敬供養從一佛國至一佛國所至到處輒爲衆生興顯道法蠲除一切始終之難諸有怨讎遣若惱者自然消滅所以眷屬成就者何皆由捨棄憍慢自大或時在於六衆之中其聲流利若如梵音使三部衆獲其志願趣使引入無爲究竟之地而滅度之亦如大龍興無盡雲雨於三千大千世界百穀草木普蒙其潤隨時滋長菩薩大士亦復如是暢一音聲以八解脫法味之水布道法教使三千世界普蒙其度其解脫者志若金剛內外清淨復以神足禁戒法律自瓔珞身衆相炳著如純金山所經過處令各得所其聞法者篤信不疑復令衆生入覺意三昧使三千大千世界其中有形之類蜎飛蠕動自識宿命皆令衆生覺本習緒知苦所由因是皆發菩薩之心奉遵修行如來正受是時聞法衆生用心精勤承佛威神明識來趣隨其遠近盡來趣至淨妙道場至道場者其志堅固入無所畏不復恐懼其志究竟利根衆生或經一日二日三日乃至七日捨其形壽而取命終皆生天上其德純熟行不缺者便生十方諸佛剎土生天衆生自取天上若干種華及諸雜香所有自然供養之具而來供養散諸大衆及來會者華處虛空皆不墮地化成自然寶交露臺以大音聲而自讚歎我等善利快蒙斯福乃能遇此覺意三昧使三千大千世界獲其所願如是世尊快得善利復以香華而別供養最勝菩薩今蒙仁恩得遭值此覺意三昧使我等身咸蒙度會其有衆生得聞覺意三昧不篤信者當知此人乃前世時不遭此三昧之所致也是時世尊告來會者吾昔無數阿僧祇劫行此三昧使我今日得成阿惟三佛過去無數恒沙諸佛及當來者皆當修此覺意

三昧三昧威德不可稱量其聞名者悉皆啓發菩薩大心不可復計四部之衆皆逮此三昧定意復有百千諸來會者即於座上皆發無上正眞道意爾時世尊復放覺華定意三昧光明照彼三千大千世界地獄餓鬼畜生之類衆苦消滅皆得還生在人道中自識宿命是時虚空上有四億衆見此瑞應各生患厭心自思惟夫生有死皆由因緣死此生彼牽連不斷淫之爲源斯由貪愛我等願樂生無欲國乃得修此覺意三昧定意正受是時世尊知來會者心中所念而告之曰西方去此無數佛土有佛名無量壽其土清淨無婬怒癡悉同一心皆由蓮華中生不因父母情欲生也純是童男亦無女形無大小便以禪悅樂法無想念識以爲飯食共相敬念如父如母欲生彼者可發誓願時四億衆即於座上同心發願求生彼土爾時世尊即如其像放覺意三昧光明照彼國土使四億人得見彼土如來世尊及化生菩薩其國廣博純金銀琉璃衆寶雜廁無三惡道八難之苦見彼國已此四億人隨其形壽皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧斯由本誓發願所致覺意三昧之所感動具德如是

恭敬品第十三

是時最勝菩薩復白佛言云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加踊躍不能自勝世尊告曰斯法要者猶那提神樂若人服食斯神樂者心神悅豫自然濡滿婬怒癡除無復衆病其聞此法一句之義至大乘者超出婬想得離惡趣志願自在未獲者獲諸根具足未常缺漏若使有人專心一意勤修正行無他餘念而順其法諸塵垢病自然消除若善男子善女人得音響信加敬正法樹下端坐一心思惟設意倒錯復從一始若意不定當自剋責有何不及惡心不除勤苦劫數不在道檢何日進成而獲無漏因平等法得蒙度脫如是最勝夫順法者不居三界亦不離之復以三觀七露明禁而自防愼常悔前過將來不造當得諸佛十八之法四無所畏五根五力禪脫定門其所說法平等無二身黃金色相好自嚴種種功德以自瓔珞音聲言訓達於十方是謂最勝菩薩大士當獲十法功德云何爲十所聞正教尊意思惟從善知識亦不違慢不自大不自下恒處於中所施行業終不虚妄諍入深慧意亦不亂歡喜念施心悅無悔若前布施無所選擇達於苦際宣暢無我神通自遊不失善權是謂十法獲十功德爾時世尊便說斯偈

聞教尊意聽　順道無想願　憑受善知識
施念無悔悋　愛彼猶養已　高下隨顏色
一心念恭敬　獲十功德福

最勝當知善權適化智度無極逮於菩薩大乘方等如來出世悉於俗故而現若干行法不同或現緣覺聲聞之乘或在山崖深窟自隱或復經行而自剋責校計身中無一可貪由是之故當自思惟斯爲如來之所開化信吾言者而在心懷於現法中即得滅度雖在異學不改正行爲諸異學講演法鼓其法無想亦無諸念令其衆生盡諸有漏諸有會者致微妙慧行有若干志性不同如是之比不

可稱計好慕聽經非圖一類捨真就僞亦不可計現在目前其數難量或有菩薩專觀脫門雖行備具貪在滅度所以然者未解善權故致留難如來神足導引使知方自覺悟非菩薩行復為波旬之所擾固復從是退還在凡夫最勝當知如來晝夜三達觀察誰根闇鈍退不進者誰復進前上菩薩位退如恒沙進如毫毛心復自知而無神通夫人初意其心堅固設當成者衆生根斷無為之法定無生滅衆生疑惑謂為非真善權方便務於真諦願樂欲聽無從法忍十二因緣法之深要先當分別解空無相願達知無常非真非有我人壽命虛無寂然佛復告最勝菩薩及衆會人自念吾昔未成佛時為諸如來所見訓誨復加威神所見接導亦是本願行念所建得蒙清淨志趣安隱令成如來平等正覺衆行具足出現於世斯由執意不退轉故諸菩薩衆亦無央數神足之變不可限量降伏於魔無餘僥倖若至城郭郡縣聚邑其衆生類覩見吾者執意聽經亦無他念興隆三寶使不斷絕欲求法者皆得充足獲安隱行佛復告最勝菩薩若有衆生信從法教空無相願當行三十六事令不墮損云何菩薩行三十六事令不墮損於是菩薩分別三向亦不懷恨雖處愛欲無所染汙觀於無常亦無觀想心行清淨不失法性求諸脫門法諸賢聖懷來道故而濟衆生妄見以斷悉知無常應無所著等正覺行隨緣起滅除去縛著所施為事不自為已解知人本本無出生壽是磨滅恒不久住命逝變易如幻如化過去永盡不見蹤跡來無形像復當受有現在流馳靡知所趣知業慧明神識不住空慧止處縛解無縛勤修三事復修除三不倚空慧受其果證將養形命令至道場於欲無欲亦不離欲諸佛正受恒現在前往來周旋不生無想志常著在諸神通慧深入法藏不見所入滅盡無生以為屋室如如如爾無形無相本無有際際亦無際常不有常思惟無常雖見生死亦不見生入於五道解無五道塵勞為縛已已離之自守無為無希無望度人如空空無所成身行口言悉無所損是謂六最勝菩薩所行三十六事上妙之法非是聲聞緣覺所及當善察之為人解暢無令衆生有諍訟心所以然者希有衆生能信之者夫能宣暢緣業之法斯乃應於無生之心若觀衆生意不堅固便當漸漸開使得解得失雖殊亦當下意勿得稱已設復有疑以本無觀三世平等等無差特亦不見等亦不見無等見亦無見亦無復見況有色相色自無色本無有色色識無識豈有識耶耳聲有識受外音故鼻香起識自生臭惡舌味生識分別好醜身細滑識因彼麤澀意法與識由前善惡了達諸法無住不住亦不見住最勝當知吾我所有諸法所有本悉清淨亦不見淨諸法吾我本無所有不見所有無亦自無亦不見無慧解菩薩皆無所有菩薩解慧不倚身口亦不自高復不自下從本至竟了達自然如是菩薩解空慧義便成無上正真等正覺多所建立多所饒益爾時座上諸來會者四部之衆及八部鬼神心懷踊躍不能自勝各與恭敬以天香華

意華大意華散于佛上及散諸菩薩大弟子上悉在虛空羅列而住作倡妓樂自然而鳴復有諸天叟塞虛空皆發大聲自然雷震皆自歎曰今所聞法自昔未有為諸菩薩講論法要空無之法所造言行意皆堅強前在鹿野苑中與諸天世人所轉法輪蓋不足言今聞如來說空無法無生無滅最第一義世之無雙不可稱量自昔聞法未如是也善哉世尊使我等心永無猶豫疑網悉除無餘結恨是時世尊告來會者慧解菩薩為一切衆生

故心不去離諸法之本況當遠離空無之法此事不然菩薩習學不當與意生于是非若在諸法念無所著法實甚深不可思議習知淺者用無黠故墮四顛倒而與陰蓋以去持入復生十二緣著以生便與六十二見共相受入以生受入復與一切諸塵勞垢而共合同如是菩薩常當遠離不與同處亦不離之從癡至死世間亂想及意所念若見精進心不慕及諸見懈怠亦不慢惰有奉戒者復不有異見毀戒者意等無二忍體滿具瞋致惡

道一心不亂諸想不興智拔濟苦永盡無餘恒當遠離一切諸念去其世事云何為世事所謂五陰六衰四大四患十八本持十二因緣與心不相應者是謂世俗法佛告最勝若有菩薩於三世中而行布施亦莫思惟過世受報不念過世所施財物亦復不念過世受物之人不念過世所施之處所住屋舍不念種姓生某家字某亦復不念爾時所施今乃獲報設今造福後報倍勝如是菩薩為不成就為墮邊際為在魔界為斷佛種終不至無

上正真之道成最正覺所以然者有想著故想著施者非真實果若復菩薩念現在施及當來施常當牢意無衆亂想或時菩薩給施所乏衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥隨其所須而不有逆欲成無上等正覺者解諸法空了達為一空法無相空法不生無造無作無所施為不見來時亦不見去以法性空觀了無形戒品慧品定品解脫品解脫見慧品三十二相八十種好法界如法界定法界觀法界無著佛如佛定佛觀佛無著佛者無我亦

無所生道意意明法意意明衆意意明此十三行無漏慧觀當來過去現在十三佛已觀見一切諸界分別其界無來無往不見出生法自常住亦不見動亦不轉還一切衆生自起識想有不信者而取化之三場清淨修如來室諸法若干行不究竟所說亦異受者不同欲淨三場及五眼者現轉法輪無礙之想先行十三無漏之觀是謂最勝菩薩摩訶薩無礙之智無礙慧根為衆生故示現法界姓字名號無量無限不可思議皆是善權智力

所及是時最勝復白佛言云何菩薩入定三昧修行善權攝智不亂佛告最勝於是菩薩入無著定身意口教無所罣礙觀諸佛土如掌觀珠化育衆生亦無所著放大光明導引一切而轉法輪佛力無礙或以菩薩以為眷屬復以佛智自瓔珞身住如佛住遊至諸國如佛所遊淨諸剎土以佛之度而度脫之其心盟誓以教敎人以智訓人是謂最勝諸佛所入定意三昧所遊所行不可思議不恐不畏無所忌難聽無厭足心不轉還亦不疲倦

不捨當歸墮于餘法何以故以其菩薩在誠
法中志意曠大弘誓之心不可沮壞發心起
學修佛正法無底之源加被衆生而不捨離
解衆生空諸法亦爾諸法空者道性亦爾善
察衆生進趣來往以大慈心遍滿一切三世
諸佛所行法則而不差違無形像法而悉成
就所以者何猶如男子以如意寶珠懸著空
中其有覩者莫不歡喜色若微妙所照無礙
自不言我廣有所照菩薩大士亦復如是以
心寶珠出智慧口一切智光普照三千大千
世界亦不自言我今慧光能有所照何以故
然此菩薩爲彼衆生不自爲己欲使衆生至
解脫門以佛聖印而印可之淨諸佛國爲諸
衆生而作覆護離一切念其智慧眼無微不
照明生死本去來現在八法功德及漏盡通
想知滅盡羅漢緣覺所不能了菩薩覺知法
性所覺如幻如化熱時之燄芭蕉野馬呼聲
之響鏡像水月泡沫夢見皆不眞實此五盛
陰苦空非身四大合成復當思惟地水火風
空識六事處在三界欲界色界無色界斯是
死界泥洹法身乃是眞界解生死界及泥洹
法一而不二亦無若干四大吾我亦復如是
吾我空者諸法亦空諸法空者六思念法亦
復如是不墮倒見不處生死亦復不念中道
取證是謂菩薩深了法要所度不虛受養不
妄安隱處道而無唐捐復有菩薩用四等心
畟究生死無底之源救之以財恤之勸導大
慈菩薩舉目成寶山河石壁樹木莖節悉爲
七寶便用廣施令得道證菩薩于時觀察衆
生有著苦者爲說五陰爲苦爲老爲無眞實
集色著苦滅集成道苦義衆多集爲源本斯
二事盡乃謂爲道

十住斷結經卷第七

音釋

蛸 吁緣切小飛也　恤 辛聿切　畟 正作側初力切遽逼也　唐捐 捐以專切唐捐拋棄

十住斷結經卷第八　談六

姚秦沙門竺佛念譯

勇猛品第十四

爾時最勝菩薩前白佛言云何菩薩初發心
行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離
是時世尊告最勝曰初發意菩薩當學所學
不滯生死不畏吾我雖處過去當來現在亦
不畏懼便能勇猛毀壞邪見初聞法味信根
成就意常係在滅盡之處常離世業唯慕無
上正眞之道咨歎經典聽之無厭設遭苦樂
不以爲倦所以然者其心牢固不可移動或
經一身二身三身應時逮得如來正受三昧
定意復得信受不妄三昧復得總持受決三
昧漸漸便至無所從生不起法忍以是名曰
發意菩薩內心所行無能斷者菩薩專意不
著色相不念是常非常有苦有樂若好若醜
若遠若近亦復不念過去當來現在之法亦
復不念吾當成佛典領三千大千剎土不念
有想不念生想著想深想結想心想無量門
受其妙法不還亦不見還不厭亦不見厭不

足亦不見足不廢亦不見廢無捨無壞無見亦不有見不增亦不有減不畏亦不有變不自然行非不有行所以然者言自然者虛空法界之所攝也如是菩薩無限無量弘誓之心而自成就不厭不恚亦不退轉賜欲度脫一切衆生所以然者菩薩欲度一切衆生使般泥洹住十七劫不捨不離分別三世諸法虛寂諸法性空諸法無我何以故欲從此至彼故菩薩大士至虛空界以天眼觀依地大住衆生多耶虛空界衆生多耶然觀虛空衆生不可稱計無有邊幅天眼菩薩復更思惟吾今所觀極爲玄遠穿從四天下遶須彌山其中所有虛空無形衆生多耶爲有形衆生多耶佛告最勝天眼菩薩猶不能知無形衆生之多少所以然者非彼境界今吾引喻重解斯義有明目者當了此譬猶如辟方八肘虛空上下俱等無空缺處筭計其中無形衆生與四天下衆生共等欲知數者從一數至億以億爲一復從一至億還數億爲一如是數至七欲知無形虛空衆生限者其數如是

復告最勝天眼菩薩觀虛空無形衆生之時猶如人觀辟方大石上下俱等實而無缺故不知數發意菩薩從初起學上菩薩位當度爾許衆生心不移動者當知不爲魔所擾固遊於三界憑善知識恐畏之難亦不復生其有菩薩住於是者至誠受莂亦不復久行權方便興發勸助指授泥洹說滅度決加說四諦如來印章一一分別而示其路若有衆生不肯覺悟無數方便以爲唱導習癡所惑而致諸苦能斷愛欲乃應無著便得越度正覺所有賢聖默然則爲解脫所名解脫解脫生老病死彼亦不死亦不爲死彼亦不脫亦不爲脫何所解脫無著無縛無滅無生無所成無所辦無所逮乃應正道衆生迷塞不時開解如來哀愍現出于世在所遊處便現導師闡法衆坐至不退轉若有歡喜奉持正法便逮無生不起法忍發意菩薩常念思惟眼耳鼻口身意分別六衰爲從何生復從何滅法自生法法自滅法不見邪不見正不造不作不見是我所非我所不依內性自觀不依外

當分別復當思惟色痛想行識不過去色過去色不在內不在外不兩中間得不過去痛想行識過去痛想行識不在內不在外不兩中間得不過去色住不過去色不住不在邊不在此不過去眼耳鼻舌身意法過去眼耳鼻口身意法不在內不在外不兩中間得不過去意想知滅不在內不在外不兩中間得當來現在色痛想行識眼耳鼻口身意想知滅亦復如是復次最勝菩薩大士以神通慧修無礙逅一切諸佛功德慧業盡共計之十倍百倍千倍萬倍不如發意菩薩安一衆生發無上道心成一切智具足一切諸佛之法妄想已斷無復狐疑諸天世人無不恭敬而禮拜者達知諸法幻化非眞一切有形進趣於道便獲如來神足之力是時座上卜四億衆渴仰如來神足之德遲見如來現其威變佛知衆會心中所念即於座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一毛孔放百千億光明一一光明有百千億夜光神寶雕文刻鏤衆寶雜厠衆華雜香而覆其上寶四角頭懸四

瓔珞一一寶上有百千億帳一一寶帳有百千億自然蓮華師子之座一一座上有百千億殊異之色一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮華上一一華上復有百千億種種殊異寶交露蓋一一蓋下有百千億如來說法一一如來有百千億諸佛剎土一一剎土有百千億自然浴池一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲爾時寶交露臺諸如來無所著等正覺復放百千億光明一一光中復有化佛一一化佛各說發意菩薩所行功德十二

因緣無常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法古昔未轉今日如來而爲轉之現佛威儀神足變化未曾所見未曾所聞不可思議不可稱計是時諸來會者歎未曾有甚奇甚特是我等福乃能見此神足變化然法熾法無盡之化如來如如來藏不住於住無形像無根本不得得不獲獲甚深玄遠實而不虛智慧廣博除去愚惑亦不破壞成就法界當來過去現在諸佛之法皆現在前出如來力增益諸佛國爲佛章印出生菩薩道於現法中爲淨眼法王慧眼清淨種性純熟佛眼無礙由慧眼知分別句義而開法門與善知識成就道心不毀境界不敗種性爲一切衆生而作覆護居家成就若處在衆無所畏難所與巧便無適不化名德清淨無復希望胞胎均正增上智業與無蓋雲智熾猛火燒疑結聚闡揚正教振於道場慈悲四等總持審諦九觀六業勇力無畏信念慧定行訓無盡入三昧定由觀十方禮拜恭敬供養諸佛是謂最勝菩薩大士心難沮壞

猶如菩薩性空自然有目之士知是爲空空不自知言我自空菩薩行本亦復如是度人恒沙復過恒沙及至諸佛所遊剎土而度衆生非筭數所籌菩薩不自念我今乃度爾所衆生使至涅槃寂然無爲亦不言我緣斯果報當成無上正眞之道發意菩薩執心牢固從初發迹乃至道場坐樹王下降伏魔衆其中所作功祚福業盡爲衆生不自爲己猶如虛空普覆無外然不自知言我是空如來神德智慧光明周接黎庶使成法眼無離無著一切諸法不可沮壞無人無我以智慧明善權利劒一切諸佛所用正教無量功德除去疑網菩薩大士之所修行菩薩所行淨三梵堂無空不空空亦不生亦無所有無人無我無壽無命亦不見生亦不見死獨步無侶無可思議不毀境界無想亦空不生亦不見生亦不見出無去無來無作無造法界無量成道場業空界無邊無所縛著爲衆生故故作處所是我所非我所起吾我想菩薩執意依善根本無量智慧而淨其道去心垢意以智

慧除如是最勝菩薩入淨觀三昧觀察十方恒沙衆生誰應法行誰應智行誰應淨行相應若有衆生應受法者便當與說二十五法云何爲二十五諸法無相諸法無形諸法忍諸法相諸法無根諸法境界不可得諸法無所取諸法不二入門諸法無度諸法不可斷諸法甚深不可追尋諸法覺不覺者諸法力不可壞諸法成不成者諸法無毀而毀諸法無常去常諸法無染汙諸法行淨諸法性觀諸法無漏諸法過去已捨諸法拔疑去網諸

法無從生慧授決諸法本無無苦名是謂菩薩清淨修行二十五法復次菩薩行三忍智過智無過智亦不過智亦不不過智云何菩薩修行過智不壞法界身是本無如來之所修行非緣覺羅漢之所修習無過智者增上慧明賢聖緣覺之所修行非佛羅漢之所行也亦不過智亦不不過智阿羅漢之所修行非佛緣覺之所修行云何過智是佛所行非羅漢辟支於是菩薩彈指之頃以智慧念我當弘濟無底衆生無邊無涯緣想智業金剛正受亦無轉還弘誓之心過出羅漢辟支佛上是爲過智非是羅漢辟支佛之所修行云何亦不過智賢聖辟支佛之所修行於是菩薩發心起學欲淨法界導引衆生宣暢佛法演甘露慧爲無上道求請道場若有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓腦國城妻子意所愛物盡用惠施給與乞者除父母師長施果不求報如是一世至百世一劫至百劫財物惠施亦不見物物是誰許爲從何生本從何來滅至何處解物無本不見住止屋舍時此

菩薩以空慧觀亦不見身亦不見物亦不見人亦復不見何處惠施然此菩薩積行殊久心意捷速欲成無上正眞之道慕度衆生淨佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山巖意想寂靜繫念在前内自思惟前後所施衆德具足應成無上正眞之道爲最正覺然佛出世衆相嚴身廣濟衆生至無爲岸要須大聖於無餘界而取滅度然後我當進成佛道佛告最勝彼菩薩心所念所行願不違錯如來在世教化周訖於無餘泥洹而般泥洹正法滅盡世無復佛一劫二劫或至百劫山澤菩薩方自剋責咄哉所爲唐勞其功佛去世久像法滅盡宿緣衆生盡爲所在心懷煩惱周章經行詣一樹下以右手指爪刮乾樹皮正值空處驢然有聲心霍然悟便成無上正眞之道左右顧視不見翼從隱形匿相不轉法輪如凡常人人間分越是謂亦不過智賢聖辟支之所修行非佛羅漢也云何亦不過智亦不不過智羅漢所修非佛辟支佛耶於是菩薩從久遠以來積行勤苦欲得無上正眞之

道爲最正覺行施行忍行精進行禪行智或施頭目國財妻子僕從給使有所求索不逆人意但刺身出血多於四海體骨布施遍四天下然於其中不獲其證漸漸却退在凡夫行猒患生死心不猛進憶本所作内心竊悔趣欲脱身捐捨衆生久久方便求師諮受承聲聞法乃得覺悟追前功勞想責無逮是謂亦不過智亦不不過智羅漢所修非佛辟支佛也云何菩薩淨行相應是佛羅漢辟支佛之所修行所謂淨行者淨三場淨三眼淨三聚戒淨定淨慧淨解脱淨解脱見慧淨從三善法至十八無漏之法道俗善法皆悉清淨佛辟支佛阿羅漢修此淨行至成得道不有中還衆想不興亦不可見不起不滅亦無識止有終有始便有窠窟逹無終始豈有處所時最勝菩薩復白佛言世尊云何離欲菩薩心無增減亦復不念是苦是樂是好是醜亦復不念前後中間去來現在禪止三昧復不自念吾於欲無欲爾時世尊告最勝曰無欲菩薩遊處欲界周遊往來說法教戒心雖無

染如處熇熜無底火坑愍彼衆生繫著四流沒十二海欲求出路不知當趣內心堪忍不以爲難分別五陰興衰之法色痛想行識思惟四大諸所生滅水泡野馬芭蕉幻化虛而不眞亦不牢固何以故甚深之法難可究竟色法甚深道亦如是五陰甚深俗法亦爾俗法甚深虛空界亦爾善察虛空界及與法界亦無識想我人壽命校計斯者實如幻化思惟世俗八無閑法穢濁染汙妨人趣道淨觀思惟悉無處所何以故爾非常苦空非身之法有目之士能達此者是謂菩薩心無增減不見苦樂善惡好醜都無三世緣起之著地種爲剛境界自然水性爲濕性自柔輭火性隆熾性自然熱風性飄搖動轉不住法性觀察寂無四大地水火風爲從何生復從何滅若菩薩分別法界設地增者水火風性各各不知神識自溺漸不相應地重神輕各欲相離若水增者地火風界轉轉衰微神輒欲移不安其宅猶如有人處在靜室意欲出行造餘村落先出右脚在門閾外是謂地大增也次出右手復在門外所謂水性增也轉出左脚在門閾外是謂火性增也復出左手在於門外可謂風性增也進前趣路是謂神以逝矣詣村落者趣五道也其知是者乃了法界不堅不柔不熱不輕剛爲所在柔爲所至熱爲所趣輕爲所向如是菩薩分別法界一一觀了亦無處所思惟法界性自不同養神長體各自殊異四大之中火爲盛毒餘三大者性自相應所以然者菩薩當觀內外四大亦復如是三界衆生四大不同欲尋其源莫知處所當復思惟六情所趣其眼亦空眼識亦空解於空者乃爲法界菩薩大士復當思惟解於六衰眼之視色色亦無有前物入色亦復無有耳鼻口身意亦復如是菩薩復當學諦相非諦相道相非道相空相非空相云何菩薩學諦相非諦相於是菩薩審解本無本無爲一切無有二亦知道證而無有證不見受證不見不受證亦不見應亦不見不應了應不應是謂諦相菩薩諦相在空亦諦遠空亦諦亦不在亦不不在是謂諦相金剛正受倚空習本取護得盡解此三事者亦是諦相菩薩諦相達內無實知外無入不見愛樂不見不愛樂不見是處非處亦是諦相於內不斷正見於外示現若如閑居心常寂靜外若憒亂知苦等住所適亦等其諦相者道證明驗五陰空五陰無主所從緣起亦復是空不住不見住慧盡相不住在疑結亦無住不在五事不隨十善十惡世間本末是曰諦相如是菩薩行諦相者則不退轉非諦相者虛空界最第一義知之爲寂緣解無縛是謂菩薩非諦相也云何菩薩學道相非道相猶豫結疑世間不可愛染自用橫害中暴墮苦是謂道相現在身作來世受報不倚師不向善知識亦是道相云何菩薩亦非道相非道相者三十七品有爲無爲法所趣入不在二亦不遠二不從緣不離緣不住緣不隨緣不度非不度不果非不果不一二三四乃至十非不十非所生非不生非滅盡非不滅盡非起滅非不起滅非言教非不言教非解空非不解空非思止非不思止若菩薩察二十四事觀

了本末分別在心不處生死離於縛著無勝
負心亦不強梁不自舉不下人便應碎身遊
散三昧於百億定爲最上首爲尊爲貴無過
是者非是羅漢辟支境界爾時世尊即於座
上三昧正受其三昧名一意無畏使四部之
衆上下齊同各無他念亦無亂想是時世尊
告最勝曰諦聽諦聽善思念之吾今爲汝分
別三昧使來會者各無狐疑最勝對曰如是
世尊願樂欲聞樂者令得安隱佛告最勝有
三昧名散諸結令無限無量刹土有形衆生
除法苦痛無復衆惱復有三昧名勇慈明使
諸衆生各無怨讎復有三昧名德充如來入
此三昧使衆生類無飢渴想復有三昧名清
淨如來入此三昧使諸衆生得法眼淨復有
三昧名耳根清淨如來入此三昧使衆生類
得天耳聰復有意寂三昧如來入此三昧使
衆生類迴邪就正復有除惡三昧如來入此
三昧使衆生類修十善行跡復有三昧名獨
步如來入此三昧使衆生類不懷邪見而受
正道復有趣路徑三昧如來入此三昧使衆

生類趣道不迷復有三昧名成辦如來入此
三昧使衆生類捨于惡戒就清淨戒復有三
昧名慚愧樂如來入此三昧使衆生類奉持
忍辱復有三昧名進德如來入此三昧使衆
生類懈慢惰者興勇猛意復有三昧名一已
無侶如來入此三昧使喜忘衆生速入禪定
復有三昧名曰降伏如來入此三昧使執愚
衆生智慧自悟復有三昧名無穿漏如來入
此三昧使無信衆生安處信根復有三昧名
總持德如來入此三昧使少聞衆生而獲多
聞復有三昧名威儀則如來入此三昧使衆
生類儀容整頓不失禮節復有三昧名施恩
如來入此三昧使著欲衆生永無愛欲復有
三昧名以度如來入此三昧使瞋怒衆生斷
除恚恨復有三昧名無惑如來入此三昧使
愚癡衆生親習智業復有遍至三昧如來入
此三昧使衆生類不著三有復有三昧名一
切身體形色三昧如來入此三昧使十方國
土一切衆生化作百千億形色然彼衆生各
各不相知我今最勝略說其要設當如來從

劫至劫乃至百劫說如來所入三昧者不可
究竟唯佛世尊乃能暢耳是時最勝前白佛
言甚奇甚特如來身相所造變化不可思議
無能測量以無形善權而自嚴飾如來所說
所入三昧昔所不見昔所不聞若有菩薩聞
此三昧名號定意持諷誦者在所遊處常得
自在若復勸助代其歡喜爲以供養諸佛法
已諸聲聞等非其境界緣覺之乘復不能及
若有毀謗斯定三昧常處闇瞑未曾決了設
復人身入無救獄罪猶尠微蓋不足言若有
憎嫉定意三昧其罪難量動有劫數聾盲瘖
瘂終不聞法雖得爲人恒多苦痛兩舌詐欺
口不能言自非菩薩廣博多聞乃能信此正
定三昧若有勸發誦習此定尋時得見諸十
方佛又我今日講解定意志不改易乃應正
定爾時最勝承佛威神復白佛言今日此衆
諸來會者菩薩四部天龍鬼神備欲得見如
來定意所可感動或能蒙斯多所潤澤多所
成就唯願世尊垂愍見憐放大光明照諸十
方佛佛刹土其中純淑衆生之徒蒙光得化

普得度脫爾時世尊可其所說尋於座上即如其像三昧正受其三昧名右足指輪定意放大光明其光明照此忍世界已復照十方諸佛恒沙剎土十方國土諸菩薩等百千億衆尋其光明來至忍界東方去此九十六江河沙等諸佛剎土過此數已國名海寶有佛名寶淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊現在說法彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士見此光明便往至寶淨如來所頭面禮足在一面立爾時寶淨如來告辯聰菩薩曰汝到彼土攝持威儀無失儀則所以然者彼土志性剛强所行卒暴勿苦樂彼土衆生多懷憍慢不順正法若見有短慎莫驚懼能如是者宜知是時彼佛剎土衆多菩薩自白其佛我等快得善利宿福自貿不生忍土是時辯聰菩薩將十千菩薩前後圍遶猶如力士屈伸臂頃來至忍界往至釋迦文佛所立爾時世尊知而告最勝曰汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不乎對曰唯然已見佛告最勝此菩薩者義辯第一慈悲喜護言語柔和志行高遠先笑後言和顏悅色問不復重所說約少接度衆生如佛之度成不退轉立菩薩道是時辯聰菩薩及十千菩薩禮世尊足右遶三帀叉手向佛而歎頌曰

聲振徹十方　功德名訓稱　人尊所適方
靡不蒙其度　佛土界清淨　不聞五道名
捨彼而就此　慈悲難喻等　世尊今所現
人中實難有　德積如須彌　自投于足下
正使行精進　一劫至百劫　不如須臾間
忍界行哀心　諸佛興出世　先選清淨土
仁尊獨能忍　於此五濁世　善哉甚難有
將護平等度　流教及三乘　令淨身口意
既成菩薩道　亦無退轉心　意趣倍精進
今故稽首禮　斷諸狐疑結　快修十善行
諸佛法具足　所說智海淵　若在本剎土
億百劫導師　不如在此土　住劫度一人
亦遊無量剎　恒沙不可計　不聞有苦惱
及八無間處　此人多剛强　衆垢以成身
四諦眞如水　洗浴內外淨　我等信心至
故遠來歸命　欲聞定意法　願時敷演之

爾時辯聰菩薩以偈讚佛已前白佛言何謂菩薩志意堅牢堪受定意所聞教戒亦無猒足云何菩薩言行相應內性柔輭爾時世尊告辯聰曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義對曰如是世尊佛告辯聰菩薩修定心成就四法使菩薩志意堅固堪任受定所聞教戒亦無猒足何謂四法所謂慈悲四等心不懈怠所度人民如幻如化諸佛智慧無與等者是謂辯聰菩薩成就四法志意堅牢堪任受定云何菩薩一意趣向言無錯亂佛告辯聰於是菩薩復當成就四法何謂四法菩薩一向說衆生空說諸法空於諸受入都無所著歎譽菩薩所作功德分別善惡有為無為之法念行善權是謂四法云何菩薩增益善根轉多不減佛告辯聰復有四法增益善根云何為四一曰信二曰聞三曰施四曰出要是謂四法令菩薩增益善根云何菩薩心不亂錯亦不狐疑佛告辯聰復當思惟四法意專不亂云何為四法所謂心常專定禁

持禮節不望利養不求名稱是謂四法意不有亂復有四法增益善根云何爲四所謂四法教他立信既施之後不望其報及護法之主菩薩言教教授不違是謂四法之所修行復有四法菩薩當念思惟從一地復至一地或退或進云何爲四法教衆生類習其善根遠離諸惡不行愚惑無捨弘誓意不怯弱是謂四法菩薩之所修行復有四法菩薩之所奉持云何爲四所謂化衆生以權方便立凡夫人在於信地所度無虛妄現佛威相而接衆生是謂四法菩薩之所奉持復有四法菩薩當念思惟云何爲四所謂隨宜進止不著服飾隨彼時宜恒忍苦樂是謂四法之所修行復有四法云何爲四法所謂自伏意性常發道心不離善權尊意念佛是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何爲四於是菩薩當念獨處遠聲閒心及辟支佛意求法無厭足所聞正法廣與人說是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何爲四求寶給窮乏醫藥療治病求義無厭忍一切苦是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何爲四行不起忍心超滅盡忍思惟根本十二因緣於忍不著忍各各自離是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何爲四思惟惡露不淨之觀數出入息行清白法當自謙卑是謂四法復有四法菩薩當念思惟云何爲四當觀應法衆生然後投藥常念恭敬無得自高若在大衆不著利養行權方便所適無礙是謂四法復有五法菩薩當念思惟云何五受平等法而不遺漏觀已彼身等無有異與善知識從事永斷結使令無有餘是謂五復有五法菩薩當念思惟云何爲五自省已過不見彼短若在惡部使行慈心然熾諸法去其緣著道心牢固終不忘失亦使前人行其道意是謂五復有五事菩薩當念思惟云何爲五施恒在前次復教人使行惠施執心苑時亦不選擇觀衆生是非諸法甚深皆得解脫至成作佛莊嚴道樹是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何爲五知行起滅於力無畏不捨衆生分別衆智亦知增上智不相違背是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何爲五在五道中永度無極供養諸佛禮事恭敬入慈三昧以自娛樂佛智無量現在目前無量三昧亦不疑難是謂五復有五法菩薩當念思惟云何爲五發弘誓心終不中悔言從語用言不妄發依禪不著禪念持不著遊處亦不樂是謂辯聰菩薩摩訶薩修此定意本行便得如來正受爾時世尊說此法時二億諸天世人發無上正真道意復有五千天子得不起法忍是時諸佛剎土諸菩薩等各齎華香而與供養華至于膝

十住斷結經卷第八

音釋

驕 子娄切虎捫都發也 煻煨 煻音唐煨烏恢切煻煨火也 闔 影通 尠 息淺切少也 齎 祖稽切付也

十住斷結經卷第九　談七

姚秦沙門竺佛念譯

碎身品第十五

佛告最勝菩薩入碎身定使菩薩入此定具足十種如住何謂爲十一切世界如如住一切諸方如如住一切劫數如如住一切衆生如如住一切諸法如如住一切諸菩薩行如如住一切菩薩願中如如住一切衆定中如如住一切諸佛世尊如如住一切地界如如住若有菩薩得此碎身定者便獲此十如如住云何菩薩入衆生碎身定於是最勝菩薩摩訶薩入碎身時先入身內定從身外起入身外定從身內起入一身定從異身起入異身定從一身起入人身定從閱叉身起入閱叉身定從龍身起入龍身定從阿須倫身起入阿須倫身定從天身起入天身定從梵天身起入梵天身定從欲界身定起入天道身定從地獄身定起入地獄身定從人道身定起入人道身定從餘道定起入千身定從一身定起入一身定從千身定起入億身定從一身定起入一身定從億身定起入閻浮里地有形衆生定從瞿耶尼有形衆生定起入瞿耶尼有形衆生定從鬱旦越有形衆生定起入鬱旦越有形衆生定從弗于逮有形衆生定起入東方有形衆生定從三方有形衆生定起入三方一切衆生定從四方有形衆生定起入四方有形衆生定從一切諸海有命形定起入一切諸海有命形定從海神身定起入海神身定從海水種定起入海水種定從海地種定起入海地種定從海火種定起入海火種定從海風種定起入海風種定從四大定起入四大定從無有法定起入無有法定從須彌山定起入須彌山定從七寶山定起入七寶山定從百草樹木山川石壁定起入百草樹木山川石壁定從淨潔香華一切寶器定起入淨潔香華一切寶器定從一切四方上方下方一切衆生所乘服食具定起入一切四方上方下方一切衆生所乘服食具定從三千剎土有形衆生身定起入三千剎土有形衆生定從三千大千剎土有形衆生定起入三千大千有形衆生定從億百千及三千大千剎土有形衆生定起入億百千及三千大千剎土有形衆生定從無限剎土有形衆生定起入無限剎土有形衆生定從無數剎土有形衆生定起入無數剎土有形衆生定從無量佛剎土有形衆生定起入無量佛剎土有形衆生定從無邊佛剎土有形衆生定起入無邊佛剎土有形衆生定從無稱佛土有形衆生定起入無稱佛土有形衆生定從不可思議佛土有形衆生定起入不可思議佛土有形衆生定從無限無量不可思議佛土有形衆生定起入極遠有形衆生定從極遠衆生定起入極近衆生定從極近衆生定起入眼入定從眼入定起入耳入定從耳入定起入鼻入定從鼻入定起入舌入定從舌入定起入身入定從身入定起入意入定從意入定起入自入定從自入定起入他入定從他入定起入一切有形衆生定從阿僧祇剎土復及無限無量不可稱計剎土定起入阿僧祇剎土復及無限

無量不可稱計剎土定從一切有形衆生定起入聲聞定從辟支佛定起入辟支佛定從聲聞定起入自身定從佛身定起入佛身定從自身定起入一念定從百億劫定起入百億劫定從一念定起入現在定從現在定起入過去定從過去定起入未來定復入三世定如是菩薩隨所入定隨所從起入虛空界定從虛空界起最勝當知猶如有人爲鬼所著隨彼鬼神持身所詣不自覺知然彼鬼神託彼人身不自現形菩薩摩訶薩亦復如是意入內定從外定起入外定從內定起猶如有人身死神去無所依倚更不動搖身亦不知神之所在神自受形不知故身令爲所在最勝當知菩薩摩訶薩亦復如是初入有定分別等觀復入空定永不見有前生後滅各不相知菩薩復當觀猶如心自在度無極人一身能化作衆多身衆多身還合爲一識不從一身沒即時生衆多身亦復不得識從衆多身沒生一身中不從一至衆多不從衆多至一菩薩摩訶薩亦如是入一身定衆多定

起入衆多定一身定起譬如地界所潤以水爲本所生萬物各各不同人界鬼界悉同其潤萬物亦不自知我爲所生水亦不知我爲能潤菩薩摩訶薩亦復如是得是三昧一爲無數無數爲一無數不知所以爲一一亦不知所以爲無數是謂最勝菩薩摩訶薩一切衆生碎身三昧第八菩薩之所修行住是三昧者菩薩便獲佛十號加十功德而見歎譽云何爲十所謂號如來如如修如號名爲佛佛者於諸法悉覺知從此岸至彼岸號名最勝衆生尊貴興供養故號名一切智於一切智德悉具足故號名無盡爲一切衆生作覆護故號名導師令衆生類示其正路故號無等倫於一切衆生法界及諸衆智皆具足故號曰妙光一切衆生發蒙照故號曰十力所願成辦分別法智無著不可計故號一切現使一切法同一自在度無極故是謂最勝菩薩摩訶薩獲佛十號及十稱歎功德皆是三昧威神恩力也菩薩摩訶薩住是三昧者獲十光明而自照曜何謂爲十謂一切諸佛光

明而自照曜一切世界乘無不乘道場光明以自纏絡一切衆生及教誡光以爲香熏四無所畏無量光明法界處所法界光明出要之明一切無欲除愛之光化一切衆生感動光明諸佛無倚無染著光菩思光明等正覺度無極光一切法性如爾眞際光說除結患無上之光若菩薩摩訶薩住是三昧者得此十光明而自照曜菩薩復當善學十無跡行云何爲十意之所念身無行跡口無行跡意無行跡空欲立處所無行欲成行不爲有爲法不壞敗法不毀智業習無生智覺不覺法應智辯智無形之智義味清淨是謂菩薩摩訶薩住是三昧有若干差特能斷緣著從一入若干種定或起或思惟等分於等分亦不等分從小至大從大至小從狹至廣從廣至狹屈而使舒舒而使屈無身使有身有身使無身或起或定或定或起有垢使無垢無垢使有垢覺此三昧者能壞一切境界如人壞坏瓶猶如大呪之術防護爲驗若干種色若干種聲或爲呪所禁或爲幻辟所使呪者使

役於神幻者役於外形見幻色若眼識所攝闇幻聲者耳識所攝嗅幻香者鼻識所攝幻所作味舌識所攝若幻幻所作諸形質身識所攝有幻大幻迴上為下迴下為上所作追尋不可思量意識所攝如是菩薩摩訶薩住是三昧者或散或聚現若干變最勝當知令當引喻有目之士乃達此耳猶如諸天與阿須倫共鬪諸天得勝阿須倫不如是時阿須倫自知不如便設權計化作浴池生種種蓮華阿須倫身長七千由旬還隱其形及諸兵衆却退入蓮華莖節絲孔中藏諸天求而不見所謂阿須倫善解幻法菩薩摩訶薩亦復如是成就一切智慧之幻從一地至一地智無耗減彼彼菩薩自相招致號菩薩者皆以智慧幻法而攝取之如是菩薩入全身定現散法定譬如有人若在人界若在鬼界以種子著地隨時溉灌令得長大子入於地果生於上前子非後子後子非前子前子不離後子後子不離前子菩薩大士亦復如是獨受有形住此三昧便能離有不處於有亦如男女交會男清女濁識處其中在母胎中漸經十月宿行清淨福願追隨形體支節轉轉充足六根成就種性均正識與六根源本各異六根者受有之相隨行善惡而來受形尋本衆生如幻如化菩薩大士亦復如是以增上解脫心以為父母智慧之識而往受生入無有定從有定起或入有定從無有定起住此三昧者其德如是譬如龍宮依地而住便能乘雲虛空雷電隨時降雨多所潤澤然彼龍宮不在虛空非龍住處於虛空中現若干變化或奇或隨使衆生類仰而觀之宮舍依地降雨於上變易之法何其奇哉菩薩大士亦復如是住此三昧及幻化之法入無相定從有相起入有相定從無相起如是最勝菩薩住此三昧使空為地使地為空亦無有難猶如天上水精光殿舍衆寶所成若彼大自在梵天昇此殿時舉目觀見千世界十千世界百千世界三千大千世界其中所有天宮龍宮閱叉揵沓和阿須倫迦留羅栴陀羅摩休勒人及非人至三惡趣須彌山鐵圍山大鐵圍山黑山大黑山及七寶山江河海源城郭村聚山川樹木藥草華實好醜清濁三千大千所有形質至虛空界微細之形梵天於彼宮殿悉遙見之光光相照亦無微翳猶如在此人間服飾懸在架上亦如明鏡見其面像彼天宮者亦復如是坐起往來飲食睡眠悉在目前如掌觀珠菩薩摩訶薩亦復如是住一切衆生碎身定者於諸三昧而得自在獲佛自在定化衆生自在定遊諸法自在定成就行自在定具足增上解脫自在定於諸正受自在定出入坐起自在定得諸智慧自在定彈指之頃以為一劫自在定是謂菩薩摩訶薩住此三昧者等正覺十自在定而自娛樂菩薩摩訶薩顯威無畏有十事云何為十謂顯佛威曜過虛空界不壞精進於諸壞法得度無極顯菩薩行弘誓無畏遊如來戲口度無極顯世界淨顯淨塵垢照曜世界顯在衆生示不思議顯諸菩薩不斷經法顯至佛國供養禮事顯智慧業行本不可思議故顯分別三昧而無所畏顯入微妙定知所進趣

以菩薩度而度脫之顯淨佛國不斷菩薩誓願之法而自顯照亦無所畏菩薩摩訶薩處在俗中現佛形像復無所畏現轉法輪爲受化故顯諸如來善根之本立在佛乘皆使成就顯意威足致度無極復次菩薩摩訶薩思惟不起法忍一一了達無數無限億百千劫所修行法皆悉在前顯法威曜然熾道教復次菩薩摩訶薩晝夜日月時節年歲悉能筭知菩薩用心彈指之頃所用等智知三世事了無差違現其無畏是謂最勝菩薩摩訶薩住此三昧者便能顯曜諸度無極得十無畏在大衆中入定正受碎身如塵善權方便第八菩薩之所修行

身入品第十六

是時世尊告最勝曰復次菩薩摩訶薩還自觀身身持身入悉能分別了無處所是時菩薩入身入持法界定意於諸定中最得自在身諸毛孔一一毛孔入法界定意三昧而得自在於諸法界示現幻法知有前世後世分別世法了知世界億百千事無數無限阿僧祇劫諸佛世界其中好惡悉能達了觀等正覺眷屬成就於淨不淨亦悉平等不斷善法大乘不損心意牢固循不移動於彼一劫百劫百千劫億劫百千億劫無限無量阿僧祇不可稱計非籌所筭非意所度如是劫數諸佛世界入正受三昧循從中起入此間定從彼間起遊彼世界便能成熟彼衆生行不失法界體之正法三世往來無所罣礙說法教化有限礙者令知歸趣壞眼碎入法於諸法界而得自在具足壞耳定度無極亦無罣礙入鼻入定意不損善權善入舌根定意解味所著成就碎身定往來無礙入碎意定而順智識彼菩薩摩訶薩作如是觀作如是知住此身入定者便獲菩薩十千億總持於世轉法輪隨俗而入復得十千億篋藏之行清淨無汙復得十千億根門越一切智復得十千億神通周遊無礙復得十千億定超過衆定復得十千億神足遊至虛空無邊際界復得十千億力於諸衆行漸漸增多復得十千億求望永斷衆想復得十千億止處現無所有復得十千億顯威神變而現在前是謂最勝菩薩摩訶薩獲此十千億行而不虧損復次菩薩摩訶薩當念修行十千億支節瓔珞而自纓褁復當修行十千億具度衆生者復當修行十千億乘使衆生類乘此乘得至彼岸復當修行十千億談定三昧照曜世界無闇冥處復得十千億義辯無應不應復得十千億弘誓有來觀者心不移轉復得十千億信願無邪倒見復得十千億正路菩薩所可往來周遊之處而淨其跡復得十千億光明從面門出復得十千億典訓顯菩薩德復得十千億清淨之本而淨道場是謂最勝菩薩摩訶薩無量功德而自纓絡莊嚴道樹不失本際皆是菩薩趣道之具若菩薩成就此衆具者便上菩薩位而得稱譽熏以德香爲人所敬所行衆中輒得利養現世德業不可窮盡若有菩薩住此法界定意自在三昧者生豪族家不處卑賤衆菩薩等以爲眷屬住此三昧已適見東方十億阿僧祇等如來至真等正覺名字姓號國土大小皆悉分明南西北方四維

上下十億阿僧祇諸佛剎土及諸如來皆能識知一一姓號立菩薩行指示道門使彼菩薩而淨佛土放如來身無量光明現如來眼不可思議如來耳通無能限量如來鼻通倍不可計如來舌通廣無邊際如來心通非無形觀如來神足無上之法所度無限如來之道無上中下具成就故如來名稱遠流布故如來法輪常轉不轉現世轉故如來翼從現諮受故如來正法無量無能中絕故如來善根現稱歎故如來行普遍論無堪當故如來種成就於三世無不降伏故如來生一切諸法宣示愚人故如來法處所顯現智明故如是最勝菩薩摩訶薩現界清淨爲立處所以佛重陰雨法甘露一切諸佛境界示有言教現諸佛法幻形不眞了諸法性興起自然不動轉故諸法形像分別義理如來無量功德具足不可窮盡是謂菩薩摩訶薩住此三昧所遊之方無所罣礙復次菩薩住此三昧遊陰持入亦無障蔽心爲幻法知無量無限無邊之法安處諸菩薩入此定意自在三昧便

能知諸佛如來等正覺名號姓字一一名號至十千億阿僧祇等諸佛如來一一名號至百千億佛剎安處菩薩身皆在中住無量無限心想意想復以無爲巧便爲立處所一切諸法亦不忘失得度知見故常親近智海布現智故住亦有處示現諸法無處所故爲立佛處示現廣普諸法無前後故示現根門無礙智慧利法善用智分別故不毀威儀爲立諸界無往還故爲示現慧處所淨無礙智故示現成等正覺故顯曜法界無增減故是謂菩薩摩訶薩住此三昧中便能發趣於大乘跡菩薩摩訶薩復當修習十趣海門而無厭足云何爲十所謂佛海現無厭足人海動轉不動轉化無厭足法海增益智無厭足善田海生無厭足住無有法亦無觀行神足功德海無處所亦無厭足顯智明海執慧無分散故住根門海從一地至一地慧無亂錯故住心意海盡能覺知一切衆生若干種心若干種意知無量心有增有減往修行海具足衆願故住弘誓海要成就究竟清淨出要故是

謂菩薩摩訶薩依此三昧便能獲此十趣海門而無厭足菩薩大士之所修行菩薩摩訶薩復當思惟十第一無生云何爲十所謂觀衆生類第一一無生觀天家尊第一二無生觀最上梵天第一三無生觀世護心不壞第一四無生觀在衆生獨步無侶第一五無生觀降魔衆心定不亂第一六無生觀五趣無形第一七無生觀諸衆生亦無染汙第一八無生觀尊貴諸佛法第一九無生觀自在出要顯曜第一十無生是謂菩薩摩訶薩當念思惟此十第一無生菩薩復當思惟衆生界所趣生有十事云何爲十所謂出家堅固化諸衆生立不退轉行精進力清淨無著力無染汙一切法空故休息力成就諸法自在故成就心轉不轉力分別議故具足自然法力成大智慧故成辦無礙力以說法故無畏力成就爲法立處故成就意斷力未知已知故智成就無二力無生滅故是謂最勝菩薩摩訶薩思惟此十力最大力無比力不上不下力無量力育養力不動力善趣生力不怒力

智熾盛力勤苦積行力是謂十力當念修行復次菩薩當善思惟十力云何爲十所謂善入定力善清淨力善微妙力善法身力善世法力善然法力善根寂力善未曾有力善覺悟力善超度力是謂菩薩摩訶薩住此十力便能攝持定意菩薩摩訶薩復當思惟二十力得至定門云何爲二十所謂大人之力親近善知識力等正覺究竟力本修善根得親近力無量善根被熏香力得如來度不度力降心穢垢無生滅力增益菩薩念不斷力莊嚴菩薩得歡喜力助菩薩善不斷法力除菩薩心無緣著力充菩薩願無所求力成菩薩意思惟定力獲菩薩根無錯亂力立法王力無著無量身力得善權方便智慧之力於一切法無畏難力立衆生本不漏失力於諸衆生獨步不嬈彼力是謂菩薩摩訶薩住此定者乃應無所有力過諸羅漢辟支佛上乃能入於菩薩定力

辯才品第十七

爾時最勝菩薩前白佛言云何菩薩具足衆德斷衆生望充飽一切令無嫌恨佛告最勝諦聽諦聽善思念之今當與汝善分別之菩薩從初發心以來至于成佛要當莊嚴清淨道場放大光明照彼境界幽冥之處皆蒙其光其見光者心不懷懼無所畏難心遂熾盛倍加歡喜增益功德不離淨行自淨其行修無上道使功德業不可窮盡智無邊崖菩薩行法亦無有邊行菩薩乘亦無有底菩薩境界不可思議非是羅漢辟支佛所能籌量菩薩所度復無邊幅成就衆德復無崖畔菩薩所淨不捨弘誓菩薩出要指示道門欲論菩薩諸法端緒而不可得菩薩摩訶薩從無數劫方得爲菩薩然後乃成菩薩之道有來親近奉菩薩者增益勸發成菩薩德名稱遠聞其聞名者皆來承事宿衛供養欲爲後世良祐福田若有衆生見菩薩者輙爲說法無上之智前聞法者而無厭足廣布慧明不毁法性所以然者聞法衆生承受正教倍增智業須宣正訓無有耗盡菩薩摩訶薩住此三昧中便能廣布諸善功德菩薩以無限無量不可稱計曠大之意一一施意隨其前緣入三昧定復從定起自省法性之觀因此三昧而知三昧境界分別無數三昧定意觀三昧廣普觀三昧無欲觀三昧相觀三昧所現觀三昧威儀觀三昧猗觀三昧念觀三昧待觀三昧喜觀三昧安隱觀三昧護觀三昧出要觀三昧棄捨以生未生皆捨應禪悅定意雖遊於定亦不染定最勝當知猶如阿耨達大龍王宮殿皆七寶成阿耨達泉出四大河四門流盈不傷生苗泉水清徹亦如虛空之色是時四河從四門出而趣四方皆歸于海其四河者一名恒伽從象口出二名私頭從師子口出三名私陀從牛口出四名婆叉從馬口出此四大河從四口出趣於四方歸于四海恒伽大河者硨磲珍寶以爲象身流出其水私頭大河者眞金剛寶以爲師子身流出其水私陀大河者以碼碯寶以爲牛身流出其水婆叉大河者青瑠璃寶以爲馬身流出其水此四寶者皆天上寶非人間寶此四大河當初出處各各廣一由旬流時庠序寂無聲

響一一大河各各右遶神泉七帀皆投于海七帀中間相去一由旬間廁若干雜種蓮華優鉢蓮華鉢頭牟華須揵提華滿願揵提華衆寶雜珍皆生其中復有種種微妙蓮華色甚香美若干種寶自相照明其有覩者觀無厭足珍奇異寶視表見裏一由旬內寶寶相照如摩尼珠靡所不曜其七重內異類衆鳥悲哀和鳴共相娛樂復有百種神樹藥草香風遠布徹彼隨河門境界然彼阿耨達龍宮殿舍東西南北各五十由旬純以七寶以為校飾復以若干種異色摩尼寶雜廁其間復以摩尼寶珠懸在虛空以為日月星辰羅列虛空牛頭栴檀薪以用供廚於宮殿中一日三時雨衆香華優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華須揵提華滿願揵提華若干種寶以成宮殿光光相照明明相續如彼阿耨達泉出四大河從四口流趣于四海菩薩摩訶薩亦復如是得四辯才無滯之河分別四道歸於智海如彼恒伽河者硨磲珍寶所成從象口出水流至於海菩薩摩訶薩亦復如是從青白

法口出無量義盡是如來祕藏之篋解暢深義皆令諸法各得名字布現法味然智光明皆使投于無邊智海譬猶如彼私頭大河眞金剛寶以成其體從師子口流至於海菩薩大士亦復如是演出法辯御佛金剛護諸生類使得照明執智金剛投無礙海如彼私陀大河碼碯寶所成從牛口出流至于海菩薩摩訶薩亦復如是演出應辯有疑滯者永無猶豫亦使衆生無諍訟者隨機根應分別義趣使衆生類純熟其行皆令歸趣無緣著海猶如婆叉大河青瑠璃所成從馬口出悉投於海菩薩摩訶薩亦復如是得無盡辯思惟諸法億百千劫於中示現而無窮盡善法營護將至善道令諸守禁之人悉歸佛海而同一味如彼四大江河右遶阿耨達泉七帀趣於四方而歸四海菩薩大士亦復如是身行成就亦不有左口行成就亦不有左意行成就亦不有左意志所修智慧為首如彼四河趣於四方而歸于海菩薩大士亦復如是乘四智慧之辯趣于四方於是菩薩當觀一切

諸佛所住之方承事禮敬不失威儀復次當現一切諸佛之法光曜執總持法使不忘失復次現諸智度具足菩薩衆行之本復次現大慈悲處在衆生現轉法輪如彼四河遶阿耨達七帀於其中間有諸雜種優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華須揵提華滿願揵提華及諸香華香熏四方菩薩摩訶薩亦復如是從初發意至成作佛於其中間化導未被訓誨衆生勸進說法至不退轉為演正受從億百千劫亦無疲極一人不度終不捨之淨佛國土嚴治住地入師子步定意三昧進向道樹意如金剛而無留難如彼阿耨達泉七重之內生七寶樹以自莊飾衆果香華不可稱量菩薩摩訶薩亦復如是莊嚴佛土清淨之國生三十七道樹之華覺觀道心思惟正法如彼阿耨達宮殿縱廣五十由旬清淨無瑕穢亦無風塵雜垢菩薩摩訶薩亦復如是道心清淨而無瑕穢內懷種種善本功德具足無量定意法門猶如阿耨達泉以牛頭栴檀及衆雜寶以為垣牆菩薩摩訶薩亦復如是道

心所念十億百千智所見圓迹不缺所誓本無心通成心通行智業成就衆善根本悉爲清淨猶如阿耨達宮内純以眞珠琥珀以廁其地出若干種光靡不照曜菩薩摩訶薩亦復如是入極微智意所規度不可思議將護衆生出無憂澤以若干種珍寶瓔珞而自莊嚴亦不毀壞法界體性住諸如來無爲定室意之所趣終不退轉如彼阿耨達龍王與諸小龍而作覆護有恐懼者使無所畏左右神龍皆有威德及海中諸小龍王皆來朝賀菩薩摩訶薩亦復如是爲一切有形衆生懷恐怖者而作覆護隨時將育令無怨恨界内越界心等如空雖處於世布慧光明將護萌類如身無異如彼阿耨達泉出四江河遍閻浮地詰屈周障而歸于海所經過處多所潤澤菩薩摩訶薩亦復如是乘四智之海載諸天及人魔若魔天釋梵諸天人及非人皆使趣於大智之海發於無上正眞之道十力無畏十八事不共至道樹下終不退轉所謂四智何者一曰願智之河恒常誓願度衆生故亦不倚内身無所著二曰具足智度無邊之河淨菩薩道攝一切界來往周旋亦無所著所閡無盡亦不有盡出三世智演非常苦空非身之義三曰菩薩定意智河以無央數定而自莊嚴遊至十方諸佛剎土禮事供養諸佛世尊演出諸佛無源之海第四名曰大慈悲河使衆生類安處慈悲立不退轉拔一切苦使無熱惱復以無數善權方便導彼前進無所顧戀十力之海多積珍寶有緣著者知趣所歸如彼阿耨達泉出四大河悉歸于海無盡無窮不可思議菩薩摩訶薩亦復如是得增上弘誓成就願智修菩薩行智慧觀法亦不可盡成無上道而無疑滯亦知諸佛普集定意以佛所樂而娛樂之如彼阿耨達泉出四大河夫一河者分爲五百支一一五百悉歸于海不燒衆生無所傷害菩薩摩訶薩亦復如是依倚弘誓之慧志不移動修普濟之行慈及一切現有相無相覺一切法行無礙智不斷法本教令出要住無礙地猶如阿耨達泉七重中間生若干種珍奇寶物光光相照與日光同明所照之處百倍千倍悉蒙其明有目之士觀阿耨達宮五色玄黃如日在空靡不蒙賴各各形質自有光明不相逼迮寶寶相棖出若干聲聲甚柔輭聽無厭足菩薩摩訶薩亦復如是住此法界自在定意觀一一毛孔無數無量億百千如來及佛剎土菩薩弟子衆會多少聽聞法味執持不忘晝夜諷誦如救彼人溺于深淵現如來身遍諸世界不可思議不可度量復往親近諸佛世界禮事供養現聞法味於百千劫所入定意亦不見長亦不見短亦不見大復不見小菩薩觀見一一毛孔諸佛如來國土城郭弟子翼從衆生多少若干種形言辭不同周旋往來隨意所造各隨志願共相娛樂亦不見迮復不見寬所以者何其有菩薩入法界定意者心微難見亦無形質行跡極細無以爲喻生生自壞亦不自知三昧境界不可思議思惟禪行所遊境界無能思議諸佛住處亦無處所願佛威儀不可窮極難爲難行終不中捨失菩薩行越諸魔界不牢固者安處無爲

獲清淨德具足如來十力大要欲求無上無限之業修行正法深妙之義不以為難菩薩摩訶薩亦復如是隨其心意一念之頃從三昧起知三世事尋能分別善惡所趣於諸法界而得自在亦不倚內復不倚外推尋本末不見端緒都無處所亦不見相以度眾相辯諸義辯遊佛國界禮事供養亦無厭足入諸法界思惟分別盡其源本不處無為不墮邊際修一切智不著於智雖有往來不見周旋觀智如化實無有化眾生等分亦復如是尋其根本無能齊限淨諸世界不見有淨宣示眾生苦為何生為從何起苦空非身無我人壽悉無所有為現若干無常之變不處生死不著泥洹越一切劫度諸死地觀諸相貌意不迷惑然彼菩薩以善權方便諦滿眾智至竟清淨志不移易觀諸世界及諸眾生有往還者無往還者悉令度脫使諸眾生智無減少一切世間法界威儀次法得法不失次第觀佛積行亦無厭足依諸佛藏致大珍寶於諸三昧權現無礙如雨自然守護無滯深法句義所暢道教不可窮盡辯才大智分別字體演出總持暢若干種諸佛祕藏已離淫亦使眾生無淫怒癡菩薩大士無數劫中行權方便現顯若干種種之道隨類化之令得度脫一切諸法自然度脫不見自然度不度故立大慈悲於諸眾生亦不見有眾生之想數出入息有息出時有息入時了諸世界性本自然法自常住前人行者自起識著謂為不定不見動轉言法流馳雖化眾生不見有化淨三戒場入如來室與諸法想心獲無畏說法清淨而轉法輪不可毀壞道心隆盛終無羅漢辟支定意是謂最勝菩薩摩訶薩得此法界自在定意三昧大事增益上菩薩位終不虛勞

十住斷結經卷第九

音釋

奣 烏猛切　猗 於宜切輕安也　逼迮 逼彼側切迮側伯切

十住斷結經卷第十　談八

姚秦沙門竺佛念譯

權智品第十八

復次最勝菩薩摩訶薩復當思惟第十權智定慧三昧當念修行云何菩薩修行第十權智定慧三昧於是最勝菩薩摩訶薩有三昧名無量定意菩薩住此三昧者觀知無量身行觀知無量口行觀知無量意行觀知無量佛剎而往莊嚴觀知無量眾生以智往降觀知無量受化眾生智業成就觀知無量放大光明接未度者觀知無量放大人威相之光靡所不照觀知無量轉正法輪諸天世人魔若魔天梵釋四王所不能轉而獨能轉觀知無量菩薩遊諸佛剎與諸眾生而作導首雖得佛力不依於力自放身意如無所救獲佛智慧亦不倚慧以佛興起而發起之執佛神足度無量境以佛清淨而清眾行以佛所行而過其行以佛之量過諸所量以佛奮迅之定不懷怯弱得佛清淨而行佛事菩薩摩訶薩住此三昧已普觀一切智以觀一切智復

觀一切智業已觀智業尋能修智以能修智便受智教已受智教思惟妙智已思妙智便求智緣已與智緣便得解脫之智以得解脫便得解脫無餘以得無餘便應法律無上正要長菩薩行成菩薩業進菩薩意忍菩薩苦

退菩薩惡入菩薩藏執菩薩明除菩薩冥住菩薩地現菩薩相擿菩薩聲淨菩薩聲菩薩聞是亦不動還復不懷懼亦不退轉心不恚厭不念有益亦不捨離復不有疑亦不中斷亦不依倚菩薩聞見所以然者菩薩摩訶薩

在諸衆生隨類而入觀察法則成弘誓心與彼衆生而作模範御大乘法入佛江海直至所趣不失于轍菩薩摩訶薩常當思惟三大弘誓執弘誓心導引衆生而從此岸將至彼岸何謂名爲三大弘誓一名增上弘誓二名增中弘誓三名增下弘誓復次菩薩復有三弘誓何謂爲三所謂一名中上二名中中三名中下是謂三弘誓復次菩薩復有三弘誓何謂爲三所謂一名下上二名下中三名下下是謂三弘誓最勝當知菩薩摩訶薩獲此

第十權智定慧三昧若乃能逮此第一增上大弘誓心育養衆生淨佛國土執權行智離愛欲縛善學深入菩薩一相解知諸相亦無有相善了菩薩幻化之法立衆生意在於堅固施心係意盡爲萌類當來過去現在諸佛如來無所著等正覺行大慈悲普覆一切其無智者爲現慧明盲無目者爲作眼目無救護者爲作覆護充足一切諸佛之法使有希望衆生除法之想所以然者猶如長者積財千億金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀庫藏之

中加有如意明月珠寶所至著處靡不照曜色像第一彼珠性分體自明故菩薩摩訶薩亦復如是得心意珠出智慧門以智光明普有所照通達往來無所罣礙入此定意亦無留難如彼明珠光明所照自現志能本性自爾無能制使令不爾者何以故體性自然無能使不然然亦不然不然亦不然不見衆生然不見衆生不然最勝當知衆生亦出於然亦出於不然云何衆生亦出於然亦出於不然所言衆生出於然者五道科限流轉不斷

一身百身或千萬身一劫百劫或千萬劫捨身受身成就四大長育五陰是謂衆生出於然也云何衆生出於不然於是衆生體性本空空亦無識復無想念時從四方有四風起一爲地氣風吹至空二爲水氣風吹至空三爲火氣風吹至空四爲風氣即空風是也神交識凝忽然相值五法交集乃成形體遇天爲天遇人爲人隨形所染即成其身設有地氣無水火風亦不得成設有水氣無地火風亦不得成設有火氣無地水風亦不得成設

有風氣無地水火亦不得成設有神識倚空自營無地水火風亦不得成菩薩當觀識爲空性法界所攝有識四大五法相應成五陰身捷利速疾即於空界識自覺冷麤澀堅鞕尋知離空專意思惟心念空想寂然無爲即自開悟於虛空中不來此世入於無爲無餘泥洹界而取滅度若彼識神遲鈍不利瞢憎恍惚不信離空謂爲己身即是虛空因形受對當趣生門遇善則善遇惡則惡遇善衆生信有善惡知今世後世尊卑長幼厭患世苦

習善不倦久乃得道遇惡知識永離於善友甘心行惡流轉生死涉地獄苦識神受惱暫無停息方自覺悟念本所行不應禁律漸自改責捨惡就善從初發心涉歷劫數積功累德具一切行乃得成道是謂衆生亦出於不然菩薩摩訶薩常當思惟一心觀察然與不然云何菩薩觀然不然然者世法不然是道然者是果不然無著然者是有不然是空然者有識不然已離然者有名有生有老有病有死不然無生無起滅法亦不流轉馳趣五道菩薩當念捨然有法修無然行衆智光明無所罣礙捨滅已法自然不起亦不見滅淨於十方一切世界未度者度雖有親近亦不見近爲人執勞不計有苦荷負重擔當爲元首引入法海求無亂定採致無限無量珍寶五分法性空無相願禪定解脫相好神足以此爲寶心不懷懼亦不恐怖復有三昧名無爲定菩薩摩訶薩住此三昧者以顯曜正受淨衆生跡不以爲厭於諸衆生演法性空解空衆生乃得時悟迴心就道終不退還爾時

世尊告最勝曰如我今日住此法界自在定意以天眼觀上虛空際不然衆生所處之界彈指之頃億百千衆生不可稱計始欲受形來趣生門爾時十方無數恒沙諸佛世尊皆以化身住虛空界與彼四氣神識說虛無之法適空復離空造離識亦然我空計我有永以離空矣若彼倚空受識之形思惟空觀者即於空界捨識形質入無餘境而取滅度不來此世受五陰形涉諸苦惱如來權智無形度識入虛空界現其奇特神變德化或現諸佛清淨國土或時住立賢聖默然或時經行諷誦不倦識雖不覩但諸佛世尊威儀禮節初不有廢菩薩當觀虛空所覆無邊剎土虛空亦無是念我今乃覆爾許剎土空亦不自念極有功勞何以故空之所覆本性自爾法不變易自然常住法不動轉亦不若干不生不滅復不變異所以然者虛空法界性自然故菩薩復當思惟虛空神識識有三相云何爲三一趣二悔三亦不趣亦不悔云何虛空神識一趣所謂一趣者趣向生門長育陰種

隨類染神便受其形菩薩當知虛空神識亦有中止識合四氣來趣中止中止受形或經半月或經滿月或經二三四五六七八九十十一十二月便從虛空中止來趣五道五道中止便現在前入五道中止已或經一二三四至十二月天花中止亦無日月年歲之期地獄餓鬼畜生亦有中止各各不同空識中止澹然無形而不可見至阿惟顏諸佛世尊乃能見耳是謂菩薩摩訶薩虛空中止趣向生門云何虛空神識識有二悔所謂二悔者四氣以合識處其中悔受其形心念空想怕然無爲不計想著又諸佛世尊以化佛性住教尋時得悟於無餘泥洹界而般泥洹最勝當知諸佛世尊於三世中教戒衆生令得至彼無爲岸者不可稱數爲一衆生周旋三世執勞勤苦無數方便化令得度雖處苦惱不以爲勞亦復無有疲厭之心如來出世化諸佛身在虛空界神識中止爲說極微無上道教中止父母神識覺悟受化法言即於彼處入無餘泥洹界而般泥洹不可稱計多於十

方諸佛世尊所度衆生無以爲喻是謂菩薩摩訶薩住此法界定意自在三昧者便能執權行智修無量法乃上菩薩住云何第三虛空神識亦不有趣亦不有悔所謂亦不有趣亦不有悔者空界法性識處其中中止形質如影如光極微極細念空意識不逮無爲之境退不及人間之有是謂菩薩摩訶薩亦不有趣亦不有悔爾時最勝菩薩前白佛言世尊如是世尊所說虛空神識虛空中止形如光影阿惟顔菩薩諸佛世尊乃得見耳若使四氣神識及空中止有往來者彼泥洹界及第一義亦當有神識亦當有中止設有識有中止者彼泥洹界與空虛識及空中止有何差別設無差別則無泥洹以無泥洹則無道果及三乘法生死法界及泥洹界則無有異泥洹則是生死生死則是泥洹世尊如我從佛所聞虛空神識及虛空中止倍增疑惑爾時世尊告最勝曰彼泥洹界及第一義亦有神識亦有中止泥洹神識及彼中止與空神識中止法性各別泥洹神識怕然不動亦不移易亦無生門當所趣向亦復無有生老病死愁憂苦惱言識永滅亦不永滅言識更生亦復不生彼中止者以永寂爲中止佛告最勝如來出現於世過去當來現在恒沙諸如來等正覺不取泥洹亦不永滅若佛世尊入泥洹者則非正覺非眞弘誓佛告最勝三世諸佛世尊有名號以來吾未見有入泥洹者正使將來諸佛出現法界周旋止住有餘泥洹不入無餘泥洹之境最勝當知如來神識泥洹神識則無有異但爲泥洹神識無形無影亦無光相不動而不可移如來識者有動有移彼識此識一而不異唯有動不動而有異耳菩薩當觀虛空有識有止泥洹有識有止若復有法在泥洹外者有識有止是謂最勝虛空神識虛空中止泥洹神識泥洹中止是謂各各差別

化衆生品第十九

爾時最勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行從一佛國至一佛國育養衆生莊嚴道場雖化衆生亦不見化亦不見衆生亦不自見我有所化所以然者以法性觀虛無寂寞無所有故佛告最勝如是如是如汝所言菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意育養衆生淨佛國土雖化衆生亦不見化亦不見衆生所以然者以法性觀虛無寂寞悉無所有皆空皆寂無形無相不可見故一切諸法法亦自空衆生衆生自空國土國土自空泥洹泥洹自空菩薩菩薩自空如是最勝菩薩當作是觀深入法要解知諸法一相如如爾諸法衆智慧虛寂無爲無所染著菩薩摩訶薩亦復如是御意趣道心難沮壞必至無上正眞之道爲最正覺志如金剛亦不轉還瓔珞道樹以無爲法從初發意至于道場坐樹王下以降當降未降之徒於其中間不興慢意我勝彼不如慢我與彼等慢彼勝我不如慢增上慢增中慢增下慢中上慢中中慢中下慢下上慢下中慢下下慢如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢亦不嫉妬隱貢高心菩薩入定觀察衆生應度不度以善權方便入於五道八無閑處若有衆生應

受化者便與彼人作明友知識或為父母兄弟眷屬或為大富豪尊長者隨前衆生給施窮乏出無量藏金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀好明月珠及如意寶珠或以飯食床褥卧具病瘦醫藥悉以給施無所悋惜或復有人至菩薩所慇懃求索頭目手足國財妻子七珍之具悉能惠施亦無施想是時菩薩便入法界自在定意三昧正受以權方便與彼衆生說虛無法汝等當知法者無爲亦無所爲分別六情都無有主若眼見色色亦無對衆生愚惑於中起識分別思惟眼識無主若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意分別法菩薩觀察都無所有法起隨所處起法滅隨所處滅起不知起滅不知滅十二因緣十八本持亦復如是或時菩薩入師子奮迅三昧復能示現若干種變於中演暢清淨音聲現已國土衆寶莊飾香華芬熏五色玄黃威儀清白志如安明不可移轉復現無量定意法門如來恒常所娛樂者一切諸法衆生根本皆現在前是時菩薩復以神足入無量定而自示現處一蓮華結跏趺坐現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德淨除衆生想著之迹導引菩薩出要之路依一切智演甘露法暢慧光明示現佛慧無所染著或以珍寶起七寶塔滿一天下或二天下或三或四或至梵天至一究竟天住壽經劫不取滅度或時菩薩以權方便入無爲靜定具諸善根不捨如來具一切智以三昧力訓誨衆生或有衆生應聞聲教而得度者或有衆生應聞香教而得度者或有衆生知其味義而得度者或有衆生身獲柔輭而得度者或有衆生體法意悟而得度者是時菩薩復作是念聞聲衆生必欲聞我清淨之義我今當演如來八音音演八句苦音集音盡音道音見苦向苦見集向集見盡向盡見道向道是時衆生聞如此聲意不開悟欲覩光明及其身體菩薩入定以平等觀便化地種山河石壁樹木華果盡爲七寶硨磲碼碯水精瑠璃珊瑚琥珀皆放光明明明相照翳日月光是時衆生意不開悟復欲得見日月光明菩薩觀察知彼心念即入無礙心念三昧放千億無數毛孔光明一一光明有七寶蓮華一一蓮華有七寶臺一一臺上有七寶蓋一一蓋下有七寶座一一座上皆有如來與彼衆生說苦源本生苦無苦是無苦諦生集無集是無集諦生盡無盡是無盡諦生道無道是無道諦彼聞聲衆生及見光者聞苦音響心懷厭患各興苦空無我之想無生滅想便於座上盡苦源底應清淨響是時座上聞香衆生意不開悟復生斯念我等意樂極妙之香然今大聖乃說聲教菩薩知彼衆生心念便入極微衆香定意正受三昧便化地種山河石壁樹木華果盡爲香熏牛頭栴檀雞舌艾納跋香夢經木櫁蘇合分陀利華須乾提華滿願乾提華青蓮芳華如是衆華數千百種普遍四方靡不聞香是時衆生雖聞此香意不開悟欲使香中出於道教爾時菩薩知彼衆生心中所念便於香中說六重之法是時聞香衆生心開意悟畢此世患更不來生盡於苦際即成道果是時座上貪味衆生意不開悟便作是念我

意在于樂著妙味然令大聖乃說香教實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生所念便入極微淨味定意正受三昧便化地種山河石壁樹木華果盡爲甘露自然飲食香氣芬熏甘美無量爾時衆生雖獲此味意不開悟意欲貪前自然奉送及見其形乃果我願菩薩知彼衆生心念便入速疾無礙三昧便化地種山河石壁樹木華果盡爲衆生一一衆生擎若干種自然甘露甘露食中出斯輩聲甘味在外舌識而嘗二法交會乃興塵勞我今自

節知足爲上趣欲支形使痛不生如車須膏以致重載瘡痍得樂免濟其痛如此法教皆出于味衆生聞之心意開悟畢此世患更不來生盡於苦際即成道果是時座上衆生之類貪細滑者意不開悟便作是念我令意在貪著細滑然令大聖乃說妙味實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生心念便入極欲微細柔順定意正受三昧便化地種山河石壁樹木華果盡爲衆生一一衆生皆被自然劫波育衣天繒天綵以自纏絡衆生見之以手親

近自覺柔輭不可獲持意念一衣百副自至衆生心悟方自剋責咄哉何爲貪著此衣將非自墜增于塵勞形爲枯骨纏以血肉便聞空中出斯輩聲善男子當知人間五樂非眞非有心著細滑漸興牽纏念自剋責捨此貪愛爾時衆生聞空中聲方乃得悟畢此世苦更不來生盡於苦際即成道果是時座上衆生之類貪於法者意不開悟便作是念我今意在微妙之法今日大聖乃說細滑實非本心之所貪慕菩薩知彼衆生所念便入無量

法界定意三昧正受便化地種山河石壁樹木華果盡爲衆生一一衆生皆說六度無極空無相願禪定解脫有爲無爲有漏無漏生滅著斷斯無所有或時菩薩觀衆生心意之所趣便設權計現身色相隱沒自由騰在虛空作十八變從空往來無所罣礙或復示現國土城郭演說佛法使衆生類逮不思議諸佛要定是時菩薩所化城郭人民周旋各各無根共相敬待如父如母如兄如弟謙恭卑下常先與敬菩薩爾時復入無喻光明令諸

菩薩入此光明結跏趺坐或坐高座或坐蓮華遍滿世界無空缺處或現佛身坐寶蓮華皆演諸佛六度無極空無相願禪定解脫復以如來十八不共四無所畏加被衆生各蒙得濟爾時菩薩復以神足之力放大光明現佛世界億百千國一一光明各各引致億百千衆生乘光至此聞法得度一一毛孔有十億光明一一光明有十億國土時化國土有自然自悟摩尼寶以種種珍寶雜廁其間其摩尼寶懸在虛空去地十仞珠光明徹靡不

照曜復有奇異摩尼之寶以爲莊飾一一寶上十億江河沙剎諸佛國土十億百千樓觀臺閣一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華一一華上有十億百千 如來坐師子座一一如來放大光明覆十億百千佛土一一佛剎土有十億百千如來師子無畏之德一一無畏之德有十億百千衆生居處一一衆生有十億百千現諸佛國一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法一一法句義味

之法有十億百千生諸經法熾然塵勞乃至諸法定門亦復如是一一諸法門中演出無量衆智相貌不退轉法若干種智義味不同一一所轉法輪之中度十億百千衆生得純熟行一一衆生刹土復有十億百千佛國各化已界使趣善處令衆生類咸至佛道菩薩大士入此三昧自現無量威神之變三昧境界未曾所有未曾所見所化窮異非心所度非意所圖內外中間都無處所亦不見來時亦不見去時所以者何斯由諸法體自然故

百劫修行欲盡其垢行如來誓加于衆生復於無量無限數劫無著無住亦無所深亦復無能爲立名字尋其根本永無處所若使有人欲設權詐尋究此定造化形相義極甚深不可思議乃是諸佛所應行法非是羅漢辟支所修最勝復當思惟此理菩薩諦苦遊於八難觀衆生意有愛欲心無愛欲心有多有少亦悉知之有瞋恚心無瞋恚心有多有少亦悉知之有愚癡心無愚癡心有多有少亦悉知之若彼衆生有愛欲心偏著女色訃好肥白心玩不能去離是時菩薩復現權詐廣設方謀輙爲示現覺觀惡露不淨之想於衆生前現身無常四大散落落在異處一日二日乃至七日形體胮脹臭處不淨或時死尸血肉消盡筋骨相連復現異變若干種形或現髑髏髀骨臂肘各在一處久久轉變似白鴿色歲月轉久與糞土同如是菩薩衆生觀已便自開悟乃知妄欲是凡夫行墮入惡趣非歸正道心自改悔追昔不及乃投大聖遵修梵行入清淨淵洗婬欲垢練神棄縛逮成

無上至眞正覺淨已國土育養衆生是謂菩薩觀愛欲心便爲說法得成道果菩薩當知或有衆生無愛欲心意局在小不至大道菩薩勸勉成就平等正覺道也以智慧藏無二之法導引指示令知正路安立大乘不取小道從無數劫積功立德行善不倦意迷心惑不別眞僞今乃自覺不到究竟云何菩薩無二之道菩薩修行不二道者菩薩常淨不處於淨於淨遊樂外化衆生是不二道菩薩常寂外現如亂於寂遊樂而化衆生是不二道菩薩入定未始有錯從定意起外化衆生是不二道菩薩施心初不懷悔持無想報牢固之意外化衆生使除三想是不二道菩薩戒具未始有缺復以禁律外化衆生是不二道菩薩甚深智慧廣遠不自歎說有所成辦內常一心無所玷汙是不二道執智造化實無邊涯於中撿意使不分散亦以此法誨化衆生令過曠野無憂之澤是不二道菩薩修忍正定三昧現身勤苦處在山澤無人之處或近村聚現行乞食或經一歲至百千歲或經

一劫至百千劫於中現身受無量苦爾時山中人及非人或羅刹鬼二足四足及無數足各齎刀杖來圍菩薩或以利刀而截其鼻鼻尋還生如閻浮果最勝當知閻浮果若取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉樹盡爲果無復樹形亦復不見枝葉莖節菩薩入定行忍如是若有人來截菩薩鼻取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉身盡爲鼻無復身形亦復不見手足頭目

衆生但見鼻無央數尋時生念悔取其鼻願樂欲見菩薩本體是時菩薩捨三昧已心意安詳而從定起還現其形如本無異漸漸動揺現出入息轉復開目如有所說衆生見已皆投于地五體自歸願爲給使在菩薩側是時菩薩觀察衆生内心所念隨時應適而度脫之菩薩復還入定三昧内心寂靜無他餘念復有衆生至菩薩所盡共圍遶而挑其目目尋還生如散成融瑠璃設當有人取成融瑠璃如毗羅果許而灑地者散如芥子不可收拾然明明相照各有精光衆生但見菩薩形體盡爲眼目不復見本形體相貌尋時生念悔本所作即自剋責願樂欲見菩薩本體是時菩薩尋捨三昧心意安詳而從定起還現其形如本無異漸漸動揺示出入息如有所說衆生見已皆投于地五體自歸願爲給使在菩薩側是時菩薩觀察衆生内心所念隨時應適而度脫之是時菩薩復還入定内心靜寂無他異念復有衆生至菩薩所手執利刀抓其手足手足還生如瞿多羅樹瞿多羅樹者若有人來斫伐其樹枝葉莖節諸觚段段各在異處彈指之頃尋因地氣還生如舊枝葉莖節各各成樹爾時菩薩亦復如是形體支節盡爲手足無復本形衆生但見菩薩形體盡爲手足不復見本相貌之像尋時生念悔本所作即自剋責願樂欲見菩薩本體尋捨三昧心意安詳而從定起還現其形如本無異漸漸動揺示出入息轉復開目如有所說衆生見已皆投于地五體自歸願爲給使在菩薩側是時菩薩觀察衆生内心所念隨時應適而度脫之是謂菩薩有愛欲心無愛欲心有多有少皆悉知之亦不自念吾在塵勞唐捐其功亦復不念斯衆生等而易誘進菩薩所行行不見行亦復不見有受教者行教二業都自虛寂亦不見一亦不見無一一自無一況言有一言一法者亦自假號言眼眼自假號耳鼻舌身意法及以色聲香味細滑法亦復如是菩薩所以言一法若欲開法門現無量門引至無法訓于衆生是時最勝復白佛言云何衆生有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之佛告最勝菩薩大士遊入世界無量佛土一一觀察有形之類蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉分別一一料簡而投其藥設有衆生瞋恚多者便見苦空非常之變或有蟲獸所見噉食或有盜賊兵刀所害或爲水火横見燒煮如是衆變不可稱計設彼衆生心得悟者隨彼教戒而受其化尋於彼處即得度脫若有衆生見無常變心不覺悟菩薩爾時復以權慧入忍三昧其三昧名無常觀復有三昧名慈降伏去恚三昧若菩薩摩訶薩入此三昧正受者便能降伏除瞋恚心若有極惡羅刹鬼神虎狼盜賊弊惡之部來趣菩薩欲取傷害未到之間中道便還所以然者慈定之力覆護方界億姟刹土莫不蒙濟以得入慈三昧者法度有十事云何爲十所謂修甚深智行無量業總持强記意難沮壞自無有量以法界爲量入於無量當來過去現在諸佛之所修習無上法印而封印之依如來力增益佛土恒自立志淨修道場

建菩薩業如是行者爲應法律應無所生得開眼目爀然大悟慧眼清淨永無塵曀獲種性眼得佛淨眼慧眼無外議眼深遠法眼常定善知識眼以爲營護道眼甚深獲辯才眼言無滯礙致無疑眼心無彼此亦無猶豫入法門眼導示萌類分別義味開甘露法門覩眞知識成就道心所建境界無能障蔽亦復無能有求毀呰是謂菩薩分別諸眼成辦道業爲諸世間作良祐善友豫了未生顯示威相立於善根所化無礙功德清淨所願必果胞胎眞正過諸解脫斷諸疑網布慧重雲遍滿空界以賢聖法解暢心垢所建志願恒現在前心所作爲終不疑難信根堅固功業無盡親奉諸佛除憂樂想道心轉深抹慧珍寶供奉智士猶妙香華爲風所吹靡不聞者其有穢惡悉爲清淨最勝當知吾今居此閻浮剎內所居之國名毗舍離以肉眼觀諸方剎土諸苦憂惱不過此處然復出於如來種性令此衆生不馨之臭上徹虛空十千由延然天於人人爲天種天亦自知觀於宿命吾所

積德皆由人身設不從人植衆德本者不蒙福慶最勝當知爾時諸天各將營從欲來世間咸來到空人間臭氣重雲之際便聞人間腥臊不淨即還彼去不至人間所以然者以其香潔不堪住故菩薩大士行大慈悲所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處如我今日處此忍界教化衆生緣畢無餘十方諸如來等正覺皆遥讚歎各各自於彼剎告四部衆某方某甲稱佛姓字名號能仁如來於彼忍界五鼎沸中五刺鐵戟中五刀劒中五盛燄中五荒亂中五無救中五難情中能處其中訓誨衆生甚奇甚特分別賢聖諸度無極諸天清淨身無垢穢至臭雲際輒還天上至宮殿中出到後園入無憂池七日七夜而自洗浴猶恐人間臭氣著身心不願樂人間周旋是時諸天香風遠布下至空界萬八千由旬復過此數有隨嵐風香氣下過至空風香界二千由旬諸天雖有衆德之香猶不如此無欲之人持戒香也菩薩當觀諸天食福謂

爲永久天使在前乃悔不及願貪人中興功福業是時意豈在香臭間乎菩薩大士亦復如是雖處苦惱五盛焰中心不疲厭亦不悔還意常念在度脫衆生若有賢聖神通之人以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界還復來下在此世間身體香熏經三七時香氣乃歇無欲之人戒完具者經劫至劫戒德之香終不斷絕然菩薩大士同處世間於世間長復於世間作大炬明雖有勤勞不以爲苦道意興盛心不缺減是謂菩薩觀察衆生有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之爾時最勝復白佛言世尊云何菩薩一心思惟觀察衆生有愚癡心無愚癡心有多有少皆悉知之於是菩薩便入明慧正受三昧普觀世界至虛空際其中所有衆生之類一足二足至無數足天龍鬼神阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人若非人知其源本一一分別尋究審實若有衆生愚癡多者便爲挍計演說內緣十二根本無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛

緣受受緣有有緣生生緣老死愁憂苦惱有諸不淨亂想之心逆順暢演無盡之智無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則死滅死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行漏爲大患泥洹爲妙如是菩薩觀諸相貌而爲演說究盡源本若有衆生癡心彌固識不了朗漸進導引將至靜處復與解暢本無之法無生滅法無著斷法分別三世興衰之相癡行過去識不可滅廣曜法門出現妙智與起佛道衆德具足不捨菩薩善知識行常遊菩薩閑靜之堂入諸如來深要之觀復當思惟十牢要法云何思惟十牢要法親近佛藏法身之相念不思議還攝爲一解空無念亦無若干自起自滅亦無主質過行無緒不可護持出生諸道法界虛空境界亦無窮盡縛解自解去衆生著依於善根成一切智越於無量智慧之境捷疾之智皆悉成就充足菩薩希望之心淨諸菩薩言迹之行如來道義未曾漏失不捨一切法性之相所入極微意不謬誤心若金剛力不可壞諸佛之所授其號莂悉無衆生應可度者所說無二不可轉還是謂菩薩十牢要法進成道果取道不難是謂最勝菩薩上妙無盡之法當念修行

十住斷結經卷第十

音釋

擿（他歷切挑也）鞕（魚孟切與硬同）鼜懵（鼜澄應切鼜懵不分明也）櫁（音蜜木櫁香樹）縺（音連牽縺連屬不絕也）胮脹（胮匹降切脹知亮切）髀（步米切股也）肘（陟柳切臂節也）杌（五忽切）觚（音孤與柧同）蚑（去智切虫行也）喘息（喘昌兗切氣息也）㸌（虛郭切正作霩雪消皃）

十住斷結經卷第十一　談九

姚秦沙門竺佛念譯

三道滅度品第二十

爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手前白佛言唯然世尊如來至真道德無涯不倚道門求出解脫於清淨學勤修慕及金剛三昧不可稱量今聞如來說滅度淨三道歸一更無二名亦不著二若審然者何求無上至真道乎唯然世尊願爲敷演令渴道家永亡識惑是時世尊迴金體身四面顧眄諸來會者寂靜無名各無衆念微視最勝而告之曰快哉問矣誠難得聞如來爲汝一一暢演令將來學永無猶豫最勝白佛願樂欲聞佛告最勝清淨道根不生穢枝體性淨故則諸法淨復於法性亦悉清淨漸當分別有數無數無數淨者得三世淨以了三世空觀三界是謂名曰微淨三昧最勝當知三道滅度其品不同志趣各異身爲垢本念爲垢池想爲遊塵識爲結首一滅三存不致清淨二滅二存亦不至淨三滅一存亦不至淨四滅空存乃至於

淨至一切智清淨亦爾從初道迹上至無著復從一住乃至十住皆滅四還四歸四礙云何為四所謂四者身為垢本凡夫滿足念為垢池縱逸四流想為遊塵與八萬愛識為結首縶于三有是以大聖現有三道像如優劣其實滅度無若干差別道在泥洹不離虛寂菩薩泥洹以度人為名辟支佛泥洹現神足為名聲聞泥洹現狹劣為名復次最勝菩薩泥洹慈悲喜護育養衆生設導一人入道檢者諸根容悅欣怡無量當時意識澄靜無為

無道俗念諸情悉淨淨若泥洹於彼永盡而無所有是謂無念應無所念亦不見念念亦無念無念學者學亦無學色亦無色亦不見色心意識念亦無識念從五陰身乃至無形法體清淨不見有念而無所念最勝當知夫言泥洹泥洹爾者豈為遠乎莫作斯觀所以然者無念法體無形觀體則是泥洹泥洹性體則是法觀一而不二亦無差別泥洹無名而不可見亦無能立泥洹名號是謂最勝菩薩大士學是泥洹清淨道者而應於道應念無念最勝復當分別菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者當修淨行云何菩薩修其淨行恒使身口意清淨無瑕穢何謂身淨而無瑕穢於是菩薩已身已淨解諸外身亦復清淨已身虛寂解諸身空身之寂靜知諸身寂已身解脫諸身亦然菩薩復當思惟法觀了知懈慢亦無懈慢已身無慢道豈有慢是故菩薩解身無慢菩薩與念世惡露觀身如影響不見淨想達淨無想方應泥洹是謂菩薩摩訶薩清淨泥洹道無差別最勝菩薩

復白佛言云何菩薩體淨無欲欲而無欲佛告最勝菩薩大士周旋五趣流轉生死方便權現適化應時有說身淨則論無生其覩生死則無生死解知無生生死一而不異亦無若干差別之名菩薩復當了別身行彼達無生此等生死則知身行達內外法何謂身行去來現在三世興衰過去無迹現在無記當來無號復次最勝去者永盡來者無窮現在遷轉亦當思惟盡不盡法云何思惟盡不盡法於是菩薩分別了達虛空淨想其無盡者愜然無為無有想念有想念者於賢戒律乃有大缺佛告最勝吾昔成佛坐道樹下七日七夜觀樹不眴心念過去恒沙諸佛由何自覺先達何法時我最勝復作是念過佛恒沙先達身法逮最正覺因緣合會有識有想其知緣者則空無想無所染著亦復不見生滅著斷若此最勝如斯觀者是謂身淨夫身淨者悉歸智海最勝當知歸海之義其事有十云何為十一者歸佛之海法無形觀歸衆生海超越有難歸法之海集衆智故歸福田海

立本無根歸五陰海示現穢法歸智慧海分別若干教戒所趣歸根義海增善根故歸住心海了知衆生若干心意所念無量解知無礙歸于行海不違願故歸弘誓海究生死源是謂最勝菩薩摩訶薩歸海十門之義當念修行悉歸如來無漏法身又觀如來無漏身者不住本無不墮三界達知本無為一法身觀身無漏如本無住住不見住亦無所住以無漏身入生死海示現色身如無色身無邊無際無形不可覩現色身滅已亦不見滅亦

不見生身之本無如本無如來身淨亦無瑕穢入衆生聚隨前形質隨像而現了達衆生身之清淨已身清淨衆生身淨一而不二亦不若干平等本無本無無道不見有道亦無俗法有漏無漏亦復不見三乘教戒斯是羅漢辟支佛菩薩佛道亦復不見十力四無所畏十八不共於諸賢聖道法都無所著是謂菩薩行應清淨應無所應復次最勝菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨何謂口言而應清淨於是菩薩入虛空界清淨三昧普觀三千世界其中衆生有形之類一切賢愚清白好醜悉歸于空皆悉清淨菩薩復當思惟等觀於第一義亦不見等亦不見不等何以故以等相觀故亦不見等與不等相與無相復以等相觀察諸法不見道法無限無際不見俗法有限有際不見賢聖超過三有不見凡夫力有優劣最勝當了菩薩分別清淨音聲無有衆生想著意者善察音響觀了無響不見憂喜是常非常樂於顛倒非顛倒者達知衆生一切皆淨無欲無染亦無生滅著斷無婬怒癡三毒根本復當觀察十二因緣十八本持從癡至死皆悉清淨癡亦不知我所造行行亦不知從癡而有法法自生法法自滅法不見法何有癡行如是最勝法不相知法生則生法滅則滅法不自知生與不生滅與不滅故言無生滅著斷也爾時最勝菩薩白佛言世尊三世癡行隨身迴轉有身則行隨無身則行滅乃至老死亦復如是唯願世尊敷演狐疑令將來衆生永無疑滯爾時世尊告最勝曰癡不染身身不染癡癡亦不見我有身身亦不見我有癡各各清淨亦無吾我言吾我者悉自虛寂是謂菩薩一切清淨言清淨者何者是言何者非言言不在內亦不在外不見言有出有入便當具足十堅固義分別衆生陰種所趣云何爲十於是菩薩求出要化一切衆生故現無數化精進無著故現無礙力以一切法空故現息意力於一切法得自在故現迴心意識轉不轉故分別義味故現自性法力智慧顯故現自在力爲諸衆生而說法故現無畏力安處正法故現辯才力現無量智一一布現故現無二力無儔匹故如是最勝菩薩摩訶薩分別衆生種性所趣亦不內亦不外亦不在兩中間欲以言是菩薩耶對曰非也世尊云何欲婬怒癡是菩薩耶對曰非也世尊若不以欲怒癡是菩薩者復以諸垢縛著是菩薩乎對曰非也世尊佛告最勝菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言一切諸法皆無著不著眼耳鼻口身心亦不見著不著所演音響風動聲出因緣合會乃有聲響賢愚好醜聲無若干亦不住內復不在外尋其中間而不可得佛告最勝菩薩摩訶薩住本無不動三昧者思惟動念及其所行皆如空等無住不住亦無衆想是謂最勝衆生言聲一切音響悉空非眞權詐之法不可恃怙爾時最勝白佛言世尊如來聖諦成賢聖道果權詐非眞云何成最正覺乎佛告最勝如來等正覺道法審諦眞實以獲眞實之法故解知諸法非眞非有也又復最勝菩薩摩訶薩周旋五道教授衆生隨前所應而度脫之觀察衆生名字音聲轉于無上法

輪隨法句義令達報應樂苦衆生說苦源本解了諸法言皆無言何者爲言言從何出了知言者無有出生是時菩薩復與樂集衆生說集根本是習是生是因是緣分別因緣本無集緒不見有集亦不見有字是謂最勝樂習衆生一切音聲皆空非眞又復菩薩隨前衆生報以道教使聞法者順法而行亦不知行之所趣報應之果是謂菩薩行無所行證不見證知爾一相等滅衆苦復次菩薩復當思惟樂盡衆生了達諸法不見出生言音聲者無所住止若坐若行常若一心雖遊憒亂常若閑靜設在大衆賢聖默然意欲現言言便自止追尋所言於著無著不見盡與不盡一切諸法亦不見盡生滅著斷聲出於言永無蹤迹復次菩薩樂道衆生思惟八行衆生修習進趣泥洹正言正業乃至正定其如法者不如法者平等一虛空觀無二不有違錯是謂菩薩摩訶薩口言清淨而無瑕穢復次菩薩摩訶薩當念思惟意識清淨云何菩薩意識清淨於是菩薩心爲清淨亦無瑕穢本無清淨不見有本其心本者不可染汙無能爲心作留難者何以故菩薩摩訶薩了心本淨不見有淨世多愚惑於斯染著達空思惟不有所著分別究竟行權方便於本自淨菩薩當知又其心本無往來不擇高下尊卑貴賤不見本有今無不見今有本無不念德本念德本者是謂空是謂無生是謂泥洹問曰彼德本者了識心本乎曰非也內本空解外乎曰非也最勝白佛言若爾者云何空耶佛言心本空亦非本非不本亦非心非不心空心定菩薩者不自見心已心本無外亦本無一而不二而無若干差別之名心非我心無心於心我心非心無我於我色非我色無色於色我非色我無我於我我心我色非我心我色色我心我非色我心我乃至聲香味細滑意法非我意我法亦非意我法我也何以故心本空外亦空以知外空達了諸法亦復如空一而不二無若干相像一切諸法亦復如是不見本有今無亦復不見今有本無無亦不無有亦不有有不知所以有無不知所以無無無恒自無有有恒自有有有不出於有無不出於無無無不自無有有不自有有有不知無無不知有一切音聲皆空非眞是謂菩薩心爲清淨其心淨者不可染汙三十六湮心本塵垢永無所著復以善權方便達本自淨亦不於淨起于想著菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者便能屈還周旋生死往來五道植衆德本彼德本者知心意識無心意識復以本心愍及一切識了衆生空無所有我人壽命本末清淨復以德本普及一切令衆生類進修於道衆生及道平等無二觀如是者斯謂本末清淨復以此淨等婬怒癡癡等道等道則是欲婬怒癡則是道道淨癡淨一無有二亦不若干菩薩觀察本末自淨不著諸穢爾時世尊告最勝曰身行清淨而不作惡口言清淨恒歸至誠意念清淨慈悲一切衆行具足乃稱菩薩爾時世尊說此本無清淨品時五千菩薩皆得一生補處無數千人皆發無上平等道意

乘無相品第二十一

最勝白佛言菩薩摩訶薩從初發意至成作佛云何了達一相無相復以無相分別一相云何菩薩以清淨心遊處愛欲從愛欲中復至清淨佛告最勝行權菩薩乘無相淨心周旋五道十方世界或生欲界形無形界雖處於界不染於界與善男子善女人以法之樂而娛樂之復遊形界與諸天人同處宮殿或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法處衆梵中或時經行或時賢聖默然在中獨尊無能及者又復最勝菩薩在彼微現道教漸降諸天使行眞諦除去諸梵計淨之心住彼形界或經百劫至百千劫復從形界下生欲界內常樂靜獨處山林雖處人中意常禪定或時菩薩現有居家妻子自隨復與衆生同世居業處高現卑在卑現尊觀衆生心周旋坐起言語行來進止不與憍慢亦不自毀所以然者以其達了本末淨故又復菩薩復遊於百千定正受三昧以三昧威神復觀三千大千世界現身相好光明神足權慧方便遊化自在心應清淨乃謂無相菩薩摩訶薩應此

定者乃得求於乘無相道不相見生不相見無生以無習道亦不相於聖無道之相亦不求相亦不求無相了達道相無相起時即起滅時即滅有趣道相不相行滅有相行滅是謂菩薩而爲道相菩薩摩訶薩亦不求相以爲道相何以故道自無相不求無相爲道之相不見合散以爲道相不見十二因緣本我人壽命從癡有行而有道相亦復不見無我人壽命從癡有行有道相也何以故道自無相亦不見相不望所生冀于道相了知四大是身非身是常非常是空非空是我非我取捨合散皆非眞實是謂菩薩摩訶薩應如應爾亦不異非不異亦不見異亦不見不異乃應道相無相善身不善身記身無記身漏身無漏身有爲身無爲身成身敗身合散取捨以相道相分別悉空而無所有如夢如影如響如熱時燄亦不身空亦不身無空亦不身相亦不身無相亦不身願亦不身無願不身亦不與無欲相應非不相應不身亦不與十二因緣相應非不相應十二因緣亦不相應

非不相應至十八界亦復如是法性如爾亦不與道相相應非不相應從癡生愛亦復如是不與道相相應亦非不相應一切諸法名色六入不與道相相應亦不不相應菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧次觀道相不與十八本持相應非不拒應法性不與十二因緣相應非不相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不不相應乃至法性諸情不與十二因緣相應非不相應乃至老死無婬怒癡法不與道相相應亦不相應非不相應有數無數不與道相相應亦不不相應道相無二不與有數無數相應亦不不相應於第一義有俗無俗有漏無漏有爲無爲有記無記善法惡法若好若醜以不二行非不二行無壞敗意求于道相求道相者不與第一義有俗無俗有漏無漏有爲無爲有記無記善法惡法若好若醜而共相應亦不不相應復次菩薩摩訶薩復於諸法無相之相亦不見相非不無相是道無相亦不見相斯謂道相應於無相無相之相法自虛

寂如空無相非不有相當應此相應無所應如是菩薩摩訶薩得此道相定意者於諸法界悉得自在入此定已分別已身一一毛孔無限無量不可思議諸佛世界悉現在前已現世界復現異從弟子菩薩渴仰聞法聽無厭足使彼大衆普見三千大千刹土如來金體出無量光一一光明無數無量佛土於彼佛刹現身色相在彼大衆闡揚大法聞者牢固不捨金剛定意三昧復於彼界百千億劫周旋教化示現權智如無權智不見權智所

可化者雖處彼界心如影像猛餤鏡形心無是念劫數長遠壽之無源於其中間生懈慢意亦復不念衆生易化吾於一日一夜教化周旋普遍恒沙諸佛世界億千萬劫諸佛所化吾爲持勝如是菩薩摩訶薩入道性無相定者一一分別身體毛孔周旋教化亦不疲猒無受化者於婬怒癡不大慇懃淨彼世界詣彼如來大會之處不見長短起不淨念何以故菩薩摩訶薩遊無㝵法界降伏心意忍諸塵勞未曾有行無方喻行建精進行悉分別故不思議定無道相定眞際相定一而不二亦無差別令彼衆生分別道相有俗無俗有漏無漏有爲無爲有記無記有欲無欲不見與道相相應亦不不相應道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應亦不不相應道相不與十二因緣[十二]相應亦不不相應緣癡有愛生老病死亦不相應十二因緣不與道相應亦不不相應緣癡有愛生老病死不與道相應亦不不相應如是最勝菩薩摩訶薩得此道相定意者不見相應不見

不相應是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應於無相定亦不見應亦不見不應是謂應無所應非羅漢辟支佛所能及知何以故非彼境界故諸佛世尊不可思議普入一切十方世界現諸相好威儀禮節十八變化師子奮迅無畏三昧是時最勝菩薩摩訶薩具足如來道相定意不捨金剛誓願定意過諸佛度無所度亦不見度不見不度菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起不捨十方苦厄衆生尋復往至四事供養衣被飯食象馬七珍牀褥臥具病瘦醫藥權慧調御一切盡爲衆生不自爲已從一佛國至一佛國教化周旋闡揚正法亦無厭足入諸佛土令彼衆生悉令受化無覺知者與隆佛事現一切智心所周接尋念即至菩薩摩訶薩入此道相定意普入十方恒沙無央數刹諸佛[十三]世界衆生之類心意識中觀察所念分別宿行是趣泥犁是趣餓鬼是趣畜生是趣天道是趣人道如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別衆生所趣或有衆生修行善道應道相定亦知彼衆

生有小乘心辟支佛心菩薩心如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界禮拜承事諸佛世尊淨諸佛土具滿一切衆生所念或在諸佛刹土見彼慳貪諸衆生類輒自示現行於大施於彼刹土豎大施幢以清淨梵音告一切曰諸賢當知我名一切施無求報者若有乏短衣被飲食病瘦醫藥牀褥臥具國財妻子象馬七珍菩薩布施從初發意至乎成佛除二不施餘者盡施云何爲三一者父二者母三者師長是謂立根菩薩在諸佛土行於布施復

次菩薩摩訶薩以善權方便復遊十方恒沙刹土見彼衆生有懈慢者現身持戒行十八法或在樹下曠野塚間高山深崖隱處林窟慇懃奉戒不犯衆法遊在人間執持威儀禮節出入進止若行若坐心常懇惻初不離戒達了禁戒本無所有生者皆盡一切無常我身與彼一而不異至竟清淨從地至地乃至十地不見十地是礙度十地是無礙猶如鳥飛虛空亦無足跡解知萬物皆悉如空物亦非物非物亦非物菩薩摩訶薩亦復如是遊

於無量諸佛世界不捨弘誓牢固之心攝彼懈怠衆生安處入于道相正受復次菩薩摩訶薩執權智慧復遊十方恒沙刹土見彼衆生有懈怠者常懷瞋恚未始有悅菩薩於彼現身忍辱若人罵者默而不報設復有人截其手足毀辱其形心不變易不興恚怒持心如地觀達此身四大合成神離則散有何可貴智者分別無一可貪亦如屠牛之家分牛爲四分了知本末悉無所有菩薩大士亦復如是解身無主亦無所有何者是身身爲誰

有名相號字悉不眞實或有菩薩因禪行悉在于曠野無人之處樹下端坐一心思惟行路之人及牧牛人擔新負草經過其邊或以草枝而刺其鼻或刺耳門菩薩尋覺熟觀彼已還閉其目寂然心意意無亂念亦無他想或値行人以瓦石打擲破傷頭目毀壞形體菩薩心識亦不移變不興亂想是謂菩薩摩訶薩因禪行忍接度衆生不可稱記復次菩薩摩訶薩以不思議力遊至十方恒沙刹土見有衆生常懷懈慢菩薩於彼現身精進攝

取衆生安處無爲是時菩薩爲一衆生經百千劫心不懈倦亦不疲厭何以故達了法界空無所有以如來之道而度脫之雖度衆生亦不見度亦不見不度是謂菩薩摩訶薩慇懃精進心不變移亦不他想於其中間受諸苦惱或値刹土劫燒火起焰至梵天或値水出亦至梵天或値風動吹諸刹土碎如塵霧菩薩處彼盡取生類安處無爲令不擾亂是謂菩薩摩訶薩遊恒沙刹土精進不闕復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至十方恒沙

刹土見彼衆生心亂不定菩薩於彼現乎坐禪或坐村落或坐樹間或坐山林深窟之中或經百千劫心無他想引取衆生令心不亂是時菩薩在於路側入定其三昧名無形想定入此定者或經一劫至百千劫天地融爛山河樹木悉皆散落海水泉源江河駛流悉皆涸竭入定菩薩處中坐禪心不變移亦不腐壞或放牛人擔薪負草經過其邊或以木枝而刺鼻者或刺耳孔或直擘眼而視者或開口而看齒者或前取髮項拔而不能得者

或以利刀剪菩薩爪而不能得者何以故皆是菩薩定力威神不可沮故十方諸佛復加威神令此菩薩不遭苦惱是謂菩薩摩訶薩遊乎十方恒沙刹土見彼亂意便自入定從劫至劫不以疲倦復次菩薩摩訶薩復以善

權方便遊至恒沙刹土觀見衆生有愚惑者菩薩於彼示現智慧爲彼衆生分別義趣思惟三世現在之事趣次諸地從地至無地從無地至地猶如飛鳥無所觸礙菩薩亦復如是非像爲像像爲非像非物爲物物爲非物

云何非像像爲像像爲非像於是菩薩入虛空際定意正受觀他方世界藥果樹木山河石壁悉空如空空空空無菩薩摩訶薩亦復如是一切世界皆如空等是謂菩薩摩訶薩非像爲像像爲非像非物爲物亦復如是復入衆智自在定意示現衆生除愚闇想皆悉安處令至彼岸是謂菩薩摩訶薩遊乎十方無量世界觀彼衆生愚惑想者爲現慧明永無闇昧

十住斷結經卷第十一

音釋

聠 偏珍切仆視皃　朐 音舜目動也　湮 音因塞也沒也　駛 踈士切疾也　涸 乎各切水竭也

十住斷結經卷第十二　談十

姚秦沙門竺佛念譯

等慈品第二十二

爾時最勝菩薩前白佛言云何菩薩入等慈三昧遍觀三千大千世界人陰神陰諸龍鬼界一身二身至百千身云何菩薩以神足力從一佛國至一佛國如人遊虛亦無罣礙爾時世尊告最勝曰快哉斯問甚奇甚特吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之一切諸法虛寂無本成道衆智尋亦無迹菩薩入定正受三昧遍觀三千大千世界其中衆生有形之類觀五陰身生者滅者爲所從生爲所從滅復入空界地水火風一一分別了無所有法起則起法滅則滅最勝當知昔我久遠修菩薩道禪定一意執心不亂入不動三昧觀虛空衆生無限無量不可稱記隨其形類而教化之其中衆生有婬怒癡無婬怒癡有愛欲意無愛欲意有瞋恚心無瞋恚心菩薩權慧隨類而入形與彼俱稱適一切心入定意終無亂錯彈指之頃入於百千諸佛剎土或以法性慧觀教化或以空法苦空非常導以正法菩薩所化亦無邊涯以十善之行而教授之云何爲十先淨國土不計其功敷演其慧明知無礙坐道樹下心無怯弱降伏魔怨令知邪趣遊處境界度人無量心如地界忍而不動分別根門難易之相純淑之行靡不斟酌一一分別陰持入行色痛想行識觀內六情去外六塵若眼見色不與眼識外色內識悉了虛無色爲是誰眼識所在若耳聞聲不與耳識外聲內識悉了虛無聲爲是誰耳識所在若鼻嗅香不與鼻識外香內識悉了虛無香爲是誰鼻識所在若舌知味不與舌識外味內識悉了虛無味爲是誰舌識所在若身知細滑不與識想外更內識悉了虛無細滑爲誰身識所在最勝當知菩薩入定一一分別隨類教化或以言教或以神足或以權慧隨類而入無所罣礙是時菩薩復以十法訓化衆生云何爲十一者諸根具足定意不亂二者覺意牢固演慧無礙三者敷暢道品具足義趣四者解相玄寂衆好不闕五

者解道非道了知虛無六者意崇法輪誨而不倦七者行菩薩道不見已身八者雖度衆生不見有度九者解內外空一而無二十者分別身體不見有化是謂菩薩摩訶薩具足十法便能周旋諸佛剎土從一佛國至一佛國亦未曾離諸佛世尊菩薩當念修諸總持門云何為總持諸法印可總持菩薩得此總持者於一切法去諸妄想復有普光總持菩薩得此總持者等慈一切不懷顛倒復有慧明總持菩薩得此總持者不淨國土令得清淨復有照曜總持菩薩得此總持者於諸亂意悉無塵翳復有義辯總持菩薩得此總持者習觀衆行入定不動復有法辯總持菩薩得此總持者分別句義不失次敘復有響辯總持菩薩得此總持者觀察音響隨類而度復有應辯總持菩薩得此總持者應適一切具足衆行復有意止總持菩薩得此總持者塵勞結縛永息不起復有意斷總持菩薩得此總持者微察諸法亦無猶豫復有神足總持菩薩得此總持者住壽在世經百千劫復

有根本總持菩薩得此總持者分別根門興衰不變復有力勢總持菩薩得此總持者修金剛體無能沮壞復有覺意總持菩薩得此總持者敷演諸法開悟一切復有道品總持菩薩得此總持者觀了三世因緣法本復有定意總持菩薩得此總持者於諸亂想懷來道故復有權慧總持菩薩得此總持者應適無方亦無覺者復有布施總持菩薩得此總持者解知三事悉無所有復有持戒總持菩薩得此總持者不見修戒及以毀者復有忍辱總持菩薩得此總持者不見恚忍及以亂想復有精進總持菩薩得此總持者不見進業及以懈怠復有正受總持菩薩得此總持者萬響雷震衣毛不竪復有慧空總持菩薩得此總持者包識萬智暢演無礙復有無礙總持菩薩得此總持者於諸通慧無所罣礙復有曠遠總持菩薩得此總持者雖百千身還合為一復有教授總持菩薩得此總持者訓以正法言不煩重復有不思議總持菩薩得此總持者非是羅漢辟支所及復有道樹

總持菩薩得此總持者莊嚴剎土不離諸佛復有降魔總持菩薩得此總持者執意牢固心不傾邪復有容相總持菩薩得此總持者一一諸相致百千福復有衆好總持菩薩得此總持者不見相好瓔珞隨身復有光曜總持菩薩得此總持者於百千光見化無量復有度人總持菩薩得此總持者雖度衆生亦無度者復有廣慧總持菩薩得此總持者意如虛空無有褊狹復有道意總持菩薩得此總持者不想泥洹亦不著有復有滅度總持菩薩得此總持者不見有滅及以生者復有清淨總持菩薩得此總持者塵埃以淨無盡不盡復有無苦總持菩薩得此總持者解苦無苦名曰苦諦復有生習總持菩薩得此總持者習本意緣悉了虛無復有滅盡總持菩薩得此總持者滅習塵勞更亦不造復有聖道總持菩薩得此總持者安處無為永寂泥洹復有止觀總持菩薩得此總持者觀了妙法興衰所趣復有空藏總持菩薩得此總持者於深法要無所罣礙復有法觀總持菩薩

得此總持者觀了諸法悉羽無主復有淨聲總持菩薩得此總持者口言柔輭如梵天音復有稱可總持菩薩得此總持者爲人所說可其心意復有等意總持菩薩得此總持者溫潤流利言不滯礙復有遊處總持菩薩得此總持者所可教誡無所傷損復有威曜總持菩薩得此總持者在於大衆亦無怯弱復有奮迅總持菩薩得此總持者爲師子吼飛落走伏復有戒律總持菩薩得此總持者降伏一切難悟衆生復有趣道總持菩薩得此總持者解知泥洹無起滅想復有法性總持菩薩得此總持者諸諛諂人令見眞道復有息意總持菩薩得此總持者不興驕慠生人自大復有通達總持菩薩得此總持者闚彼聖慧不失法教復有興敬總持菩薩得此總持者即棄貢高承事諸佛復有空界總持菩薩得此總持者漸入本淨寂然法界復有無礙總持菩薩得此總持者以達儀軌解諸法本復有無量總持菩薩得此總持者古昔所說亦無窮盡復有強記總持菩薩得此總持

者分別文字知法趣向復有究竟總持菩薩得此總持者解人本性法界亦淨復有難滅總持菩薩得此總持者曉衆生淨內外虛寂復有無際總持菩薩得此總持者解知本無本無亦無復有瓔珞總持菩薩得此總持者所說經法無所罣礙復有妙要總持菩薩得此總持者於盡無盡亦不見盡復有分別總持菩薩得此總持者非是二乘之所籌量復有如來總持菩薩得此總持者覺悟衆生趣寂寞道復有十地總持菩薩得此總持者恒說無住亦不見住復有陰種總持菩薩得此總持者分別身本不興染著復有寂寞總持菩薩得此總持者譬如呼聲亦無音響復有識性總持菩薩得此總持者悉能思惟不著文字復有了本總持菩薩得此總持者無言無說亦無教誡復有文字總持菩薩得此總持者自識宿命知所從來復有法輪總持菩薩得此總持者無意無想亦無神識復有甘露總持菩薩得此總持者講誦說法亦無罣礙復有深入總持菩薩得此總持者一一分

別四句合義復有法幢總持菩薩得此總持者曉了義理明識法本復有無盡總持菩薩得此總持者究暢本際不離眷屬復有等覺總持菩薩得此總持者常講無量無著正法復有諸法總持菩薩得此總持者翫習諸法不失次緒復有弘誓總持菩薩得此總持者解了智慧悉無逆順復有善權總持菩薩得此總持者隨類適化不懷怯弱復有道慧總持菩薩得此總持者分別頂法修度無極復有幻化總持菩薩得此總持者分別法界無內外性復有衣中陰總持菩薩得此總持者諸佛世尊所居窠窟復有道場總持菩薩得此總持者十方剎土晃然金色復有降魔總持菩薩得此總持者一切外道靡不降伏復有自守總持菩薩得此總持者護身口意不見有護復有說法總持菩薩得此總持者具足法本無所訣漏復有自用總持菩薩得此總持者觀察無量衆生心意復有慇懃總持菩薩得此總持者方便所說使入道檢復有流化總持菩薩得此總持者分別諸慧不著古

今復有柔順總持菩薩得此總持者受法無厭亦無恚惑復有進德總持菩薩得此總持者於諸法本悉無所有復有色像總持菩薩得此總持者其有覩形未曾妄捨復有聲聞總持菩薩得此總持者校計諸法無量無著復有善順總持菩薩得此總持者聽採法味平等無二爾時世尊說此總持法門時十二億那術人皆得盡信不起法忍復有無央數衆生悉發無上正眞道意是時世尊告最勝曰菩薩所行不可思議非是羅漢辟支佛所知等慈三昧定意正受之所感動威神能爾以是之故說大乘律導以正化彼以法服是時最勝前白佛言善哉善哉快說斯言一切諸法習無本末解了法性虛無寂寞一一分別皆虛皆寂大乘所演廣及一切聞菩薩行壽終之後皆得生於曠忍世界爾時衆會盡皆猶豫欲得覩見彼佛刹土如來神鑒尋知衆生心之所念即以神足出頂光明普照三千大千世界及彼曠忍無量刹土曠忍佛名號曰無盡順執總持强記不忘殊特之法恒以在前從恒沙劫供養諸佛積累道法自致得是無上等正覺佛告最勝菩薩當念修行十法云何爲十一者分別法界了知虛無二者解身虛寂內外無主三者四大覺意不倚有餘四者於一切法不見滅度五者身口意行寂寞不住六者護戒無戒亦不毀戒七者無放逸行檢心爲本八者誓願成道不捨本志九者不思議法度難悟者十者衆行清淨所行不重是謂菩薩摩訶薩之所修行十法之本復次菩薩次當習於十法之號云何爲十一者戒具清淨無放逸行二者聞以施惠不毀法界三者分別陰入了知虛寂四者知四非常悉歸磨滅五者十八難解陰持入病六者具足誓願諸佛加歎七者未立根衆生安處無爲八者菩薩入定無能亂者九者遍觀一切內外諸行十者自觀身本生滅之相是謂菩薩摩訶薩當念修行十法之本便得自致成最正覺復次菩薩復當習定正受三昧所謂三昧者等觀三昧菩薩得此三昧者建立慧觀不爲放逸復有三昧名曰攝意菩薩得此三昧者能攝衆結不令縛著復有護戒三昧菩薩得此三昧者守身口意不生塵勞復有平等三昧菩薩得此三昧者意如虛空不興二想復有大寶三昧菩薩得此三昧者演七覺意無盡之寶復有道樹三昧菩薩得此三昧者道華敷榮見莫不歡復有海量三昧菩薩得此三昧者非是二乘所可斟量復有入室三昧菩薩得此三昧者深要法藏靡不斟酌復有月光三昧菩薩得此三昧者普遊諸佛往來周旋復有月明三昧菩薩得此三昧者普曜一切靡不蒙光復有玄鑒三昧菩薩得此三昧者解了三世無起滅法復有無憎愛三昧菩薩得此三昧者怨讎平等視如赤子復有大哀三昧菩薩得此三昧者視一切衆如父如母復有慈悲三昧菩薩得此三昧者爲一切衆爲其雨淚復有愍哀三昧菩薩得此三昧者亦無吾我及人壽命復有無想三昧菩薩得此三昧者便能轉於無上法輪復有行苦三昧菩薩得此三昧者於阿僧祇劫不唐其功復有建力慧戒三昧菩

薩得此三昧者不見吾我清淨之行復有離身三昧菩薩得此三昧者去離繫縛亦不毀戒復有吾我三昧菩薩得此三昧者於彼此岸亦無染著復有玄通三昧菩薩得此三昧者悟法忍辱無寂不寂復有清白三昧菩薩得此三昧者於清白行思惟分別復有相應三昧菩薩得此三昧者與相應法不起不滅是謂菩薩摩訶薩正受三昧遊至他方諸佛剎土事事供養諸佛世尊亦不恐懼無所畏難正使身壞於中命終節節離解自觀其身如草木牆壁不興染著而行忍辱彼鬪惡言不以為感雖遇歡樂亦不為慶尋其言教亦無處所曉了所言亦無本末本無之心各各無實是謂菩薩摩訶薩清淨定意彼雖亂心心無所結亦不在此復不在彼於內外法皆悉清淨以觀如此則為忍辱是謂菩薩摩訶薩身口意淨建立慧忍復次最勝菩薩摩訶薩當復修行精進定意長諸善法無所漏失觀其法界不增不減無漏慧觀以為法御復當思惟觀倚世法不見諸法有成就者不成就者不見正諦及與顛倒不隨不捨亦無去就是謂菩薩摩訶薩珍寶積聚無盡之藏不見去來現在之法何所從來何所從去來亦無處去亦無跡賢聖八道諸法之首一一分別賢聖四諦去離顛倒妄想之行為人說法無所滯礙解了衆生虛而無實推尋諸法亦不可得所以然者法法相生法法相滅人不離法法不離人人自虛寂法亦虛寂如人自然法亦自然解自然者乃應無上正眞之行便逮佛法無盡之行其有求法若以求者方當求者三世無著無所染汙彼以求此彼求此已亦無所得亦無所失是謂最勝菩薩摩訶薩建立妙慧精進之行最勝當知菩薩摩訶薩復當思惟禪定之行正受三昧不毀法戒平等無二亦不見二亦不成就非不成就彼於禪定而以正受一切諸定不起亂想諸法無想亦無放捨解了內外悉無有主是謂菩薩摩訶薩一意正受不毀禪定亦復不見有合有會捨諸境界無有去離行無著禪意趣無難是謂菩薩摩訶薩不立於法亦不離法恒以一意諸法自然解了諸法無生滅想非身非心所能忖量思惟定意平等無二志性所趣無應不應亦不見應分別十二因緣之本緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有更樂緣更樂有痛緣痛有愛緣愛有受緣受有生緣生有老死愁憂苦惱不可稱計取要言之五盛陰身危脆之形不可久保菩薩是時等行本無分別色痛想行識悉了虛寂復以正受於本淨法亦無染著亦不見色解色無色度於一切顛倒之行是謂菩薩摩訶薩禪定一意非是羅漢辟支佛所及外道五通雖壽無量由失神足不至究竟禪定之人正受三昧住壽一劫復過一劫不以為難以得禪定出智慧上除棄塵勞不興妄見是謂菩薩摩訶薩志願于道開化衆生隨形應適隨病投藥復以空性慧觀之法入等慈三昧遍觀三千大千世界轉至恒沙諸佛剎土應度衆生悉令解脫是則如來禪定正受皆使黎庶至于滅度是謂菩薩摩訶薩建立等慈定意所濟無量不可稱限

是謂最勝如來神德巍巍如是夫欲觀法當以慧眼亦非肉眼亦非天眼亦非羅漢辟支所觀以觀諸法解諸法寂解諸法淨解諸法虛解諸法定是謂菩薩摩訶薩無限無量弘誓之心無行無處亦無所入諸法寂然定者所習非亂者所行普觀諸法悉皆如是如是觀者是為法觀法觀菩薩不見諸法之所歸趣其有觀法而不分別斯等之類關於道場不至究竟不以正法而成定意菩薩當念除去妄見無求無取亦不橫貿求受重福知內外法悉皆虛寂是謂菩薩摩訶薩入等慈三昧觀了諸法悉無所有以無所有乃名見法夫見法者無我無人無壽無命斯皆假號非真實法有為之法非無為境界無為之界非有為之法菩薩解知有為無為有漏無漏是常非常我人壽命悉無所有是為菩薩摩訶薩分別定意無生滅法假使菩薩觀諸法相解知衆相虛寂無二亦不見二解二無二乃應定意於顛倒法解無所有不見有正趣於道者不見有邪當趣諸見蓋於衆生無量之慧皆發大哀淨佛境界淨佛剎土從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊復以神通明慧之觀普察三千大千世界頗有衆生諸根純淑不遇賢聖墜于三途是時菩薩要住拔濟使不彫落或復是時菩薩達士因度衆生兼復造緣周旋往來不唐其功彈指之頃遊于百千正受定意建立慧觀修諸功德若行施時計天人本亦無施者解知三事悉無所有是謂菩薩乃應於施若復菩薩以律訓誨解知犯戒及以禁律亦無所有無戒不戒乃應戒也或復菩薩恒行忍辱見行忍者代其歡喜設遭恚怒不懷憂慼懈怠忍辱悉無所有亦非一二至乎百千解忍無忍乃應忍辱復次菩薩常行精進見精進者代其歡喜設遭懈怠不以為恨解知懈怠及以精進一而不一亦不有二亦不有進亦不有怠解進怠虛寂乃應精進復次菩薩若行若坐常若一心禪定正受未曾虧損天雷地震萬響俱作專心一意無能移轉動菩薩心解知定亂悉無所有解定無定乃應定意復次菩薩智慧所潤澤及黎庶包識萬機應適無方暢達演說不毀佛教平等慧觀不見賢愚解慧無慧及與愚惑悉無所有亦不見有亦不見無有無悉虛空寂無二是謂菩薩應於智慧如是清淨諸法之相亦不見相非不有相解相無相乃成相好拔濟衆生至無為岸復次菩薩復入空定遊虛空界一一分別空界衆生或以言教或以神足或以光相或以苦行而教化之普使衆生得入道檢復次菩薩行無相法除去想著顛倒之行復遊他方諸佛剎土恒以無相不變易法訓化衆生普至無為復次菩薩行於無願不求三界受有之報不倚著人不著相好分別內外五陰成敗色痛想行識外塵內入一一分別虛而不真如是最勝菩薩大士發大弘誓度衆生類不見有度尚無衆生況有度者是謂菩薩摩訶薩建立等慈定意普使衆生逮得慧根爾時世尊說此等慈品時十四那術人皆發無上正真道意八千菩薩尋於座上逮得等慈三昧

法界品第二十三

爾時世尊放舌相光明普照三千大千世界
復照十方諸佛國土四維上下靡不蒙照復
照東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛
普集無有二乘恒講菩薩殊特之行分別世
界各有次第吾亦從彼來至忍界所以然者
發願採籌無錯亂故佛告最勝今我自憶在
彼佛衆一億諸佛同時取籌我爲元首當此
世界慈氏元吉師子勇慧德普廣闡金顏玄
寂寶雄常悲解潔弘誓如斯等佛一億如來
同時受籌適此忍界佛告最勝及來會者諸
佛世界不可思議改形變化櫕現無方汝等
焉知慈氏菩薩方習菩薩行乎莫造斯觀所
以然者慈氏積行恒沙數劫先以誓願成等
正覺吾方習行而在其後或現苦行或現光
相或現菩薩儒童弟子隨人本行而爲說法
慈氏菩薩在彼座上佛告彌勒現佛光相翼
從多少爾時彌勒隱菩薩身還現佛形剎土
國界弟子菩薩不可思議衆會見之歎未曾
有無形自然色相自然諸法自然一切諸佛
亦復自然時彼大衆復見東方八十四億江
河沙數寂寞世界諸佛世尊論講菩薩殊特
之行千八百微妙法門何謂千八百微妙法
門菩薩習於本淨法門獲此法門者不於本
際而受其證復有無言說法門菩薩得此法
門者遊虛空界無能覺知復有無所得法門
菩薩得此法門者雖度衆生亦不見度復有
無所持法門菩薩得此法門者解知本淨內
外無主復有名號法門菩薩得此法門者一
切諸法虛而無實復有成就法門菩薩得此
法門者雖處有爲不著有想復有化識法門
菩薩得此法門者入無形界無形教化復有
現形法門菩薩得此法門者現形無數而教
化之復有因緣法門菩薩得此法門者爲彼
衆生而造因緣復有法聲法門菩薩得此法
門者但聞音響不見其形復有離有法門菩
薩得此法門者不見生滅著斷之法復有解
脫法門菩薩得此法門者不見泥洹有趣滅
度復有深奧法門菩薩得此法門者分別如
來祕要之典復有無色像法門菩薩得此法
門者入無色定而教化之復有無觀行法門
菩薩得此法門者佛法無教亦無處所復有
數息法門菩薩得此法門者諸法無數解息
無息如是最勝菩薩摩訶薩獲如此等千八
百微妙法門時諸衆會聞彼諸佛說此微妙
法門盡於座上得盡信法忍無數衆生趣小
乘者皆發無上平等道意爾時世尊及以彌
勒還攝光明從而門入如來大衆巍巍若茲
開化衆生不可稱量各使至趣令立堅固爾
時衆會復作是念向者我等皆共普見寂寞
世界如今忽然悉無所有將非幻化野馬水
影乎復非夢鏡恍惚耶爾時世尊即知衆會
心中所念便告舍利弗曰云何舍利弗汝頗
曾聞如來與汝說聲聞行是有爲法是無爲
法是有漏法是無漏法是真實法是非真實
法是現法是非現法是塵勞法是非塵勞法
是有數法是無數法是有著法是無著法是
有習法是無習法是瞋恨法是非瞋恨法是
可捨法是非捨法是凡夫法是非凡夫法是
賢聖法是非賢聖法此意止神足法此非意
止神足法此根力覺道法此非根力覺道法

此學法此非學法此聲聞法此非聲聞法此緣覺法此非緣覺法此菩薩法此非菩薩法此佛法此非佛法云何舍利弗汝曾聞如來說此言教乎舍利弗對曰非也世尊佛告舍利弗我今猶尚在聲聞衆不說斷漏有緣著想況當演教有窠窟乎此事不然說法論講悉無處所無言無教亦無法相法出響應豈有法也云何舍利弗今當引譬智者以譬喻自解猶如士夫勇猛之人觀虛空界悉了無形然復彼人意欲規郭以衆彩色欲畫虛空或作天像或作人像或作龍鬼神揵陀羅像或作蜎飛蠕動畜生之像云何舍利弗彼人施意寧能不乎舍利弗對曰非也世尊甚難甚難至未曾有佛告舍利弗如來權化不可思議施設言教甚難於彼所以者何一切衆行有爲法無爲法有漏法無漏法道法俗法十二因緣及六識身四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行過去當來現在諸佛無形無像不可覩見亦無取捨亦無聚散不可攜持而不可得虛空境界虛寂無二諸

佛世尊遊諸方界爲一切衆生講說言教實無名號強爲假號實無文字強爲文字實無法性而說法性復次舍利弗菩薩摩訶薩以權方便應適衆生隨彼根本此乃甚難設有比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷篤信如是虛無寂法具足衆行便能成就如來相好從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊復於彼佛得強記總持亦復受此深妙之義轉復演布咸使聞知菩薩摩訶薩當念具足七無著法云何爲七解一切有悉無所有不染於有亦不見有現其形像亦無色相猶無有佛況色相乎一切世界亦無端緒況當有本而可推耶衆生根本無窮無底誰能發意斟量其行法自然生法自然滅亦復不見有生有滅諸法如化諸法如幻亦復不見幻化野馬諸法自然諸法無生亦復不見生滅著斷是謂舍利弗菩薩摩訶薩成就此七無著法者便能具足一切衆行漸漸得至成菩薩位坐佛樹下降伏魔怨衆德著積光相具足從第一住乃至十住於其中間未曾退轉恒爲諸佛

所見擁護天龍鬼神乾沓惒阿須倫迦留羅揵陀羅摩休勒供養華香作倡妓樂被服幢播轉加功德威神扶接自上無上至眞之道佛復告舍利弗自念我昔修菩薩道或爲儒童或爲梵身或時出家修沙門律供養江河沙數諸佛世尊或以頭目國財妻子或以醫藥四事供養但聞諸佛論講苦義空義非身之義或說六度空無相願或說禁戒學道之法或說忍辱仁和之教或時隱處經劫不起或入禪定形神不動皆由內法來成就故佛復告舍利弗吾始從寂寞世界諸佛世尊即得聞此深妙之法諸來菩薩大士集者應時逮成柔順法忍爾時衆會諸在座者二萬四千衆生應時逮得不起法忍去來諸佛及現在者皆共宣傳頒暢深法悉無處所亦復不見我人壽命觀察衆生根本純淑衆生有想以無想教授衆生有念以無念教誡衆生有礙示以無礙若有善男子善女人諷誦善持此深奧法若復演布爲他人說其福功德不可稱限若有學人修菩薩道慈悲喜護愍傷

一切欲令成就登菩薩位常當修持深奥法藏若善男子善女人遍滿三千世界受持五戒遍行十善四禪四等四空定智不如一聞斯深奥法若不能多思惟亦可七日若不能七日六五四三乃至一日若不能一日彈指頃可云何舍利弗如汝聲聞其數彌滿十方世界四事供養衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥從億億劫復過億億劫不如一聞深要之法所以者何菩薩法藏珍寶之聚若復演說一句之義無常苦空非身之義三脱法門及四明慧空無相願虛寂之行不生不起無滅盡行如是菩薩摩訶薩是則安隱無量德行福不可限無以爲喻若有菩薩以限礙身修有爲法教化衆生使充所願然彼之類未曾更聞無爲之道欲履菩薩深奥法者此事不然若有菩薩定意正受從無量法宣暢演布深奥法典聞無爲法諸法虛空悉無所有是則深義無能及者是故菩薩若欲具足衆生願者欲與他人說其義者復欲宣暢如來菩薩祕要法者欲使衆生成四果證者常當念學此深法要佛復告舍利弗昔吾遊學爲菩薩行常習六度四等大慈加被衆生演甘露味或演言教或賢聖默然或現神足或以善權巧便或以神通五道或以一道周旋或以辟支飛鉢虛空或以聲聞稟受言教或現儒童狀如無知舍利弗當知菩薩教化權現無方不可窮盡隨世習俗隨類而入亦入於地亦入於水亦入於火亦入於風菩薩分別四大本源皆無有主分別地界內外虛寂水火風界亦復如是復觀衆生有婬怒癡無婬怒癡有愛欲心無愛欲心有憍慢意無憍慢意有定意無定意有亂心者無亂心者菩薩悉皆分別或以安般守意或以惡露不淨觀或以泥洹滅盡之法或以有爲無爲法或以有漏無漏法或以俗法或以道法或以神通漏盡之道而教化之吾曾遊處通慧世界爲一衆生十二中劫入禪定意形神不動不辭劬勞待而教化此衆生者豈異人乎莫造斯觀卿欲知者今最勝菩薩是也最勝菩薩在通慧世界生豪族家由宿積德不生貧匱窮困之家一生二生至百千生乃至十二中劫受形常在豪貴不處卑賤吾亦入定去彼不遠觀其心意於百千劫不解一句深奥之法後能自悟豁然心開自歸我身欲聞深妙無量法典而爲說法無盡之藏所謂無盡藏者分別音響或以一音遍滿三千大千世界或以一句應適一切衆生心意所吐言教過於梵音復有六通無盡藏住諸十方諸佛世界承事供養如來世尊稟受深妙難有之法於諸苦行過於精進持戒忍辱精進一心智慧善權復有無盡藏使有四意止四意止者無漏法行法意止者泥洹徑路餘者凡夫之所修四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道報應果證悉無所有亦不見有是謂菩薩無盡之藏何者可盡平等究暢善講本性是可盡也法性相修爲可盡也心所思惟爲可盡也思惟五陰爲可盡也曉了十二因緣爲可盡也知內外四大爲可盡也舍利弗對曰非也世尊非是如來所能究盡佛復告舍利弗復有四事法無盡之教爲辯才門云何爲四

一者分別無盡慧二者分別無盡慧明三者思惟强記總持四者分別辯才無外是謂舍利弗四無盡之藏菩薩所可修行復有四無盡之藏不可攜持云何爲四一者其性難攜放逸不住二者道心難攜本性甚深三者入諸本際習無本末四者入衆生意了知無法是謂菩薩摩訶薩無盡之藏佛復告舍利弗菩薩復有四牢固無盡之藏爲辯才法門云何爲四一者志願牢固不著邪部二者本行清淨不與塵勞三者古佛言教立忍無恚四者隨緣造行不失本誓是謂菩薩摩訶薩無盡之藏辯才法門在道樹下降伏魔怨意無怯弱復有四轉輪法門無盡之藏云何爲四一者所言至誠不毀他人二者究盡緣起知所從生三者訓誨衆生初無懈惓四者分別明慧上菩薩位是謂菩薩摩訶薩不毀法戒無盡之藏菩薩摩訶薩常所修行佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有四無盡之藏成就法界云何爲四一者照曜法界通達往來二者照曜法性解無所有三者分別肉眼天眼慧眼法眼佛眼云何爲肉眼觀覩色像不與眼識云何爲天眼所謂天眼者覩天光像不見報應慧眼分別不見塵垢法眼清淨具足六度佛眼了朗觀相無相四者照曜報應不著三界是謂菩薩摩訶薩無盡之藏成就法界佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有四無盡之藏云何爲四一者精進不定意有求慧意無求慧意有盡意無盡意有得意無得意內外分別悉無所有是故舍利弗行權菩薩在在處處周旋教化精進爲上修行禁戒勤力爲本從諸世尊求積功德聞法歡喜合集明慧布演道教亦無言教當來過去現在諸法慧觀堅固乃爲眞教如來所說不以文字聞者清淨說法亦淨是爲積慧功德立忍堅固立不退轉是謂舍利弗不以貪色亦不倚色非不有色解色無色故曰法性正使三千大千剎土香熏細滑繒綵幢蓋來供養者不孚用喜遠離懈怠不懷怯弱避貪亂意除瞋恚心成等正覺演布祕要乃得成佛捨身所安立弘誓心代彼衆生受其苦惱精進樂法乃使衆生進入法室至修道者諸天證明天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人與非人悉來供養善男子善女人扶佐勸助使成佛道發願堅固要使成慧中無有退度諸因緣墮三塗者無識無覺亦無究竟是謂舍利弗菩薩摩訶薩修無想念法無言教法乃能得成如來聖教爾時座上諸來會者聞斯深法皆發無上不退轉地爾時舍利弗前白佛言向所聞者斯等諸人久如成佛乎佛告舍利弗斯等諸人二百無央數劫當成爲佛皆同一號無垢起德如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰清淨劫名難度彼佛世界純以一乘無有聲聞辟支佛名常論菩薩無量德行土地平正無有山河塠阜河澗谿谷若干種色如天綩綖無有日月光明所照自體衆相光光相照衆德廣普衆生所念萬若千想所以然者以其法界無差違故彼佛世界食自然甘露著劫波育衣猶如第六天樂所居土地豐熟五穀平賤七寶具足金銀珍

寶硨磲碼碯眞珠琥珀有轉輪聖王名曰雨華七寶導從所謂七寶者一名輪寶所謂輪寶者縱廣十四肘純以七寶輪有千輻輻輻有相王意欲東輪即前導二者象寶所謂象寶者色如白雪口有六牙牙牙有相王欲乘象遊觀世界彈指之頃遊于世界亦無有難三者馬寶所謂馬寶者身紺青色及朱髦尾乘虛而行脚不躡地馬一鳴吼震于世界靡不聞者王意欲乘東西南北彈指之頃皆悉周遍四者玉女寶所謂玉女寶者身作優鉢蓮華香口作牛頭栴檀香純肉無骨爲人端正不肥不瘦不長不短不白不黑備具女姿六十四變王意欲納輒便在前五者珠寶所謂珠寶者方三仞高七仞王意欲試彼珠寶者夜非人時即召軍馬集四種兵夜出珠寶著萬丈臺頭普照世界靡不蒙光珠自往來隨王所念六者典藏寶所謂典藏寶者是時轉輪聖王意欲遊行方域世界路由大海無底之源王意欲試典藏證驗即勑御者且止此海吾欲停息便勑典藏寶吾今須金銀珍

寶硨磲碼碯珊瑚琥珀水精瑠璃卿能得乎時典藏寶尋跪水中以器斟水隨意所念七寶自至七者典兵寶所謂典兵寶者王意欲集四種兵衆即告典兵寶曰吾欲檢校四種兵衆使時不移能得辦乎彼典兵寶復白王言不審聖王須兵多少王告之曰吾須前後左右各各萬厢時彼典兵寶隨王教令即如其言四種兵集所謂四種兵者象兵馬兵車兵步兵一一兵者將從有十四種兵各各亦然爾時佛告最勝諸來會者爾時轉輪聖王豈異人乎莫造斯觀所以然者今最勝菩薩身是也所在變化言聲柔輭人民之類皆承法音寂然恬怕講度無極四恩四等六重之法善權方便入滅盡定離欲無垢空無相願無爲之法無生滅法無端緒法其有萌類諸天世人在彼境界者分别聖慧無漏道根或亦音響指授明法或以苦切之教將入法律或以神足變化光明教授欲使衆生漸入究竟佛告舍利弗一切衆生無我人相諸法本淨諸法無形無著斷法諸法無壞觀了佛土

悉無所有又復舍利弗十二因緣五陰六衰都無形像如來八種音聲不男音不女音不强音不輭音不清音不濁音不雄音不雌音此由檀度受實果證解知清淨照于法界或以一音遍滿三千十方世界吾曾遊處野馬世界去此七十二億江河沙數諸佛刹土在彼周旋放大音聲遍滿彼佛刹土其聞音者百億衆生立不退轉皆發無上正眞道意時我弟子名曰目連神足第一登一須彌山復登一須彌山如是經劫從劫足下躡地時目揵連在野馬世界放大音聲遍滿三千十方世界於彼音聲而演斯教如來說法未曾有行亦不見行非不有行解行無行故曰清淨諸法無像亦無音響復說四諦如爾法性解苦無苦不住於苦入如此慧故曰苦智因集暢本解集無集不見有集故曰集智知盡處所由盡而生由盡而滅亦不見盡是謂盡智無爲道者不見窠窟去來今佛之所稱譽今佛說者亦無有道去來所說亦復如是道無形像不可覩見解道無道故曰道智是謂善

薩摩訶薩分別道義時彼野馬世界一切衆生之類但聞其聲不見其形時彼大衆愕然有怪斯是何人布大音聲震動世界兼復演說深奥之義時彼如來知衆生心中所念便告目連曰捨汝神足可在此衆現其形像時目揵連即如其像忽然以至處大衆中彼菩薩等身長八萬四千由旬佛身長十六萬八千由旬衆會見目連形體著衣持鉢狀如沙門皆共愕然怪未曾有此是何像爲是畜獸爲是人耶是時彼佛知衆會心中所念即告之曰汝等勿生此心所以然者去此七十二億江河沙數諸佛世界有佛世界名曰忍土彼有佛名曰釋迦文如來至眞等正覺十號具足於五濁世出現於世恒以文字教授衆生人壽百歲過者無幾以四諦至眞分別義趣其說慧無處無著此目連比丘是彼神足第一弟子彼佛即告目連曰現汝神足此會大衆虛想欲見時目揵連承佛教誡即從座起頭面禮足忽然不現入無礙三昧定意盡接十方諸佛剎土安著右掌左手接彼佛土懸處虛空各各共見目連神足欲覩其形不能得見時彼菩薩尋自歸命彼佛世尊伏惟天師當見拯濟佛告無苦終不有損爾時彼佛告目連曰止止目連捨爾神足令此菩薩蠢識軌迹爾時目連承佛教旨即捨神足復坐如故時彼菩薩前白佛言彼忍剎土釋迦文佛以何教化云何說法復以何道訓誨衆生以何權智周旋往來佛告諸菩薩彼剎衆生剛强難化互相是非各自謂尊是以如來以苦切之教引入道門猶如龍象及諸惡獸儱悷不調加之捶杖令知苦痛然後調良任王所乘彼土衆生亦復如是以若干言教而度脱之或以苦音說苦音響集盡道者亦復如是時彼菩薩歎未曾有善哉善哉世尊彼佛如來執勤勞行甚爲難有能於五鼎沸世教化衆生演布大道寂然滅盡歸於無爲也

十住斷結經卷第十二

音釋

褊俾緜切急也　綩綖綩於阮切綖夷然切冠綖上縟也　輻音福与輪轂也　髦音毛髪也　躡尼輒切蹈也　斢音拘酌也　儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多孫不調也

十住斷結經卷第十三　彼一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

道智品第二十四

爾時座上百億衆生及諸大會菩薩之人及天帝釋梵天王兜術天𦦨天化自在天他化自在天乃至一究竟天各各狐疑欲得聞說至道之要道者無相而不可見云何如來言有道乎爾時世尊知來會心中所念尋告最勝菩薩曰卿等欲得宣暢微妙至道之要乎對曰如是世尊願樂欲聞佛告最勝及菩薩摩訶薩天龍鬼神阿須倫旃陀羅摩休勒人與非人解道無迹寂然無名假使最勝道有處者菩薩摩訶薩不於平等法中成最正覺以其道果無處所故菩薩摩訶薩成等正覺佛復告最勝菩薩道智定意有十云何爲十不造身行亦無所著不造口行亦無所著不造意行亦無所著遊佛境界不興佛想教化衆生逮無礙智皆使萌類解道無道復使衆生成最正覺放大光明靡所不照一一光明無量化佛一一化佛演說極深六度無極恒轉法輪發菩薩心解我無我亦無壽命身心自然乃謂爲道其自然者覺道無智亦不有智覺無所覺都不見覺言吾是道亦不見吾言我是道亦不見我我人壽命亦復如是一切衆智亦無形像爾時最勝菩薩前白佛言設道無形而不可見如今轉法輪演說四道果證言須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩及佛何以故說五陰薩云然四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道何以故說淨佛國土教化衆生從一佛國至一佛國分別明慧六識更樂云何復說四等六度眞如法性有道之名是時世尊告最勝曰如汝所問菩薩摩訶薩解了佛慧五分法身善權所有不見動轉見動轉者則非道義遠離一切之所倚住推其法界亦無法界所以然者俱本無故無著道智如本淨故設轉法輪解了一切諸法無著是故最勝菩薩摩訶薩等於一切悉無所著亦不見生亦不見滅佛土清淨衆生亦淨又見無量智慧光明是故菩薩摩訶薩應總持行立不退轉登菩薩位或入定意正受三昧教化衆生淨佛國土無若干道忍一行故無言法智強爲設智菩薩大士當念修行化諸未悟皆無識想是謂最勝入一定意清淨道智一切無塵調未調者不計苦樂是常非常若好若醜悉無想著無亂智者求索佛藏十力具足四無所畏四分別慧大慈大悲眞如法性悉無所有皆虛皆寂分別報應至誠道智無起滅故謂空無想無願亦無所生是故最勝菩薩大士至道之要所論道者即虛空界也所以然者道則是空空則是道一而不二亦無若干是時最勝菩薩前白佛言善哉善哉快說斯法爾時衆會之中天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人與非人心自念言如來今日爲諸大會演布道智無比之法滿衆生願隨其所趣此最勝菩薩何時當成最正覺無上道乎佛知諸天龍神心之所念即告四部之衆此最勝菩薩却後無數三百三十阿僧祇劫當成爲佛號曰明慧至眞如來等正覺世界曰無量劫名清淨其佛如來翼從弟

子九千九百九十二億壽百二十小劫爾時衆會聞佛授莂各自發願樂欲生彼佛世界佛即告曰如汝所願必生不疑佛復告最勝曰今此大衆多有忉利天常與阿須倫共鬪或時諸天得勝阿須倫不如或時阿須倫得勝諸天不如各各共鬪懷其怨結各有恚毒不能捨離最勝曰伏惟天尊以權方便與說道智虛無之法令諸天人及阿須倫各各和合興慈悲心爾時世尊告諸會者道者無形亦不可見三毒根本永無本末在世修道唯信爲強人之行慈善神衛護十方諸佛皆共稱歎今世後世積德無量此閻浮利內蜎飛蠕動有形之類皆當歸於滅盡之法命如電餤亦如野馬鏡中之像水上浮泡合會有離生者必死汝等受形不免此患雖受天壽故在三途當自謹慎求離此道汝等諦聽受吾教誡爾時四部之衆僉然喜慶各自興敬欲聽如來道法之教爾時世尊告四部衆汝等諦聽善思念之菩薩摩訶薩當念修行八解脫法門云何爲八若善男子善女人奉律無缺護身口意行四等心慈悲喜護常念親近隨善知識然熾三寶常念志求無上佛道所聞正法爲人講說所演道教不說小乘勸進衆生修行大道或時菩薩講演大乘平等無二不見受教猶如虛空無形無像佛所建立不可思議包容萬行無法不周或說空無虛空寂然之行或說五分法身譬如有人得隨意摩尼珠在大衆中欲使珠之威德青黃白黑亦使衆人同其色像菩薩摩訶薩亦復如是隨衆人心意所思念輙演道智無窮之法各令歡喜志崇佛道盡持示智慧法門益於衆生而發大道如是菩薩發弘誓心濟度衆生亦不見度猶如虛空往來無礙菩薩發意度人如是亦不見衆生有得度者佛告最勝汝般泥洹供養舍利當經十二中劫一切衆生皆悉奉事無因緣者爲造因緣無救護者爲設救護無覆蓋者爲作覆蓋爾時人民之類皆當供養華香妓樂稽首自歸一一舍利皆放光明神德變化見者歡喜皆由弘誓發願所致知佛威神殊特之變巍巍堂堂靡不照曜布現無量智慧光明緣是興發無上道意其中衆生發意錯者或成緣覺聲聞之法或生天上逮得人身舍利分布八方上下天龍鬼神乾沓惒阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人與非人蚑行喘息有形之類皆當供養五樂自娛佛復告最勝汝作佛時地黃金色七寶具足金銀珍寶硨磲瑪瑙珊瑚琥珀水精瑠璃或有衆生欲得供養全身舍利輙如其願皆悉從意數千萬億全身舍利布現於世經法流布十七中劫爾時座上有菩薩名曰無量覺慧心自念言最勝大士遺身舍利分布在世興發道心度人多少爲有幾許佛知其意心中所念便告之曰止止賢士勿宣斯言莫以己身限礙之智度量如來無礙之慧三昧定意光明舍利接度衆生非心所度非意所察如來神德道智自在又諸佛所化權現變異非是辟支聲聞所逮菩薩摩訶薩得寂定三昧都無近遠想著定念普遊十方郡國縣邑天宮龍宮諸尊神宮丘聚人中曠野天上五道所趣各各示現全身舍利一

一舍利放光明者解說六度無比之法空無相願大慈大悲四恩明慧分別虛寂暢達定意供養舍利平等無二施心牢固無增無減是謂菩薩摩訶薩入寂意定心三昧便能分別内外六情何以故名爲六情所謂六情者若眼見色不興色想解色外物而興眼識便起七十四塵勞之患何謂七十四欲識十五色識十五有想無想識十五生陰十五中陰十四佛告菩薩摩訶薩於眼識中與此塵勞便起眼識復次菩薩摩訶薩設族姓子族姓女若耳聞聲不興耳患解聲外物而興耳識便起七十四塵勞之患欲耳識十五色耳識十有想無想耳識十中陰及受形陰三十九佛告菩薩摩訶薩於耳識中與此塵勞便起耳識復次菩薩摩訶薩若鼻齅香不興鼻識解香外物而興鼻識便起七十四塵勞之患欲界鼻識十五色界十五有想無想四空定四十四佛復告菩薩摩訶薩設族姓子族姓女舌識知味而興舌患於中分別悉了無主欲中識中便能興起七十四塵勞之患何謂七十四欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟起滅之法外更内樂麤細塵勞一一分別悉無所有便於更樂以興身識乃與七十四塵勞之患何謂七十四所謂七十四者欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟意法之行法生則生法滅則滅亦不見生亦不見滅愚惑之人於中興起意識之想便起七十四塵勞之患云何七十四塵勞之患欲十五色十五有想無想及中陰四十四佛復告菩薩摩訶薩云何道智菩薩於欲界道智十五所謂十五者觀世有七何謂爲七一者誹道二者信言三者受教四者在諦或便退轉五者得報猶豫六者意進身礙七者目覩不獲倚佛深藏有八事何謂爲八一者佛法無像設爲窠窟二者現在不住念計常存三者過去永滅誓言不覩四者當來未至言無生滅五者緣苦致惱自招緣對六者未盡言盡方便習行七者見道捨道始從一進八者佛法無二意在參差是謂菩薩摩訶薩於欲界道智十五塵勞之行云何色十五塵勞之行所謂十五者一爲恩潤二心不移三著天樂四忘罪福五謂永久六無痛痒七在正地八行平均九忍不起十道無變十一想具十二著色十三自在十四遠照十五羯磨是謂菩薩摩訶薩往適色天當念遠離十五塵勞之行云何菩薩摩訶薩有想無想及中陰遠離四十四塵勞之行於是菩薩入神通定意無形三昧往至彼間說四十四識著之行云何四十四於是菩薩與識說行一者識我無本二者捨色無形三者有痛受報四者想不牢固五者行本末斷六者倚空無慧七者寂然息定八者無想知滅九者在識不亂十者忘意非意十一者亦不在意十二者識不在道十三者亦不在俗十四者如爾性空十五者聞響無形十六者念道無盡十七者謂空無餘十八者泥洹清淨十九者覺了趣寂二十者癡心恩潤二十一者還現中陰二十二者見中陰受形二十三者與中陰形交往二十四者知所從來二十五者見彼中陰衆

生往來二十六者見中陰形生者滅者二十七者自見受形受地獄陰二十八者有受罪形不受罪形二十九者見受天陰有受福者不受福者三十者見受人陰有受福者不受福者三十一者見受餓鬼中陰有高有卑者三十二者見受畜生陰重者輕者三十三者或從天陰還入天陰斯由死時識不亂故三十四者或從天陰而生人陰斯由本識雖猛無慧三十五者或從天陰受畜生陰斯由識淺意興亂想三十六者或從天身受餓鬼陰斯由死時意貪無厭三十七者或從天身受地獄陰斯由神誓誹謗賢聖三十八者或從人陰復受天陰斯由禁戒法清淨三十九者或從人身受畜生陰斯由行本意不專一四十者或從人陰受餓鬼陰獨善其美不廣普故四十一者或從人陰受地獄陰先受其福後受其禍四十二者或從畜生陰受天人陰斯由造福卑故不造新四十三者或從畜生陰受餓鬼地獄陰斯由無救八無間罪四十四者陰受陰形神識不錯是謂菩薩摩訶薩有想無想及中陰形四十四塵勞之患佛復告最勝菩薩摩訶薩復當思惟虛空神識中陰或從空識生識陰或從識陰受不用處陰或從不用處陰受無色天陰從無色天陰受六天陰乃至一究竟天從一究竟天復受色無色天陰人受天陰形如一仞半尋往不中留人受人陰形如三肘半極遲經七日或六日五四三二一日人受畜生陰極遲三日半或二一半日人受餓鬼陰極遲半食頃或彈指之間人受地獄陰形如三仞半或有出者不經旬日死輙至彼菩薩摩訶薩皆逐人教化為說妙道心速悟者不受衆形中間得道畜生受人陰形如三肘半極遲經四日三二一日畜生受天陰形如三仞半極遲一日半或一日半日彈指之頃畜生受餓鬼陰形如七仞或有出者極遲經五日或四三二一日畜生受地獄陰形如一仞半極遲半食頃或彈指之間餓鬼受天陰形如半仞極遲經一日或半日食時或彈指之間餓鬼受人陰形如二肘半極遲四日半或三二一日餓鬼受畜生陰形如四仞半極遲十五日十四三二一日十日九八七六五四三二一日餓鬼受地獄陰形如五仞半極遲九十日或有出者八七六五四三二一亦復如是復次菩薩摩訶薩當復如是觀察地獄衆生受彼天陰形如四仞半極遲經五月四三二一月若地獄陰受人中陰者形如二肘半極遲經三月二一月地獄受畜生陰形如八肘半極遲三月半二一月亦如是地獄受餓鬼陰形如九仞極遲經三日或時天陰應受人陰中間未至還受天陰斯等利根經不涉苦或時天陰應受人陰忽然便在生畜生陰斯等之類福盡行至或時天陰應受畜生陰忽然便在生人中陰斯等之類不毀戒度或時天陰應受餓鬼陰忽然便在生畜生陰斯等之類奉修頂忍或時天陰應受地獄陰忽然便在餓鬼陰中斯等之類報果以熟生人道中或有人陰受餓鬼中陰衆生忽然便在天中陰斯等之類定意不亂故或有應受三惡道中陰忽然便受人天中陰斯等之類有智通慧意廣博

故或有應受一究竟中陰忽然便在光音中陰斯等之類心專一故或有應受徧淨中陰忽然乃在有想無想中陰斯等之類有智意不達故佛告最勝菩薩摩訶薩坐道樹下以一切智無礙等智執六通智辯才慧智了音響智無退轉智徧觀三千大千世界誰受形者不受形者誰受中陰不受中陰有幾衆生在於人道有幾衆生在人中陰菩薩復觀人陰衆生受四陰形皆知多少佛告最勝菩薩摩訶薩觀天道衆生在天中陰復觀天道衆生趣於四道皆知多少或時菩薩摩訶薩以六神通不退轉智觀畜生受形衆生有幾衆生受畜生中陰轉受四道中陰皆知多少菩薩復觀受餓鬼衆生有幾衆生在餓鬼中陰應受四道皆知多少或時菩薩摩訶薩觀受地獄衆生有幾衆生受地獄中陰趣於四道皆知多少佛告最勝菩薩摩訶薩以無退轉智徧觀五道中陰有受形不受形者或有處在人陰忽然便在天陰形於天陰形即取滅度竟不受天身人身或有處在天中陰忽然便在人中陰形便取滅度不受天身人身或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受畜生人形或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受畜生天身或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便在人中陰於人道中陰便取滅度不受餓鬼身人身或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受餓鬼天身或有處在地獄中陰於地獄中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受地獄人形或有處在地獄中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受地獄天形是謂菩薩摩訶薩以不退轉智徧觀三千大千世界有受形者不受形者有罪有福皆悉知之爾時最勝菩薩及萬八千人十萬天人天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒即從座起叉手長跪白佛言異響同音歎未曾有善哉善哉世尊快說中陰無形之法無限無量不可思議非是羅漢辟支所度我等願樂欲見中陰形質唯願世尊顧愍下劣衆生得蒙洗除永去心垢爾時世尊告諸會者善哉善哉快問斯義吾今與汝現其神足使八部之衆得覩中陰形質爾時世尊即入無形觀三昧普見五道中陰衆生有受形者不受形者有罪有福皆悉知之爾時座上衆生亦復見彼五道中陰形質又聞如來與說道教即於彼形諸塵垢盡得法眼淨或有發于大乘之心或有說于志容之行隨類教化無所染著亦復見彼中陰形質從一住地至于十住地見彼有得一生補處坐樹王下降伏無數億百千魔身黃金色衆相具足亦有諸天帝釋梵四王來請菩薩演說法響普聞三千大千世界復見異方諸佛世尊遣化菩薩陳說名號國界遠近清淨之行或見在前歎說如來十號之法或有興教致供養者或以雜偈歎如來之德此國衆生在彼中陰種種觀見神足變化不可思議復見如來出舌相光明一一光明皆有化佛及八部衆前後圍遶說無畏法智不退轉諸法深藏皆悉具足或授

弟子緣覺記剗於當來世汝當成佛號字如是爾時萬八十人及百千天子即於座上皆發無上正真道意爾時世尊還捨神足復坐如故告四部衆如來神德不可究盡又有四法不可思議云何為四一者如來志密不可思議二者衆生根本不可思議三者如來道慧不可思議四者如來音響不可思議復次最勝復有四事不可思議云何為四一者如來儀則不可思議二者如來法座不可思議三者如來教誡不可思議四者金剛定意不可思議復有四事不可思議云何為四在道樹下意如虛空不可思議亦不見是亦不見非不可思議以小為大以大為小不可思議言必有濟亦不見濟不可思議復有四事所應行法不可染著言有吾我亦不見生復無有滅無造無作亦無著斷一切衆生根本清淨是謂最勝菩薩摩訶薩所應行法無所染著云何最勝世尊有邊際乎對曰無也世尊復告最勝諸有正法從法界生本無邊際為有有耶為無無耶對曰世尊不從有有不從無無云何最勝諸無際法不從有有不從無無云何成等正覺乎對曰世尊無有成正覺者佛告最勝如來坐道樹下以無際之法無起滅教皆虛皆寂自然無智亦不有智以無有智誰有知乎是故最勝吾我之法權詐不實亦不見道道不見道無見無聞無慧無著解法界亦復如是不見起滅為作窠窟有受教者亦不見文字章句如是最勝解知諸法虛空無形設有愚夫無智之士安處虛空者不乎對曰非也世尊一切諸法如爾法性眞際本無斯無所有今言有道大慈大悲四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行空無相願六增上法十八不共不由斯法而得成道道者無形亦不可見以無形法乃謂為道道亦無來亦不見去是謂最勝乃謂為道若使如來從法界生從法界滅乃是生死穢濁之行以無生滅故謂為道佛告最勝菩薩摩訶薩入虛空觀三昧於諸境界行無染禪以此禪法遊至無礙亦無錯亂非身非心無等不等思惟空定不見剛柔志唯憺怕無應無所應亦不見應亦不見不應是謂最勝菩薩空定無限無量不可思議非是羅漢辟支所及譬如最勝焚燒山野叢林草木火非叢林叢林非火亦不是火火不離火當知菩薩結使亦然結非是道道非是結亦不離道解知空定無形三昧亦復如是諸法清淨平等本無或以正受觀察法際而致平等無染無汙心不在內亦不在外色無所住亦不見住度於一切在顛倒者設法無形是謂為道或以五通三達妙智周流四域欲化衆生化自有化亦不見化是謂為道超外五通或離聲聞緣覺定意不見五通緣覺定意是謂為道復以定意正受三昧觀察法本法從何生為從何滅亦不見生亦不有滅乃謂為道有為俗法無為道法亦不見俗復不見道乃謂為道有漏是塵無漏清淨亦不見漏亦不有漏十善行迹十惡法本亦不見善復不有惡利衰毀譽稱譏苦樂亦不見苦復不見樂不見成道亦不在俗不見說法賢聖默然是謂最勝菩薩摩訶薩入空正受乃謂為道復

次最勝菩薩摩訶薩復當思惟虛空藏三昧不見有餘無為住壽經劫不見無餘無為無有變易乃謂為道是謂菩薩摩訶薩建立空慧善權方便從一佛國至一佛國供養諸佛承事諸佛世尊教化衆生淨佛國土不見色相為現色像聲香味細滑識亦復如是不見有度至於泥洹不見流轉處在生死若善男子善女人諷誦執持懷抱不忘便得現在八功德福云何為八觀諸空法信不猶豫得佛深藏意不怯弱意淨無垢無所染汙心如金剛不可沮壞所行眞正不著魔界淨佛國土度未度者心廣大乘不樂小智親善知識不著外部所求眞觀無我人想是謂菩薩摩訶薩獲八功德解知世法無我無人無壽無命於本無法乃應正受常以禪定至于滅度開化衆生不以為倦是為見法乃應為道以見諸法寂寞無形無行無處是謂最勝菩薩摩訶薩空非有空亦非有空空非空者寂寞無名名亦不有不無是謂為道或時菩薩遊諸法觀不倚三處不著三有如是菩薩在人天世發弘誓心廣度羣萌不見衆生有得度者是謂菩薩摩訶薩建立空慧永無所著最勝當知如來周旋入無形定意非是二道所能曉了唯佛明佛智慧無礙無著無染無所黜汙於諸境界無所染著設得深法不以為歡不著世俗八無間業四辯無礙不滅不然非不有然不起不生非不有生過去永滅非有過去現在不住亦不有住當來未起不見生者是謂菩薩摩訶薩無著無礙不著三處不染三有爾時座上九萬衆生十一那術天人及諸天龍鬼神即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言我等鄙賤得厠淨法乃能宣暢無形之法無慓幟法唯願世尊使將來世生人天中陰佛土境界即於彼處受無為證同日同時共一國土爾時世尊哂然而笑口出五色光徧照三千大千世界繞身三帀還從口入阿難長跪叉手白佛言自惟侍佛三十年餘未曾見光有踰此者唯願世尊當為敷演為將來會者永無塵曀爾時世尊告阿難曰汝今見此九萬衆生十一那術天人於此命終皆當往生微塵空界中陰已生中陰各各以次成佛皆同一號號無色如來至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊純以菩薩以為翼從於彼中陰住壽一劫般泥洹後遺法一劫以次成佛中間不絕爾時世尊說此法時徧淨菩薩及無數衆生悔受人形及彼天身在座號泣不能自勝佛知而問曰善男子何為悲泣未曾所見徧淨白言我等亦欲樂生彼土不在剫豫故悲泣耳佛告徧淨止止勿說斯言汝昔發願弘誓心異何為中欲生於異國賢劫名滅汝當次繼號為徧淨如來至眞等正覺十號具足

身口意品第二十五

爾時最勝菩薩前白佛言一切諸法皆如幻化云何幻化法中教化衆生淨佛國土云何淨除三想我人壽命云何從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊佛告最勝善哉善哉乃能於如來前作師子吼諦聽諦聽善思念之吾當與汝敷演其義最勝當知菩薩摩訶

薩常念修身口意行法觀了諸法如幻如化去來現在悉無倚著爾時座上有菩薩名曰歡樂前白佛言世尊諸有衆生樂深法本兼復供養淨身口意諸根純淑是謂菩薩慧增上菩薩曰解知諸法無離無染於無染法淨身口意是謂菩薩慧等慈菩薩曰諸有行慈普愍一切解知文字盡無所著不見身口之所行法於中便得清淨法者是謂菩薩慧輭首童眞曰一切諸法本說不見說不見法想於中淨身口意是謂菩薩慧餤光菩薩曰佛法無二亦不見二息諸結使盡無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧蓮華結菩薩曰徧能遊至十方世界見淨世界不起淨想於中淨身口意是謂菩薩慧光明菩薩曰一切諸法歸無所歸於身口意亦無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧法淨菩薩曰一切諸法悉歸於空於正受定攝意不亂於中淨身口意是謂菩薩慧蓮華行菩薩曰於本無法無盡之行於無盡法淨身口意是謂菩薩慧正等菩薩曰知苦知樂亦無苦樂於中淨身口意是謂菩薩慧除怒藏菩薩曰一切諸法解無起怒於無起怒法淨身口意是謂菩薩慧師子童眞菩薩曰於三法本無恚婬癡亦不見色有起有滅於中淨身口意是謂菩薩慧施寶菩薩曰我人壽命有起有滅解了諸法悉無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧勇慧菩薩曰總持法門不見歸趣於無歸趣法是謂菩薩慧賢護菩薩曰名號虛詐不可護持愚戇凡夫謂爲眞實於中淨身口意是謂菩薩慧月光菩薩曰如如如爾性本際淨修梵行不見如如如爾性於中淨身口意是謂菩薩慧善來菩薩曰以戒德香普熏三千大千世界香如風等亦不見香亦不見風於中淨身口意是謂菩薩慧不思議菩薩曰無爲不離有爲有爲不離無爲解知有爲無爲悉無所有於中淨身口意是謂菩薩慧潔淨菩薩曰諸生淨居天不見天福清淨之行於中淨身口意是謂菩薩慧至誠菩薩曰不見至誠當犯四法不見欺詐當受後報於中淨身口意是謂菩薩慧善觀菩薩曰一切色想覺無色想於中淨身口意是謂菩薩慧寶瓔菩薩曰處在生死觀見衆生有苦有樂復自觀身苦樂如彼於中淨身口意是謂菩薩慧無毀根菩薩曰於諸結使知本清淨於中淨身口意是謂菩薩慧常笑菩薩曰於諸根法不見吾我亦復不見造吾我者於中淨身口意是謂菩薩慧常悲菩薩曰行四等心慈悲喜護徧滿佛國不見四等有救衆生於中淨身口意是謂菩薩慧梵意菩薩曰邪見衆生安處正見於正見中不見邪正於中淨身口意是謂菩薩慧布演菩薩曰弘誓心固不爲小道所屈於中淨身口意是謂菩薩慧勇士菩薩曰拔濟衆生不染三有於中淨身口意是謂菩薩慧心勝菩薩曰建立慧忍恒修精進於中淨身口意是謂菩薩慧雷音菩薩曰於諸善本觀其法界不增不減不見諸法有窠窟者於中淨身口意是謂菩薩慧無厭患菩薩曰以恒沙劫以爲一日十五日爲半月三十日爲一月十二月爲一歲於中經歷億百千劫乃一佛出照曜世間復以方便供養恒沙如來

淨修梵行後方便決修菩薩道未曾厭患生死之苦於中淨身口意是謂菩薩慧住壽菩薩曰恒以神足化六十二見於六十二見淨身口意是謂菩薩慧盡意菩薩曰觀諸法本空無所有生者自生滅者自滅法法相生法法相滅生不知生滅不知滅於中淨身口意是謂菩薩慧心廣菩薩曰心所思念出息入息一一分別不失次第亦不見出亦不見入於中淨身口意是謂菩薩慧善勝菩薩曰分別三世為從何起為從何滅亦不見起亦不見滅於中淨身口意是謂菩薩慧持禁菩薩曰不見持戒及以毀戒不見毀戒當入地獄不見持戒受天福報於中淨身口意是謂菩薩慧無畏菩薩曰修四神足於四意止不懷怯弱心本無本不見心本於中淨身口意是謂菩薩慧無量悲菩薩曰諸有發心慈愍一切遊至他方無量佛界要度眾生不以為倦亦不見度亦不見不度者於中淨身口意是謂菩薩慧寶梵菩薩曰興隆四恩親近三寶惠施仁愛利人等利不見受報四恩之德於中淨身口意是謂菩薩慧毀根菩薩曰一切眾生視如赤子欲自護身當護他人安隱眾生至無為岸不見滅度至彼岸者於中淨身口意是謂菩薩慧寂志菩薩曰佛不思議受報難量諸根寂定信無貪嫉於中淨身口意是謂菩薩慧護身菩薩曰成其佛道身獲相好及泥曰後舍利分布四維八方上下充滿天龍鬼神無不宗奉亦不見舍利有教化者於中淨身口意是謂菩薩慧香首菩薩曰一一毛孔出無量香一一香者出無量教濟度眾生無有窮極神足威神巍巍無量皆使眾生發無量道意其中錯誤眾生不應正真道者或成緣覺聲聞之道或生天上還復人身心不懷恨大道可貴亦不挾恥度於小者於中淨身口意是謂菩薩慧弘誓菩薩曰於染無所染於世八法不興想著於中淨身口意是謂菩薩慧愍捄菩薩曰道者為二無道為一亦不見一亦不見二於中淨身口意是謂菩薩慧無上菩薩曰有佛有法不成覺道無佛無法乃成覺道亦不見成亦不見不成於中淨身口意是謂菩薩慧奉德菩薩曰諸有眾生自立名號是男是女我人壽命解知本性悉無男女亦復不見從彼生此從此生彼當知權詐合數之法非真非實於中淨身口意是謂菩薩慧目見菩薩曰諸有色像解無色像彼色我識內外無形解色性空悉無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧妙錦菩薩曰吾我壽命本自無主如人外聲耳識耳聞校計聲者本無形質於中淨身口意是謂菩薩慧常住菩薩曰若於七法一一分別不闕三處不求五果於中淨身口意是謂菩薩慧玄通菩薩曰寂不寂為垢戒不戒為垢忍不忍為垢亦不見忍亦不見不忍解知忍辱無寂不寂於中淨身口意是謂菩薩慧香熏菩薩曰不見陰蓋睡掉之病慳貪諛諂憒亂犯戒於中淨身口意是謂菩薩慧爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手前白佛言善哉善哉世尊我亦願樂說淨身口意菩薩之慧普現一切無去來今如爾清淨住無所住諸法幻化不可捉持譬如日月光現水中諸佛世尊亦

復如是亦無生滅不取泥洹於中淨身口意是謂菩薩慧佛告最勝云何族姓子汝觀何義於如來前而說此義住無所住乎答曰如來所住如如所住如衆生住云何如來所住如如所住如衆生住乎答曰如衆生住如有爲住如無所住云何如衆生住如有爲住如無所住乎答曰如來所住住無所住云何從第一空義住乎答曰非也世尊云何族姓子如來所住如凡夫住乎對曰非也世尊曰非如來住非凡夫住云何從中成正覺耶答曰不從如來及凡夫法成正覺也云何族姓子如如至眞於凡夫地有何差別對曰世尊欲使虛空有差別乎佛告最勝一切諸法皆空皆寂無有差別最勝白佛以其諸法不可護持相無有相如如所住如無所住爾時最勝菩薩問輭首童眞言住云何爲住乎言無住云何無住耶輭首答曰所謂住者如如所住住無所住又曰解四梵堂住無所住故謂爲住住無所住最勝問曰吾所問住非四梵堂亦非一類或在閑靜或在聚落或在塚間或在樹下可謂此爲住乎輭首答曰吾所謂四梵堂住心爲止止檢惡不起故謂爲住最勝問曰云何心爲止止輭首答曰慧義爲本故曰止止最勝復問慧者無本亦無究竟可從知見成止止乎輭首答曰如是如是如汝所言先自觀我然後淨慧最勝復問云何輭首先自觀我耶輭首報曰諸無我法至竟如如我自無我無起無不起是謂我自觀我也最勝復問正使輭首爲從義得不從義得自觀我者爲觀佛像若使有我則有佛耶我自無我云何有佛亦不見言言亦無我云何觀佛像乎輭首答曰諸言觀我我即無我是謂觀我所以者何夫觀我者則觀諸法觀諸法者則觀佛也佛者無形亦不可見最勝問曰頗有方便諸不成就可使至正見耶輭首答曰有此方便諸不成就有爲境者安處正見又問云何輭首正爾便是正見耶輭首答曰不以盡證亦不果報亦不取果報故謂正見又問云何爲見答曰不以慧眼見諸法非不慧眼見諸法不有爲見不無爲見諸法何以故夫慧眼者亦見有爲境亦見無爲境無有有爲眼見有爲境無爲境又問云何輭首頗有方便從其等見成比丘果證耶輭首答曰不從等見成其果證亦不離等見成其果證最勝當知皆由希望五垢所成解此義者乃成果證最勝復問云何希望五垢所成輭首答曰垢爲心本心是道根道者無形不可見故成果證最勝又問道者無形不可見云何成果證輭首答曰吾所證道由其果證成果證者即非道耶凡夫愚人謂果證爲道乎莫作斯觀何以故道非果證果證非道亦不離道亦不離果證最勝又問道以果證無差別耶輭首答曰道者無爲而不可見果證有爲亦不可見是謂差別又問輭首如仁所言從有際至無際耶輭首答曰諸法未生亦不見生非不有生生亦無生亦不見已生非不有已生夫已生者亦無已生諸法無當生非不有當生解知當生悉無所有是謂從有際至無際最勝又問不從有生至無際乎輭首答曰從有生得至無際又問從無生得至無際乎

答曰如是從無生得至無際云何輭首從有生得至無際從無生得至無際有何差別輭首答曰生亦無生無生亦無生是謂差別最勝又問生既有形無生無名云何差別爾時輭首報最勝曰吾與汝引喻有目之士以喻自解云何最勝虛空有形乎對曰無也又問空有正見耶對曰無也又問何謂爲空對曰空空也輭首復問云何空空最勝報曰諸法空空又問云何諸法空空最勝答曰諸法無言無說空如空輭首問曰諸法無言無說云何空如空爾時最勝寂默不對是時世尊告最勝曰善哉善哉族姓子眞解無無泥洹之道道者無形亦不可見無言無教亦無受者說此無形法時一切衆生歎未曾有九千比丘有漏心解脫二萬七千天子諸塵垢盡得法眼淨復有千二百天與世人發於無上正眞道意五千菩薩即於座上得不起法忍爾時座上有無畏魔王自將其衆前白佛言我等愚惑永在盲冥今日始聞無形教法若有善男子善女人執持諷誦此經典者常當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰

那羅伽羅阿毗呵呵

持是擁護善男子善女人諷誦經典戢在心懷者爾時梵王復從座起即將營從前白佛言我當擁護善男子善女人執持諷誦此經典者若百由延千由延內不使外邪得善男子善女人便即於佛前而說呪曰

伊摩鼻周那毗伽肴黎羅

當擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時釋提桓因復將翼從前白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者我等當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰

單遮耶摩那那僧求時那寫

持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難是時東方天王提頭賴吒將其翼從即從座起前白佛言我等當擁護是善男子善女人諷誦讀說此經典者常當擁護至竟成佛於是呪曰

諦那賜那諦那賜

持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難是時南方天王毗樓勒伽即將翼從前白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者至竟成佛不使留難於是呪曰

摩訶賜陀那賜

持是擁護善男子善女人至竟成佛不使留難西方天王毗樓博叉將其翼從前白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者我當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰

伊昵彌昵肴肴彌

持是擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時北方天王拘毗羅將其翼從前白佛言若有善男子善女人執持諷誦此經典者我當擁護至竟成佛不使留難於是呪曰

陀譬陀羅譬

持是擁護是善男子善女人至竟成佛不使留難是時無畏魔王梵天王釋提桓因及四天王各說神呪已遶佛三帀頭面禮足各還復坐

十住斷結經卷第十三

音釋

乾沓惒 梵語也亦名乾闥婆此云香陰沓達合切惒音和 授莂 莂必列切授莂謂授記[illegible]之記別[illegible]名號之莂[illegible] 僉 七廉切咸也 蚑 訖利切蟲行貌 喘 昌兗切疾息也 猶豫 猶以周切豫羊如切猶豫進退不決也 痒 以兩切膚欲搔也 羯磨 梵語也此云辨事羯居謁切 憺怕 憺徒覽切怕傍各切憺怕恬靜也 幖幟 幖卑遙切表也幟職吏切旗也 曀 於計切陰暗也 號泣 號胡刀切大哭也泣去急切出涕也 捄 巨鳩切 憒 古對切心亂也

十住斷結經卷第十四　　彼二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

夢中成道品第二十六

爾時治地菩薩即從座起右膝著地叉手白佛言世尊甚奇甚特今聞輙首菩薩得與最勝論無形法道無言教未曾所聞未曾所見便爲紹繼佛種不斷又行佛事不思議法佛告治地如是如是如汝所言從億百千劫積功累德興顯佛事未曾耗減有佛出世法乃流布是時輙首前白佛言諸佛出世法乃流布諸法有相貌耶言流布乎對曰無也又白佛言如來出現使無量衆生皆取滅度今聞如來欲齊限衆生齊限衆生者則無滅度佛告輙首頗聞吾說無衆生言有衆生耶對曰不也欲使有衆生無衆生耶對曰不也欲使如來起滅有窠窟耶對曰不也若使如來無窠窟者云何如來度衆生皆使滅度輙首白佛今我所說分別四句解知諸法皆得總持尋其本性無生無滅不見生死又無泥洹以是之故不限衆生當取滅度佛告輙首於盡無盡法界本淨曉了義理故稱無著以知文字無意無想亦無識著豈由識想分別諸慧乎曉衆生淨人之本性不可究盡吾今與汝分別義趣諦聽諦聽善思念之菩薩大乘不可思議非是羅漢辟支所及輙首受教願樂欲聞佛告輙首無形之識無覺知識無想念識夢幻化識以用救攝無量衆生或有佛土文字教化解知文字性空寂寞上方去此七萬六億阿僧祇刹土彼有佛土名曰央寂佛名妙識如來至眞等正覺明行成爲善逝十號具足彼土衆生諸根具足翫習本願無所漏失衆生受化睡乃得悟唯有如來入寂定意隨衆生根權現如睡設欲說法便自右脅著地脚脚相累衆生見之皆效如來右脅著地脚脚相累悉各睡眠是時彼佛於睡眠中與諸衆生神識說法或說布施蠲除三想或說持戒德香遠布或說忍辱降意不起或說精進除去懈怠演說禪定識不流馳宣暢智慧閉塞愚闇修行善權隨類無著於四法門究暢無礙隨識高下而演其教隨說大小以

授正法時彼如來復以演說四非常慧苦空非身無我之法已漸漸與說三十七道品之教四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道究暢定意空無相願爾時夢中受化之識應成道迹便於夢中識受成道頻來不還至無著道亦復如是今佛取證亦復於夢識在曠野無師自悟於睡眠中身黃金色衆相自嚴飛鉢虛空作十八變又於夢中身上出火身下出水坐卧虛空無所罣礙欲入無爲泥洹之境亦於夢中結加趺坐於無餘泥洹而般泥洹故身如石無所覺知衆生之類還覺悟已各無言說尋夢識著便取舍利而耶維之菩薩受決乃至成佛皆於夢中坐樹王下地黃金色降伏魔怨無量福具身有三十二相八十種好紫磨金色光明遠照夢中如是悟即身黃金色衆相具足神足變化無所觸礙無有言教音響往來欲有所度悉於夢中不假外形而有所濟輭首當知衆生根源受悟不同諸佛權化其慧無方或有佛土地大成者地界衆生不可稱計如來入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹界而般泥洹或有佛土水大成者水界衆生不可稱計如來入彼而教化之皆使衆生無餘泥洹界而般泥洹或有佛土火大成者火界衆生不可稱計如來入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土風大成者風界衆生不可稱計如來入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土空大成者空界衆生不可稱計如來入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹界而般泥洹或有佛土識大成者所謂安寂佛土妙識如來識神通達夢中受教而取滅度佛復告輭首北方去此七十億恒沙佛土彼有佛土名曰深要佛名梵慧如來至眞等正覺十號具足彼國衆生皆發誓願乃生彼土盡同一號名曰接識輭首當知彼土衆生悉皆神通心念形隨無所罣礙所謂接識者發弘誓心諸有神識應趣生門受胞胎形要以神足遊空往來接識留住化而滅度不受四大今此座上颰陀和等八菩薩是東南去此百四十恒沙國土有佛土名曰梵音佛名胎眞如來至眞等正覺十號具足彼土衆生六通清徹同一色相斯由誓願乃生彼土所謂胎眞者發弘誓心諸有識神以處母胎願以神足入胎教化令彼母人不知我之所在即於胎中拔濟無爲得至泥洹今此座上寶迹童眞治地菩薩是如來權化神變無方以億百千佛土安處掌中復還如故無覺知者虛空法界不可思議是謂輭首菩薩摩訶薩所應行迹非是羅漢辟支所能乃也分別微識化諸衆生各使得度或說虛無空無之法無我無人無壽無命不起滅法云何輭首若有善男子善女人發弘誓心令十方世界辟支羅漢充滿其中各使成道心不退轉其福寧多不乎輭首答曰甚多甚多天中天佛言其有菩薩以無形法與識演說或說無常苦空非身空無相無願一一分別無形無相不可携持是則化識其福無量所以者何有爲四大遮迦越羅之所經歷無爲四大永寂不起是爲諸佛之所演法以是方便微識寂寞法性無教而不可量

有爲有相無爲無相所以者何不離有爲不離無爲亦復不言習是捨是無形之教無有此教是凡夫法是賢聖法斯爲學法斯無學法是聲聞法是緣覺法是菩薩法是佛法佛復告輭首如來所講與識說法不見諸法亦無法想虛空無形亦不可見愚惑凡夫以諸綵色畫於虛空欲作天龍鬼神八部之形是人所施寧能不乎輭首答曰甚難甚難天中天未曾有也佛言如是如是如仁所言諸法無數如來所化亦復無數諸法無形則無有

二於輭首意云何無形之法有處所乎對曰不也世尊佛告輭首以故當知佛法無數無言無教悉無所有爾時輭首前白佛言向聞世尊諸法無相亦無形質如來大哀物無不察云何復說開化衆生淨佛國土是法有漏是法無漏是法現在是法過去未來又佛說言是度世法是非度世有著無著有稱無稱有數無數此生死法此爲泥洹云何世尊說諸法無相亦無形質乎佛告輭首如是如是如汝所問三乘諸法三世六度度世生死有

爲無爲無有爲無無爲有著無著有稱無稱有數無數有漏無漏三十七品空無相願從有爲法乃至無爲皆是俗數非是第一之義無形法者無形無響而不可見布施持戒忍辱精進一心智慧善權皆是俗事非第一義滅盡泥洹永寂快樂佛告輭首菩薩應尋其本性而復演說有報應耶說除八難音聲無響有報應耶究盡衆生推尋根源有報應耶順從經典蠲除結使有報應耶正使如來不染三世正法開化未曾唐捐有報應耶正使

諸法有報應果復可盡乎心識周旋入出無礙復可盡乎或履權慧順從愛欲復可盡耶威儀禮節順而不犯復可盡耶三乘教化皆令充滿復可盡耶思惟法本不捨總持復可盡耶解了諸法章句清淨深了妙法章句分明觀四意止諸佛定意復可盡耶分別意斷未曾捨離演法無窮不以爲難復可盡耶神足無礙山河石壁通達無礙復可盡耶一一分別五根聖典非是外邪所能沮壞復可盡耶如來神力審言正法不起狐疑是非之想

七覺意華以自瓔珞處在大衆不懷怯弱論說三十七賢聖之道永離外邪復可盡耶講說逆順正受三昧或復分別名身句義復可盡耶苦集盡道至道印封三十二相相相受報復可盡耶輭首白佛言世尊無形法教而不可盡諸有爲法皆是耗減無爲泥洹而不可盡爾時最勝復白佛言泥洹者云何爲泥洹佛告最勝所謂泥洹者息也復問云何爲息答曰無爲閑靜又問云何無爲云何閑靜答曰想滅者爲閑靜識停者無爲又問非空

乎答曰非空空又問非空空云何識停耶答曰非空空爾時最勝菩薩倍生狐疑即白佛言世尊向問二事然同答乎佛告最勝止止族姓子勿謂如來答性空同但族姓子意未解耳吾今問汝非空空義及識澄靜隨汝辯才一一酬吾云何族姓子非空義乎對曰諸法無數非不有數佛言非也族姓子佛復問云何識停澄靜最勝白佛言悉歸不起非不有起佛言非也族姓子爾時最勝即從座起五體投地接足而禮須臾退却復白佛言自

審有過於如來所唯願世尊慈恕不及願垂敷演永除愚惑佛告最勝法無若干唯解爲本香山有樹一枝萬尋倒屈入地果實乃熟果應在上反更入地汝今所見亦復如是吾問汝空乃以有報與彼果樹有何異哉吾當與汝一一分別善思念之對曰如是世尊佛告最勝非者非空一切諸法皆號爲非非者諸法之名有名者則非空也解非歸空故曰非空也所謂識者非有非無云何識非有非無不染於世是謂非有在空澄靜是謂非無識者捨此適彼是謂非有踞生死岸顧愍衆生是謂非無能以化身滿十方世界化化空寂是謂非有一識感化化皆說法是謂非無如來入定身心寂靜經億千那術恒沙劫數無起滅想是謂非有復從定起接度衆生令至無爲是謂非無云何最勝吾今與汝一一分別非有非無爲是眞空泥洹義乎最勝白佛空實空泥洹實泥洹佛告最勝止止族姓子此非空亦非泥洹所以者何皆由世俗假號權詐文字相傳故謂非有非無法性境界盡無端緒無名字法豈當有非有非無耶獨除高下無是非心知欲怒無欲怒心解知無明無無明心五蓋諸縛了之爲一亦不見一是謂爲空是謂爲泥洹爾時最勝前白佛言善哉善哉世尊說空性法及泥洹界非有非無實無等倫爾時說此法時六萬比丘本願聲聞迴意大乘皆得不退轉十一那術諸天世人皆得盡信之行復有異方八十千菩薩悉獲不起法忍佛復告族姓子菩薩摩訶薩解空性法有十事行得至滅度云何爲十一者諸佛世尊恒住法界不捨道智二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲三者所行如願中無差違四者度諸衆生諸根純淑五者諸佛世尊觀了諸法空無所有六者諸佛世尊分別智慧三毒等分亦無所有七者諸佛世尊於諸法界不起增減八者發心起學平等無二九者解如法性不捨本際十者諸佛世尊行諸道法一相無相是謂族姓子菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹復次菩薩摩訶薩行六神通至空法界有十事行云何爲十一者盡觀過去不失慧明二者盡觀未來不失慧明三者盡觀現在不失慧明四者觀五趣衆生盡知根源不失慧明五者觀一切世間生者滅者不失慧明六者觀一切衆生從有而生從有而滅不失慧明七者觀一切衆生從無而生從無而滅不失慧明八者道心堅固不捨衆生不失慧明九者無選擇心是可度是不可度不失慧明十者解知法界根門不缺不失慧明是謂族姓子菩薩摩訶薩修六神通至空法界佛復台族姓子菩薩摩訶薩至空法界當修十慧云何爲十一者觀諸衆生若干種心若干種行悉知此是謂菩薩慧二者觀一切衆生若干種心若干種報悉知三者寂寞無言如慕魄太子盡知衆生心意所念四者知諸衆生異心異行以佛聖慧而教授之五者從久遠已來修於法性不捨衍心六者安處衆生住佛所住七者以佛聖慧盡知五趣心意識念八者言有所說不捨大乘九者得佛心識定意不亂十者度心無量不處解脫亦復不見衆生度者是

謂族姓子菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧

菩薩證品第二十七

佛復告族姓子菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國教化衆生不懷怯弱歎佛功勳德行之業普佐十方聞佛音響最勝所行無不濟度或以神足或以教誡福田清淨無三惡趣永捨邪部悲念未度已過諸量住於佛量爲人福祐安處無爲於百千劫淨修梵行不如五濁一行慈心夫慈心者福難稱量世多有人行三惡業身三口四意三法本應向三惡當受其報設能專意諷誦此典於現法中盡其苦源或有菩薩疲厭生死遭遇此典終不退還更不受生在母胞胎神識了朗未嘗錯謬夫欲解縛淨諸結使當護佛法與顯慧明若於他方百千萬劫奉行正法演暢其義不如此土彈指之頃諷念一偈分別義趣此最爲勝吾見妙樂安明佛土亦見永寂無量佛國彼無憂苦煩惱之難亦復不得行福業事若能於此盡諸結縛此則爲奇勝生彼國所以者何於五濁世衆惱萬端億千萬劫時乃有佛衆生行惡希覩賢聖或生邊地八不閑處或在佛後不聞正法正使有佛不聞不見能於其中與顯佛法是爲奇特無與等倫吾今雖爲三界至尊猶願行福不以爲厭慈悲喜護拔其苦源難華衆生染邪來久卒聞正教倍懷狐疑會值今日如來要集菩薩大士不可稱數聞法無厭如海吞流應與演說正真佛道釋梵四王天龍鬼神阿須倫揄陀羅摩休勒人與非人魔若魔天十方雲集令得聞法霍然大悟皆由前世福業所致正使吾於百千萬劫演暢一句深妙之義不能究盡此慧法本是故最勝菩薩大士苦行無數不以爲難若使三千大千刹土同時劫燒火至梵天凡夫衆生未履道迹聞此正典在他佛國沒身自歸入彼火災安隱得度無所傷損有時三千大千世界火滅水盛乃至梵天復自投身入彼水災安隱得度終不沒溺最勝當知有時三千大千世界水涸風盛乃至梵天復自投身入彼風災安隱得度不被飄浪所以者何諸佛威神之所擁護若比丘比丘尼優婆塞優婆夷執持諷誦此經典者現世獲祐不逢苦惱若能進業淨修梵行即於現世受無爲證今此座上神通大士億百千姟那術衆生普修此典乃受果證吾今殷勤敷演經典聞者得度不至惡趣隨前志操應徧解慧向佛乘者意廣無崖恒愍衆生不自爲己乃至成佛終不耗減趣緣覺者畢其所願因緣成道飛鉢虛空變化自由願聲聞者求師諮受無所罣礙斷諸結縛盡漏成道復觀衆生心意所趣或有發意應成道迹菩薩權慧誘進異道漸漸將導即成羅漢或有衆生應頻來道復以權慧以次指導便得羅漢或有衆生應成不還復以權慧開化進趣使成羅漢或有衆生不越次第以成三道菩薩權慧欲令學者小節不眞即便誘進成須陀洹或有衆生已成二道復以權慧接引前人成斯陀含或有衆生越次取證受應眞者菩薩權慧觀察前人已得須陀洹斯陀含阿

那含阿羅漢復以誘進成緣覺道爾時如來告四部衆諸來會者衆生若干佛土不同謂爲緣覺如來無刹土乎莫造斯觀所以者何轉輪聖王十善已具展轉紹繼王名不滅緣覺自悟亦復如是佛去世後佛法滅盡或經一劫至百千劫緣覺應眞爲行佛事佛佛相繼於諸佛事終不耗滅是故菩薩摩訶薩恒以權慧開導衆生福應相次將導衆生離三世患安處永寂爾時最勝菩薩即從座起前白佛言甚奇甚特非是二乘之所及也願樂欲聞成道證驗乎佛告最勝若樂聞者今當與汝說之諦聽諦聽善思念之吾昔求道不可稱計從初發意施作功德至今成佛於其中間遺形流布有可計哉吾昔證驗發弘誓心其有衆生趣向道根或復投身歸命三尊要以神通現證告人不但我身宿有此願諸佛世尊誓願皆同若有衆生四向四果吾亦覩見明其所實正使前人成緣覺者吾亦證驗因緣自悟若有衆生坐樹王下開方五十由旬里內於其中間魔若魔天不覩其際此者我之所證佛復告族姓子菩薩摩訶薩如我今日現身受驗曠濟界生不見吾我心識了朗分別所趣施行佛事尋億百千無數佛土周旋往反究盡道者恒在前立證明界實吾昔遊於無畏佛刹時彼大士不可稱計或有志趣小乘羅漢或有中止在緣覺地或有超越志存佛道時吾專心入定三昧普爲衆生敢以爲證復次菩薩摩訶薩若有已向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢吾常於中證成果報未常失於法性之本佛復告族姓子菩薩摩訶薩遊至三千大千世界有信無信有受無受或有衆生住盡信之地復有衆生住奉法地若或有衆生修於八解童眞行者我恒往現證使彼得道佛復告族姓子菩薩摩訶薩身識清淨無能染汙諸有衆生懷邪業者吾亦往證此爲邪術不得久立或復祭祀地水火風吾亦往說知不眞實復見羣邪唱生梵天復往勸進福盡還本或有欲生無色天上住壽一劫心常尊一中無斷絶吾時入定正識定意復與彼說色不有色色不自有我色彼色彼我無形色則無色豈有我也識非我識豈有我也痛想行法亦復如是爾時最勝菩薩前白佛言善哉善哉世尊如來所說現證法教不可思議非是羅漢辟支所及是時最勝重白佛言向承佛言云何無色云何爲無色乎唯願世尊垂慇敷演永使黎庶不懷狐疑佛告最勝善哉族姓子諦聽善思念之吾當與汝說無色定所謂無色者非有色也四大造色乃謂爲色彼無此色乃謂無色夫色有五乃成四大唯無形色故謂無色痛色想色行色識色非是凡夫五通所覩唯有如來阿惟顏菩薩乃見彼色佛復告族姓子不退轉菩薩執權方便入寂靜定意三昧正受往遊有想無想天上與彼微識說微妙法空無相願六身受法無起滅行漸漸與說生法老法病法死法所謂生者在母胞胎生藏下熟藏上四六已具便當別離宿有善行如遊浴池後園觀看宿積惡者如登險谷荆棘上卧復與演說識神所趣我人壽命

不可久保於中拔濟識神得悟唯有阿蘭迦蘭如此之比不可稱數億千那術諸佛在前各現殊特甚深法本彼識愚惑如器穿漏不受正法道品之教一劫若減一劫乾燒如是經歷億百千那術之數劫數乾燒或有一劫

一佛出世或有一劫一佛出世或於一劫百佛千佛億百千佛如是之比然後乃受正教復與演說老耄之法所謂老者諸根純熟皮緩面皺悲愁呻吟歔欷四大無復少壯榮華之心此法衰耗不可久保次復與說四大參

差地水火風地勝水性水勝火性火勝風性互有增減便成其疾或生瘡痍萬病所逼膿血流溢不可瞻覩以次與說無常變易如水上泡一生一滅生者自生滅者自滅生不自生滅不自滅無想神識即於彼處隨其所趣各獲果證於無餘泥洹界而般泥洹最勝菩薩白佛言世尊向聞如來四大參差神識所居地增水減則生其疾水增火減則生其疾火增風減則生其疾又復聞佛說風增火減火增水減水增地減識非四大四大非識今

聞佛說一大增三大病三大增一大病四大具足神識得寧衰由四大非識所生云何世尊病由四大爲識所生佛告最勝識非四大四大非識識不離四大四大不離識是故一大增諸大病諸大增一大病識隨衰耗又問為四大病爲識神病耶答曰識由大病大由識病又問識由四大乃自役用捨身受形四大各歸其本識神何不滅乎佛告族姓子善哉善哉於如來前乃發斯問吾當與汝一一分別識者無形而不可見識非有識因大爲

識四大盡增則識有病病非四大由識而生萬病增減皆由識生從初發意乃至成佛神識無垢不由四大

解慧品第二十八

爾時最勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩執意堅固不可沮壞云何菩薩執意眞識終不虛妄云何菩薩一向佛道不趣二乘云何菩薩執持威儀不失禮節云何菩薩守意禪定不捨正受云何菩薩住諸佛法而不退轉云何菩薩留化教授不斷佛種爾時世尊

告最勝曰善哉善哉於如來前而問此義吾今與汝敷演分別善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告最勝菩薩摩訶薩修行四法意志堅固不可沮壞云何爲四法一者慈愍衆生如母愛子二者勤加精進而不懈怠三者度諸衆生如幻如化四者諸佛藏無不究練是謂菩薩摩訶薩行此四法進成佛道未曾退轉菩薩復當修行四法便得入定賢聖默然云何爲四一者解知衆生無衆生想二者觀諸世間不可樂想三者歎譽大乘永離二

道四者於諸苦樂無所榮冀復有四法云何爲四一者戒二者聞三者施四者出要復有四法至成佛道無有狐疑不失威儀云何爲四一者無利二者無衰三者無毀四者無譽復有四法增益善根云何爲四一者教訓衆生住於信地二者惠施於人不望其報三者說法無法想四者菩薩名號不可稱計復有四法菩薩所行從一地乃至十地云何爲四一者興顯善根二者除去愚暗不處邪部三者善權適化導以無方四者執心勇猛精進

日增復有四法善權方便得至佛道云何爲四一者勸進邪部安處正道二者化諸未悟令向善趣三者說法無二受有高下四者以佛聖慧度未度者復有四法威儀成就云何爲四一者不染三有知之爲苦二者我與彼人苦樂俱然三者恒行忍辱不興惡心四者在上無慢居下不恥復有四法不捨道心云何爲四一者念佛功德之本二者安處衆生道心堅固三者親善知識不染邪見四者上及大乘不修妄見復有四法樂在閑靜不處憒鬧云何爲四一者向小乘者令至大乘二者應成緣覺進成佛道三者聞法不厭道心不斷四者如所聞法不有吝惜復有四法菩薩所行云何爲四一者不起法忍悉知無生二者無盡法忍亦無過量三者因緣法忍除緣覺心四者無住法忍悉知衆生心無倚著復有四法除去結使云何爲四一者專精一意思惟惡露二者去者永滅更不造新三者諸法明白不處闇冥四者心常遊戲百千三昧復有四法遊行四部衆云何爲四一者恒自爲法不計吾我二者興致重敬心無放誕三者於諸善本轉增其德四者去離小乘導以大道復有四法法施財施得至無爲云何爲四一者受法不誤二者不從他心三者不惜身命四者意無退轉復有四法施無想報云何爲四一者彼我無形了之悉空二者行應正真修無上道三者解見無我由癡愛生四者道性無際行合真際復有四法度人無量云何爲四一者解婬怒癡無有起滅二者行慈廣濟不見恚怒三者然熾諸法四者雖在五濁不捨道心復有四法得成道根云何爲四一者恒以惠施以爲元首二者勸進他人除去慳貪三者行輙合空法無吾我四者於其深法不起狐疑復有四法禪定不虧云何爲四一者不計衆生有數無數二者不見佛土有淨無淨三者慈悲喜護徧滿世界四者佛慧具足不捨本誓復有四法遊佛道場云何爲四一者先言後笑不傷人意二者如所說法行應正真三者解道無道亦無窠窟四者有望無望悉知歸空是謂菩薩摩訶薩行應合空於諸佛法修無上道說此四四法時二萬二千天及世人皆發無上正真道意復有萬二千人即於座上逮不起法忍復有無數十方天子散華供養乃至于膝

三毒品第二十九

爾時輭首童真白佛言世尊今聞如來說四法門慧甚深微妙立根得力菩薩所行非是羅漢辟支所及今問如來未來中間初禪思惟惡露不淨之觀爲觀自身不淨觀他身不淨耶佛告輭首童真或有菩薩未上菩薩位便自觀身惡露不淨立根得力或自觀身觀他人身復以權慧現身臭穢膿血流溢於中開悟無數衆生去離淨心皆知不真復次輭首或有菩薩在未來地上修中間未明初禪復有菩薩已離未來住在中間復以權慧上修初禪或有菩薩已過未來中間淨地次復修習初禪念持五行之本遂復上及二禪之法或有菩薩捨上四禪未來中間初禪第二以次仰修三禪根本喜安自守復有菩薩已離三禪復捨四行修第四禪復於四禪思惟

惡露不淨之觀復有菩薩不由七定徑逮滅盡定意或有菩薩已入永寂三昧普觀世界無有衆生我人壽命生者滅者悉無所有或有菩薩在一地住受菩薩位分別三毒婬怒癡法權慧適化觀衆生心有無明心無無明心有愛欲心無愛欲心有瞋恚心無瞋恚心菩薩悉知最勝當知菩薩摩訶薩徧觀諸法不見生者不見滅者復於諸法不見畢竟不見不畢竟是諸問爲清淨復次最勝菩薩摩訶薩觀諸縛著於中求淨應問當問此法永寂安隱無變易法生死清淨不見穢濁是謂菩薩摩訶薩無生之論越度生死不見有度是謂無生之論泥洹無形寂然無爲是謂乃應無生之論若使最勝於諸縛著悉知歸空不見生死有取證者不見出生起滅之處亦不見出亦不見泥洹是謂菩薩無生之論復次最勝因緣聚散惡露不淨是謂菩薩無生之論親近成證不退轉果斷智無礙知盡不生是謂菩薩無生之論復次最勝菩薩摩訶薩因緣合散證不退還斷知無礙永離三有

是謂菩薩無生之論乃名諸法善根不斷知善不善此是世法是度世法此是礙法此不礙法此有爲法此無爲法此有漏法此無漏法是謂菩薩摩訶薩無生之論復次最勝思惟分別佛像無形亦復分別法性若干思惟聖衆功德難量以次思惟衆生非一復當分別刹土不同心所趣向難可究盡是謂菩薩摩訶薩無生之論復次最勝一切諸法皆悉清淨一切諸法皆不清淨是謂菩薩無生之論最勝白佛言云何一切諸法清淨是無生之論一切諸法皆不清淨是無生之論佛告最勝諸法無識亦無行報諸有識想與法相應是謂淨無淨也一切諸法若干種相或有諸法未離念時便求方便增益其德已益其德諸善普備諸善已備則數出入息數息已定是謂淨不淨最勝又問云何觀察諸法定不定耶答曰自於境界永離無欲於億萬法悉知定不定義又問定者非淨非不淨不定非淨可謂定不定乎報曰少有明者能解定不定義云何世尊永離無欲於億萬法知定

不定定者是道不定非道佛言如是如是如汝所言若有族姓子族姓女於諸法界不知已定當定未定則於諸法未解已解當解何以故如香樂經所說諸法已定聞不狐疑則能進上而不退轉如所聞法翫習不捨是謂定不定義若有衆生於定不定生狐疑者則不能從一地復至一地以不超次踔地則不離生死住泥洹法何以故諸佛世尊不究生死根本不至泥洹佛告最勝諸佛世尊恒不演說越度生死安處泥洹耶答曰如是又問頗聞世尊演說諸法斯是生死斯是泥洹答曰非也佛言是故族姓子諸佛世尊不說生死已爲下劣不說泥洹以爲增上但爲族姓子言生死泥洹者便有二識則不能離生死至泥洹之岸佛復告最勝菩薩摩訶薩從空往來不見衆生有衆生想不見泥洹有泥洹想何以故不見周旋處在生死不見泥洹有得滅度爾時最勝菩薩即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言世尊善哉善哉如來所說說無衆生泥洹之相法說義說正應寂然不

見生死及與泥洹爾時座上二千七百比丘有漏心解脫得不起法忍何以故解了生死則無生死解了泥洹則無泥洹亦復不言有度衆生亦不說泥洹永寂解空性法非有生死非有泥洹爾時座上七百比丘尋從座起收攝衣鉢無何而云各各低頭自相謂言我等何為涉此謙苦日夜精勤修於梵行或言有泥洹無取滅度者亦無有道況當有成道者

問泥洹品第三十

爾時最勝菩薩白佛言世尊若有衆生欲便諸法出生則無有道成等正覺何況於泥洹欲成道乎此則不然泥洹無性亦無名號云何欲於空中求空泥洹無一泥當欲求諸法之數世尊此七百比丘於如來所剃除鬚髮服三法衣手執應器淨修梵行方更退轉在凡夫地欲求泥洹窠窟處所猶如麻油醍醐酪酥油則徧周酥則凝住生死泥洹亦復如是至竟泥洹無諸法相泥洹大道亦無崖底羣惑之人執迷來久各謂泥洹有生滅著斷唯有修行之人執行正見不見諸法有起有滅不見諸法有受有捨爾時最勝菩薩前白佛言世尊此七百比丘即聞法教各捨馳散當復經歷幾時乃得度脫永離生死不在邪見佛告最勝汝欲知者諦聽諦聽善思念之吾當與汝蠲除狐疑對曰如是世尊佛言恒沙劫過乃一佛出如凡經歷七十二億恒沙劫數猶不得度何以故億千萬劫佛乃出世值佛甚難經難得聞今日如來至眞等正覺在大衆中敷演道教說無生滅泥洹之法於正法中生邪見心所生之處恒在邪見不在正道猶如士夫勇猛多力無方技術無不貫練六藝備具天文地理星宿災怪皆悉開通然此力士恒畏虛空竊自設計馳趣四方投無空界在在處處恒見虛空此諸比丘亦復如是正使經歷百千萬劫欲於空中立泥洹名此事不然所至到處不了空性願求於道終不可果如復有人欲求於空在在處處空恒在前亦不演說此空彼空有若干相不見從空往來有所成辦斯乃解知泥洹之要彼諸比丘前世習邪至今不悟欲求泥洹無爲大道猶尚不識名號姓字豈能分別泥洹道乎終日周旋求於滅度唐勞其功而不可獲何以故泥洹假號如幻如化空無所有假名爲空假號虛詐愚人所傳非賢聖法律之所讚歎爾時復有立行比丘七百餘人即於座上諸塵垢盡得法眼淨三達六通無所罣礙了佛無生亦不起滅不於過去諸法求於泥洹無數恒沙諸佛過去所說教誡智慧辯才悉無若干從凡夫起乃至無學演說道教無有差違不見衆生流浪生死不見泥洹當有起滅何以故一切諸法悉空如空不見諸佛所出窠窟爾時座上六百優婆塞三百優婆夷皆得盡信之行無數天與世人皆發無上正眞道意爾時長老舍利弗告五百比丘曰汝等諸人各獲通慧必本願耶諸比丘言尊者舍利弗曩昔所願今日已獲所作已辦更不受有舍利弗言善所問者知所趣乎諸比丘言盡諸結縛更不染有不愛生死不著泥洹泥洹無爲行合空性無結結盡亦不見盡

是謂泥洹爾時舍利弗讃彼比丘曰善哉善哉族姓子眞解空性甚深之義今有幾賢住於福地諸比丘曰尊者舍利弗即是福田如來所稱施行佛事未曾唐捐我等諸人於十六分未獲其一舍利弗言汝五百人悉見彼此解脫之士亦是福田諸比丘曰如來聖慧性自清淨於諸法界無所染著是時最勝菩薩前白佛言世有幾賢必報施恩佛告最勝不著世法能報施恩又問復有幾賢於施清淨答曰不受諸法乃謂清淨又問何者是施福田答曰忘佛道法乃謂福田又問復有幾賢於衆生種爲善知識指授善惡答曰不捨一切衆生之類是謂善知識又問世有幾賢能報佛恩答曰獲四無畏不斷佛種又問世有幾賢能供養如來答曰億萬劫行於中不慼是爲供養又問世有幾賢能護佛藏答曰盡其形壽不毀佛戒又問復有幾賢能興恭敬答曰守護諸根能閑六情又問何者世間名大珍寶答曰成就七寶者又問云何解知足行答曰修於第一無上慧義又問云何於世少欲答曰不願求於世又問云何解世無著答曰斷諸結縛無復五蓋又問世誰快樂無復衆苦答曰無所係屬故謂爲樂又問云何無所係屬答曰解知五陰十八本持空寂無爲又問誰有世難答曰外捨六塵內捨六情又問誰度此岸得至彼岸答曰立根得力成道者也又問云何菩薩施心不斷答曰削除三想不興塵勞又問云何持戒而不缺漏答曰道心堅固不捨弘誓云何行忍遭對不懼答曰解心空寂不起恚本云何菩薩修於精進答曰心之所念無有端緒又問云何禪定意不虧損答曰心定永寂不受外塵云何慧業演暢諸法答曰分別義趣不捨道心又問云何菩薩修行慈心不捨道根答曰不捨衆生見有度者又問云何菩薩行於慈心答曰思惟諸法而不退轉又問云何菩薩喜意不斷得至滅度答曰不興我想計有吾我又問云何菩薩護心不斷答曰守護道根畢至成佛於其中間不興餘想又問云何菩薩立於信根答曰超越外法不與邪俱又問云何解空而無猶豫答曰解道非道道無根源是謂菩薩摩訶薩所應行業

四梵堂品第三十一

爾時輭首童眞內心自念云何菩薩摩訶薩於身口意淨修梵行周徧四荒往度衆生從一佛國至一佛國未曾捨離衆生云何菩薩進成佛業不失菩薩所行之定佛知其意即告之曰如是如是如汝所言菩薩行本其類不同吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之對曰如是世尊佛告輭首身行清淨不爲衆惡口行至誠不失法性心念定意恐畏不動是謂菩薩通慧之本慈念衆生不著愛欲恒修不淨惡露之觀守固其心不處愚闇是謂菩薩通慧之本在衆如野不失威儀進止行來儀容齊整未曾違失如來禁戒是謂菩薩通慧之本於諸佛法悉皆解脫無欲無爲不可思議聖衆修習永無三乘是謂菩薩通慧之本於欲解脫曉了無形瞋恚解脫癡性亦然修九次第不動禪覺是謂菩薩通慧之本不著欲界求轉輪位不處色界悕望成福

復不思惟無色界道是謂菩薩通慧之本復於空無願無相亦無不盡有漏之行解了諸法如幻如化是謂菩薩通慧之本或有衆生終不失意從住至住愛憎意等是謂菩薩通慧之本不違過去諸法之本未來現在亦復如是於染無染不見染著是謂菩薩通慧之本

梵天請品第三十二

爾時最勝菩薩摩訶薩白佛言世尊身行清淨不行惡業演說言教終不虛妄心念清淨超越道根尊今所論四等梵堂慈悲喜護濟度衆生一人不度終不忘捨以慈去婬以不淨去淨觀相無形是謂菩薩通慧之本於諸法本悉得解脫於三法寶悉得解脫有爲無爲有漏無漏是謂菩薩通慧之本已知無欲知之不生瞋恚無本皆知爲空是謂菩薩通慧之本行慈不斷不著欲界色無色界於諸四禪盡不起想是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩恒入空無相願亦不求索諸法之相或有菩薩發弘誓心設我成佛國界衆生無三乘道名然我今日至誠作佛成等正覺廣化衆生不以爲厭爾時八千天人立於信地魔王營從即還本所

梵天囑累品第三十三

佛告無畏梵天及諸大衆諸菩薩等吾從無數阿僧祇劫積功累德自致成佛不染於世八法之累一切衆生蜎飛蠕動有形之類染著五陰玩而不捨是以賢聖不染八法解知五陰十八本持空無所有離世八事利衰毀譽稱譏苦樂佛復告梵天若有善男子善女人諷誦受持此經典者魔若魔天不能沮壞何以故諸佛世尊威神所護若有善男子善女人求於無上正眞等正覺皆由此典而取果證佛復告梵天吾今從劫至百千劫滿中衆生皆共稱歎此經典者不能究盡何以故此經名曰無盡之藏非是羅漢辟支所及一名最勝菩薩所問吾今囑累此經無令缺漏一字味身句身皆令具足如我今日成於佛道相有三十二好有八十種身黃金色圓光七尺徧滿三千大千世界有一善男子善女人至誠求佛道供養如來至眞等正覺不如彈指之頃誦此經典何以故如來至眞等正覺皆由此經而成佛道須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛皆由此典而得成就爾時無畏梵天前白佛言世尊若有善男子善女人至誠求佛諷誦此經典戢念不忘我等當擁護此善男子善女人百由旬內魔若魔天不得其便佛告梵天如是如是如汝所言過去當來現在諸佛皆誦此典必至堅固終不退轉若有善男子善女人修習四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空無相無願皆由此典成就世間便有四性比丘比丘尼優婆塞優婆夷爾時輭首童眞最勝菩薩尊者舍利弗天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒聞佛所說作禮而去

十住斷結經卷第十四

音釋

脅 虛業切腋下也　颰 蒲末切　霍 虛郭切忽也　燒 失照切劫火也　涸 下各切水竭也　耄 莫報切八十九十曰耄　皺 側救切　呻 失人切　吟 魚金切呻吟歎聲也　瘡 初良切　瘍

二經合卷　　　彼三

菩薩道樹經

菩薩生地經

菩薩道樹經

彼三　或云私呵昧經亦名道樹三昧亦名私呵三昧經

吳月支三藏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國竹園中與大比丘衆千二百五十人俱爾時有逝心長者子名私呵昧與五百弟子俱出王舍大國欲到竹園中未至遥見佛經行身色光明無央數變非世俗所可聞見五百弟子自相與語讚歎言佛端正無比威神乃爾以何因緣於世有是作何等行積何功德能得是身當往問之五百弟子皆以恭敬意戰慄肅然衣毛起竪前爲佛作禮却住一面私呵昧便前白佛言佛身乃爾非世所見何因致是本行何等積何功德佛問私呵昧言若見何等言佛身乃爾非世所見私呵昧便於佛前而説偈言

持想視不可見　人中尊經行時
足上下蓮華現　形端正無不可
空身慧能現法　一切地皆震動
丘墟者悉爲平　地高者則爲卑
若舉足經行時　已經行於地時
其身住地右轉　其地轉無能知
若下足蹈地時　於經行便不見
其跡處若如畫　一切相皆悉現
其相輪無有色　然於地悉爲現
今所見非世有　以是故知甚尊
無有能見其頂　亦不左亦不右
亦不前亦不後　一切處不可得
當何因知其意　當何緣了其智
用是故心所怪　願爲我分別説
是慧身何從得　其根本云何致
所施行何等法　當何作成其實
願爲我斷所疑（彼三）　解吾等所可疑
其佛慧云可得　令吾等初發意
願次第分別説　菩薩等所當行
可自致成衍事　得神足到十方

佛言善哉善哉私呵昧所問甚深甚深多所憂念多所安隱諸天及人愍傷十方欲使度脱起諸菩薩大士意皆令精進佛告私呵昧言我爲汝説之諦聽諦受私呵昧即言受教佛言若有善男子善女人當行六事未起菩薩意便起求何等爲六一者依佛住二者入正道不復還三者内意自曉了四者得善知識因自依五者常有大願六者無怯弱心不猒智慧是爲六佛爾時説偈言

若有人依佛住　入正道諦不還
常依附善知識　便從是得大願
其内意已曉了　如是人不怯弱
於智慧悉備足　如是者能受法

私呵昧白佛言已起意者爲有幾意喜佛言已起菩薩意者有六意喜何等爲六一者已得喜意不離佛二者受決語入正道三者作醫（彼三）王主治人生老病死四者我作將從生死脱人於五道五者我作海中大船師主度脱海流人六者我在冥中作大明主破壞愚癡是爲六意喜佛爾時説偈言

已得意不離佛　受決語入正道

作醫王愈一切　如是行得可意
我於世爲尊將　欲度脫衆危難
諸生死及老病　一切人諸所著
我所見勤苦人　展轉墮五道中
吾當作大船師　至度脫海流人
於冥中作大明　有盲者悉與眼
諸諛諂及愚癡　一切人與智慧

私呵昧白佛言已得喜意爲有幾功德休息佛言已起菩薩意者有六事身意得休息何等爲六一者已得從地獄禽獸餓鬼勤苦脫出身意得休息二者已得脫於八難處三者已得脫諦不復入九十六種道四者已得度應儀各佛法五者已得在第一法器不復轉六者已住佛嚴教不斷佛道是爲六功德休息佛爾時便說偈言

已度脫諸惡道　身遠離八難處
諸外道不受名　如是輩悉遠離
於應儀及各佛　一切人諸著者
悉過度起尊意　一切法過其上
我今爲諸法器　一切佛及與法
亦不斷佛嚴教　以是故得可意
虛空體尚可盡　於影響亦可見
不如是勇猛者　行無邊不可盡

私呵昧白佛言已起菩薩意當復行何等法所可作者佛言起菩薩意者當向行六事何等爲六一者當行布施二者當持戒三者當忍辱四者當精進五者當一心六者當行智慧是爲六事行佛爾時便說偈言

布施者大施與　若作行當護戒
忍辱者及精進　已過禪智慧上
即於前受決語　於人中當爲雄
是功德甚獨尊　諸菩薩所當行
如是者於一切　行特異無有雙
所在處爲尊雄　見特過無數供

私呵昧白佛言菩薩欲得無所從生法忍當何以致之佛言菩薩有六事行疾得無所從生法忍何等爲六一者不計有身二者不計有人三者不計有壽四者不計有形五者不計無有六者不計常有是爲六事行菩薩從是疾得無所從生法忍佛爾時便說偈言

吾我人及與壽　亦不計有是形
心不念有與無　智慧者當遠離
口所說因緣法　其因緣無所有
一切法無所起　以是故得法忍

私呵昧白佛言菩薩大士已得無所從生法忍用幾事得一切智佛言菩薩大士已得無所從生法忍有六事得一切智何等爲六一者得身力二者得口力三者得意力四者得神足力五者得道力六者得慧力私呵昧白佛言何等爲身力佛言身力者牢强如金剛無瑕穢火不能燒刀不能斷一切人無能動摇者是爲身力何等爲口力佛言口力者有六種聲如來口所說聲能徧三千大千日月是爲口力何等爲意力者悉使百千億魔來不能動摇佛一毛是爲意力何等爲神足力佛言神足力者持足一指能震動三千大千日月其中人民無有驚怖者是爲神足力何等爲道力佛言道力者十方諸佛爲一切人說經法中無空缺各得其所是爲道力何等爲慧力佛言慧力者一切人意所知行所知

念可知念脫知以一時悉合會彈指頃持智慧所可知所可見所可覺皆悉知見覺是爲慧力已得無所從生法忍菩薩大士以是六事得一切智佛爾時便說偈言

身勇猛不可計　無有能破壞者
若以火及與刀　終不能害是身
一切人及與力　若以杖亦罵詈
欲危身不能傾　亦不能動其毛
大音聲聞梵天　常住止無所畏
所說法聞三千　無有能過是言
意尊貴難可當　諸菩薩性自然
魔一億欲嬈亂　終不能動其意
其神足悉已備　便能動是大地
已成是神足者　便能覺得爲尊
若已得成道覺　即能覺致尊雄
佛與法悉具足　便從是轉法輪

私呵昧白佛言已成一切智如來無所著正眞覺用幾法住佛言已成一切智童儒如來用六法住何等爲六一者佛十種力二者四無所畏三者佛十八法不共四者有大哀五者一切無能見佛頂者六者有三十二大人之相是爲六法住佛爾時即說偈言

十種力是佛力　四無畏悉已過
一切度諸法上　以是故人中將
已得成無蓋哀　無有能見佛頂
亦非天及與龍　一切人不能見
如是者勇猛相　已徧布三十二
是一切皆已成　便得爲人中上

私呵昧白佛言已得一切智如來無所著正眞覺用幾法滅度佛言已得一切智童儒如來用六法滅度何等爲六滅度時童儒如來便留五分滅度何等爲五一者戒身二者定身三者智慧身四者度脫身五者度脫知見身是爲留五分不滅慜傷一切人故滅度時童儒如來以無央數事讚歎稱譽比丘僧功德令人布施哀慜一切人故滅度時童儒如來因散身骨令如芥子哀傷一切人故滅度時童儒如來爲諸菩薩說我所以索無上正眞道者但慜傷一切人故滅度時童儒如來用十方人故因說十二部經令一切人各得其所何等爲十二一者聞經二者說經三者聽經四者分別經五者現經六者譬喻經七者所說經八者生經九者方等經十者無比法經十一者章句經十二者行經是爲十二部經哀護一切人故滅度時如來因廣說四自歸何等爲四一者但取要不取識二者但取法不取識三者但取慧不取形四者但取正不取說是爲四自歸已得一切智童儒如來以是六法滅度佛爾時便說偈言

佛爾時將滅度　爲一切現安隱
爲十方留五分　悉慜傷人非人
住舍利於世間　爲一切破碎骨
如芥子深粟分　其得者莫不尊
其於是供養者　人非人快無極
於天上及人中　所生處無勤苦
面見我供養時　滅度後及舍利
其有意清淨者　是二事無差特
佛囑累比丘僧　於尊貴無有上
在其中大施與　受福德天與人
留經戒十二部　佛住此於十方

諸善薩所當行　今數習起好心
十道地三篋經　及普明度無極
哀一切人非人　於後世作示現
便廣說四自歸　一切無持諸法
哀世俗說是經　佛爾時便滅訖
爾時私呵昧童孺便於佛前說偈言
我亦當復取佛　善哉快無上慧
何所人聞是法　不起生菩薩意
令五百諸弟子　皆已來在是間
吾當令悉起意　故勸勉菩薩行
譬若如種樹者　從潤澤得生芽
已潤澤得長大　便有莖及與節
次得枝及與葉　從枝葉數得華
已有華便成實　然其後便復生
菩薩意亦如是　從六法便得生
因是意便能作　已能作從法生
是義諦現是經　一切佛所可說
次得枝及與葉　然其後便復生
如是樹得長大　菩薩樹無有上
若欲得倚是樹　爲一切作安隱

如是法爲大樹　以是故爲是佛
悉愍傷一切人　所當行菩薩行
私呵昧白佛言如來滅度後有幾功德非應
儀各佛所能及佛言童孺如來滅度後有六
功德非應儀各佛所能及何等爲六一者如
來滅訖彼舍利得供養諸天龍鬼神質諒神
執樂神金鳥神似人形神胷臆行神人非人
皆來供養舍利爲作禮無有極二者如來滅
訖後人皆從三界得出欲界色界無色界三
者如來滅訖後四輩弟子得福供養比丘僧
四者如來滅訖後十二部經悉徧布閻浮提
內五者如來滅訖後若邊地及諸大國不解
經法無義理處及諸外道法於其中當興盛
六者如來滅訖後若有人聞佛所行佛神足
佛變化佛智慧多起愛清淨恭敬起意從是
因緣得生天上人中常受福是爲六功德非
應儀各佛所能及佛爾時便說偈言
已供養舍利者　得爲天及與人
若供養比丘僧　常擁護諸四輩
住於法行法者　已過度於三界

若聞是法要者　如其時便當作
若邊地及諸國　人聞是無上法
若人聞佛功德　便即起菩薩意
私呵昧白佛言云何無上正眞道爲諦佛言
有六法爲諦何等爲六一者眼離色是爲諦
耳鼻口身意離色是爲諦佛爾時說偈言
亦非耳聲與眼　於其中了無色
不想視是爲諦　其欲學當如是
耳與鼻不相連　是身口及與意
莫令心起是事　無所念是爲諦
無所想是爲諦　諸色著當遠離
諸所有不相連　是所謂爲正諦
爾時私呵昧便於佛前說偈言
快善哉無念法　何人聞不願樂
諸恐懼皆度脫　於愛欲無所著
佛爾時便爲私呵昧童孺說偈言
若無禮於諸佛　亦無敬於正法
不親近於衆僧　聞是教便不喜
若有人無有信　亦於戒甚狹劣
已怯弱無精進　於是法便不可

多瞋怒弊卒暴　志迷亂無感分
性輕易無智慮　是曹輩便不樂
若魔子與魔使　及邪見外道人
堅住疑在羅網　聞是言不信受

私呵昧白佛言是曹輩非法器人我當爲作法器唯願佛授吾決便於佛前說偈言

譬如壞器之人　於大法不能持
當用是愚人故　我爲其作法器
唯願佛授我決　令至意從内發
當親近善知識　求菩薩與同志
其貪者我令富　不信者教令信
弊惡者令持戒　爲人故皆擁護
當爲說忍精進　開導之使悔過
及普明度無極　蠕動類皆度脱
以空法教導人　令一切脱生死
授菩薩發快心　於法中所當行
分舍利皆悉徧　令衆生得安隱
留經戒於十方　令一切常習行

佛告私呵昧童孺言過去諸佛皆受若決已令我亦當復授若決今現在無央數國土諸佛轉法輪者是諸佛皆復授若決已私呵昧童孺從佛聞所受決便大歡喜即住虛空去地百四十丈從上來下以頭面著佛足爲佛作禮時五百弟子見大變化便於佛前說偈言

當加教哀吾等　唯願佛授我決
後五濁弊惡世　吾等輩當持法
若數諍及罵詈　弊惡人加捶杖
爾時世有是人　我當教自悔責
爾時世我曹等　諸苦惱皆當忍
爲一切人非人　授吾等以要決
吾等輩悉朽身　不貪惜於壽命
但願樂在空閑　於供養無所慕

佛爾時便爲五百弟子說偈言

是五百諸弟子　今悉來在此聞
當爾時於後世　皆當發菩薩心
猶當更小勤苦　於壽命當短少
當是時所在處　見供養無央數
我初發菩薩時　亦世世忍勤苦
若曹學當如我　便自致人中王
法本空無吾我　哀一切數說是
我爾時於彼世　爲若等現形像
諸菩薩皆歡喜　讃歎言佛常在
爲一切作安樂　示現人佛形像
一切刹與十方　今現在諸法王
佛爲諸菩薩故　皆悉放大光明
無勝慈弘大士　今現在第四天
數勸樂諸菩薩　亦勸勉示深法
爾時世作行者　多有人皆發意
如宿命有餘殃　若意亂應畢罪
志所索無厭極　亦不能自飽滿
他餘事不樂作　常求佛菩薩行
諸弟子莫愁憂　雖勤苦不能久
於是世壽終後　便上生兜術天
當願生安隱國　壽無極法王前
妙藥王國土中　無怒佛教授處
當常願到彼生　於是世壽終後
便於彼得神足　悉供養諸佛前
行六法得自成　佛爾時悉授決
皆度脱三惡道　已遠離八難處

諸邪道及大網　已裂壞得脱去
無所著縁一覺　於其中悉過上

爾時五百弟子聞佛授與決皆大歡喜即住虛空中去地二十丈從上來下爲佛作禮白佛言我等師私呵昧云何得封拜佛爾時便笑無央數色色各異從佛口出光照無央數佛國還繞身三帀於頂上便不現爾時阿難從座起整衣服右膝著地叉手頭面著佛足白佛言佛何因縁笑既笑當有意佛爾時便爲阿難説偈言

私呵昧在上頭　弟子中師第一
皆當共同一劫　於人中爲尊雄
當於是賢善劫　後五濁弊惡世
悉於中畢其罪　便從是得神足
然其後神足具　便飛到億刹土
供養已便得佛　其佛號蓮華上

爾時五百弟子於佛前讃歎佛説偈言

今佛語吾等輩　得封拜當爲佛
教一切作功德　無央數不起念
我爾時明法王　當住於閻浮利
菩薩者道樹經　爲一切廣説法
若有人聞經聲　便即起菩薩意
吾等輩皆勸佛　願尊雄授與決
今佛者一切父　常愍傷人非人
用子故加慈哀　大尊將分別説
當爾時於是經　然於後起恭敬
便即起菩薩意　爲人故問其義
大尊雄爲具説　菩薩意有何德
若黠人聞是法　便發起菩薩意

佛爾時爲五百弟子説偈言

若有聞便信者　菩提樹無上尊
我一切授與決　皆當得人中王
意所願勇猛大　發菩薩便直前
其志意甚清淨　便得生清淨實
於色欲出三界　便即起菩薩意
持是意作功德　疾得離三界去
一切人所作行　皆著於三界中
若其意無所著　菩薩者無有上
若菩薩起經意　爲一切説道樹
有功德便教導　持是經能示現
菩薩事已具説　所當教悉已徧
其餘法不可數　其法微不可説
無量慧悉具足　用是故得爲佛
哀愍傷一切人　常修行菩薩行

爾時阿難白佛言是經名爲何等當云何奉行之佛語阿難是經名菩薩道樹經若當諷誦持之阿難白佛言何因名爲菩薩道樹經佛語阿難譬如種樹稍稍生芽後生莖節枝葉華實如是阿難於是經從初發意菩薩便得喜從喜身意得休息具足六度無極行變謀明德便得無所從生法忍具足一切智慧轉於法輪乃至滅度便分布舍利住於後法用是故阿難是名爲菩薩道樹經佛説已私呵昧童孺及五百弟子諸比丘僧及天人龍鬼質諒神聞經皆大歡喜以頭面著地爲佛作禮而去

菩薩道樹經

菩薩生地經

吳 月支 優婆塞支謙 譯

聞如是一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬尼拘類樹下與五百比丘衆俱是時城中有釋種長者子名差摩竭行詣佛所稽首畢一面坐叉手白佛言菩薩何行疾得無上正眞之道普具三十二相從一佛國到一佛國臨壽終時其心不亂所生不墮八難之處常知去來之事悉成諸法周滿達事知一切法無所罣礙信解空行得不起法忍恒以至心欲作沙門未曾犯戒不樂居處佛言大哉差摩竭乃問菩薩之行忍辱爲本以立忍力乃疾得佛忍有四事何等四一曰若罵詈者默而不報二曰若撾捶者受而不恨三曰若瞋恚者慈心向之四曰若輕毀者不念其惡佛時頌曰

撾罵不以恚　輕毀亦不恨　菩薩忍如是
所問悉可得　愼言不欺慢　未曾起亂意
不犯不有惡　是行得佛疾　開士常以忍
敎誡行大慈　是用得成佛　三十二相明
從事於惡者　常喜加捶杖　害心施於人
是不離惡道　邪見自貢高　急懟好瞋恚
彼爲自投冥　終不近菩薩　愚以貪强梁
日用無敬禮　不知孝父母　是以有獄苦
夫欲疾得佛　當修戒德本　十六 依受善師教
等心施於人 校三

又有四事行疾得佛何等四一曰愛樂明經好菩薩道盡心護法教誨於人二曰遠離女人不與從事三曰常好布施沙門梵志四曰以不睡臥係心空行佛時頌曰

若以樂沙門　常勤護經道　愛法不遠師
如是人難得　深學求佛意　多聞廣開人
好施無慳心　是行得佛疾　女人不可親
敗德亂世間　從事於欲者　未嘗近菩薩
是以清高士　常防遠女色　淨修菩薩道
大悲濟天下

於是差摩竭即解身珠寶瓔珞用散佛上佛之威神令其所散止於虛空化成寶蓋中有五百化人出亦解身珠寶以散佛上俱發聲言願發無上正眞道意差摩竭見諸化人踊躍歡喜問佛言此化所出從天來耶四方四隅地中來乎佛報言是化不從十方來亦非天亦非龍亦非神亦非人亦非地水火風空非色痛想行識亦非意非心非作非往非來亦非今世亦非後世亦非生死是人名化字無從生號爲空校三如影現於鏡中十七無執無捨無由來無所得無我無人無命無識若男子女人見知諸法如化無識聞此好信而行信者是即佛子爲已去冥與世間明爲能降魔成極大德是爲沙門梵志爲清淨菩薩大人爲無從生已得受決爲不退轉無上之人信樂此法爲如是也佛告差摩竭若聞此經而心驚怪誹謗形笑當知是輩非沙門梵志是爲外道放逸之人爲無返復惡師之人爲闇蔽無眼詐稱菩薩是爲誣罔觝突之人也於是弊魔來問佛言信此法者能有幾人佛報魔言有四百億欲天及人皆得無所從生法樂於中立是時差摩竭得不起法忍五百比丘及五百清信士二十五清信女皆得住不退轉地壽終悉當生於西方無量佛清淨國常

護持無數佛法教化成就一切人民使不退轉如是無極恒沙邊劫當於此土以次作佛魔聞佛言稍稍却行而謂佛言後可不須復說此法也賢者阿難白佛言當何名此經以何奉持之佛語阿難是經名爲菩薩生地經差摩竭所問當奉持之百劫行五度無極而無大智無菩薩者不如諷誦此經義以分布爲人說佛時頌曰

若信學生地經　其功德無有量
斯已度三惡道　後受者福皆然

佛說此已差摩竭及四輩弟子諸天龍神皆歡喜受持

菩薩生地經

音釋

慄（力質切懼也）墟（去魚切大丘也）諛（羊朱切面從也）諂（丑琰切）胷臆（於力切言也）蠕（而兗切蟲動也）撾（陟瓜切擊也）

佛說孛經（經亦云孛經抄）　彼四

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國太子名祇有園田八十頃去城不遠其地平正多衆果樹處處有流泉浴池其中潔淨無有蚑蜂蚊虻蠅蚤居士須達身奉事佛持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒見諦溝港常好布施賑救貧窮人呼爲給孤獨氏須達欲爲佛起精舍周徧行地唯祇園好因從請買太子祇言能以黃金布地令間無空者便持相與須達曰諾聽隨價數祇曰我戲言耳訟之紛紛國老諫曰已許價決不宜復悔遂聽與之須達默念何藏金足祇謂其悔嫌貴自止曰不貴也自念當出何藏金耳即時使人象負金出隨集布地須臾滿四十頃祇感念佛必有大道故使斯人輕寶乃爾祇曰敎齊是止勿復出金園地屬卿我自欲以樹木獻佛因相可適便立精舍已各上佛佛與千二百五十沙門俱止其中是故名曰祇樹給孤獨園也其王名卑先匿舉宮中及人民皆共事佛奉諸沙門衣食牀臥疾藥所宜世無佛時諸異道皆興譬如昏夜炬燭爲明天下有佛衆邪皆歇譬若日出火無復光國中本共事五百異道人異道衆邪是時皆廢諸異道人乃共嫉妬謀欲毀佛以望敬事其女弟子名孫陀利曰師莫愁也我能令人不復敬佛事師如故便從今始欲日日粧梳衣服往詣佛諸沙門所至一月後可默殺我埋祇樹間佯行求索衆人當言數見此女往來精舍即詣王告乞吏搜索啼哭出屍道其婬亂無戒行意國人聞是必當捨佛來事諸師諸師曰善女如其言往來一月師使四人共殺埋之分布求已詣闕告言生亡一女衆人悉見日日往來諸沙門所乞吏搜求王即勑外部吏與共按行諸師乃佯徘徊再三過出屍與載徧行啼哭曰沙門之法戒當清淨反婬人婦恐事發覺殺而藏之有何道哉國人聞此多有信者唯得道人知詐偽耳佛於是乃勑諸沙門且勿入城七日之後事情當露至八日旦佛使阿難至巷說曰妄語讒人天令口臭詐誣清白死入地

獄癡虐自怨長夜受苦國人聞是語皆相謂曰沙門必清淨故佛說此耳王使人微密伺之見異道家竊相勞賀共賜四人異道人法知經多者得分多一人頑闇得分獨少怒曰當反汝事自共殺人而詐誣佛反與我少伺人得之牽將上問到以實對即收誅者王與羣臣俱出詣佛給孤獨氏諸清信士及國人民無數皆行詣佛到作禮畢各一面坐王叉手曰間聞此謗莫不惘然唯佛至眞清淨無量不識其故何緣有此佛告王曰誹謗之生皆由貪嫉而此久矣非適今也王曰願欲聞之佛言宿命無數世時我爲菩薩道常行慈心欲度脫萬姓時有蒲隣柰國廣博嚴好人民熾盛中有梵志姓瞿曇氏才明高遠國中第一有三子其小子者端正無比父甚奇之爲設大會請諸道人中外親戚抱兒示之衆師相視曰是兒好道有聖人相必爲國師因名爲孛孛幼好學才藝過人悉通衆經及天下道術九十六種死生所趣山崩地動災異禍福醫方鎭厭無所不知能却婬心消伏蠱道武略備有而性慈仁瞿曇歿後二兄嫉之數求分異曰孛幼好學事師消費與分當少母憐念之數曉二子二子不止孛見兄意盛自念人生皆爲貪苦所逼我不去者兄終不息因自報母求行學道母便聽之孛即去追就明師作沙門便於山中自得四意一慈衆生如母愛子二悲世間欲令解脫三解道意心常歡喜四爲能護一切不犯復得四意諸佛所譽一制貪婬二除恚怒三去癡念四得樂不喜逢苦不憂又絕五欲目不貪色耳不貪聲鼻不貪香舌不貪味身不貪細滑能以智慧方便之道順化天下使行十善孝順父母敬事師長諸疑惑者令信道德知死有生作善獲福爲惡受殃行道得道見憂厄者爲解免之疾病者爲施醫藥用孛教者死皆上天其有郡國縣邑水旱災異孛至即平毒害悉除時有大國安樂饒人王名藍達所任四臣專行邪諂婬盜奸欺侵奪無厭民被其毒王不覺知孛愍傷之往到城外從道人沙陀寄止七日乃入城欲乞食王於觀上見孛年少儀容端正行步有異心甚愛敬即出問訊王曰願道人留意我有精舍近在城外可於中止當給所須孛曰諾王喜曰意欲相屈明日已去日於宮食孛曰善王還向夫人說孛非恒人汝明日當見之夫人心喜牀下有犬犬名賓祇聞之亦喜明旦孛來入宮王與夫人迎爲作禮與施金牀氍氀毾孛欲就座犬前舐足王自行澡水敬意奉食食已而俱出到外精舍孛爲王說治國正法王大歡喜因請孛令與四臣共治國事四臣愚怯不習戰陣自知貪濁常恐王聞一臣曰人死神滅不復更生一臣曰貧富苦樂皆天所爲一臣曰作善無福爲惡無殃一臣自恃知占星宿然皆佞諂不爲忠正孛性聰明高才勇健仁義恭敬信順寡言言常含笑不傷人意清淨無欲節色少事其政不煩預知災異能役鬼神却起死人愛民如子教之以道不得酗酥遊獵畋漁彈射鳥獸殺盜婬欺讒罵佞嫉諍怒妖疑皆化使善其爲政後國界安寧風雨時節五穀豐熟衆官承法不復擾民孛體無

爲獨貴奉佛沙門四道朝暮誦習及其好子亦賢有志常師仰孛國好學者多依附之王無復憂一以委孛四臣畏忌不得縱橫與嫉妬意謀欲治孛共合財寶人一億所伺王出時以上夫人而自陳曰臣等至意奉家所有及身妻子當爲奴婢欲白一事願蒙聽省夫人貪得受其好寶答謝四臣曰便可說之四臣對曰王所幸孛被服麤陋似乞人耳見任過重不念國恩日日道夫人惡教王遠房室竊念夫人宜及少壯當有立子今若失時則絕國嗣願熟思惟不除孛者恐後有悔夫人恚曰王信此人不知其惡各且還歸令自憂之比令明日不見孛也夫人遣四臣出即以施于黃面亂頭却卧須臾王還内妓白王夫人不樂王素重之入問再三夫人不應王即怒曰何人有罪應誅戮者汝欲使我取誰那爾夫人垂泣曰王會不用我言耳王曰便說之不違汝也夫人即曰王旦適出孛來謂我言今王老耄不能聽政國中吏民皆伏從我以可圖之共此樂也今反爲此乞兒所謀我故愁耳王聞是語譬若人噎既不能咽亦不得吐不用恐悔用之恐亂念孛助我已十二年常以忠正憂國除患遠近賴之此國之寶不可治也王曰若治孛者後必大亂爲萬民故且共忍之夫人便自擲牀下舉聲哭曰不治孛者我當自刺自投樓下不能見也王復曉曰汝亦知法此非小事起共議之夫人還坐王曰道人不可刀杖加之當以漸遣之稍減其養明日來者勿復作禮擎拳而已與施木牀於殿下坐炊惡廝米盛以瓦器如是漸愧極自當去王說此時賓祇不悅夫人明旦即以王教具勑内廚孛來入宮賓祇於牀下嗺嗾吠之孛見狗吠夫人擎拳及所施設即知有謀自念我欲無害於人人反害我如是當避入深山耳小怨成大不可輕也彼以陰謀我宜愼之凡人身羸行正爲强今我自有食鉢水瓶革屣織蓋鹿皮之囊斯足用矣孛食已攝物欲去王驚起曰是何疾也顧謂夫人乃使我失聖人之意即前牽孛問欲何之孛答曰爲王治國十二年矣未曾見賓祇嗺嗾如今日也是必有謀故欲去耳王曰實有今見孛意覺微甚明願自勑厲當誅惡人不須去也孛曰王前意厚而今已薄及我無過宜以時去夫盛有衰合會有離善惡無常禍福自追結友不固不可與親親而不節久必媟嬻如取泉水掘深則濁近賢成智習愚益惑數見生慢疏則成怨善交接者往來以時親而有敬久而益厚不善交者假求不副巧言利辭苟合無信接我以禮當以敬報待我以慢當即遠避有相親愛迴相憎者變時可附憎不可近敬以親善戒以遠惡善惡無別非安身之道人無過失不可妄侵惡人事已不可納前人欲疏已不可强親恩愛已離不可追思鳥宿枝折知更求栖去就有宜何必守常朽枝不可攀亂意不可犯人欲相傷相見不懽唱而不和可知爲薄人欲相善緩急則赴言以忠告可知爲厚善者不親惡者不疏先敬後慢賢愚不別不去何待夫人初拜今但擎拳若我不去將見罵逐初施金座今設木牀初盛寶器今用瓦甌初飯秔粮今惡

厠来我不去者且飯委地知識相過主人視
之一宿如金再宿如銀三宿如銅證現如此
不去何待王曰國豐民寧孛之力也今棄去
者後將荒壞孛曰天下有四自壞樹繁華果
還折其枝虺蛇含毒反賊其體輔相不賢害
及國家人爲不善死入地獄是爲四自壞經
曰
惡從心生 反以自賊 如鐵生垢 消毀其形
王曰國無良輔實須恃孛若欲相委是必危
殆孛曰凡人有四自危保任他家爲人證佐
媒嫁人妻聽用邪言是爲四自危經曰
愚人作行 爲身招患 快心放意 後致重殃
王曰我師友孛常在不輕當原不及莫相捐
去孛曰友有四品不可不知有友如華有友
如秤有友如山有友如地何謂如華好時揷
頭萎時捐之見富貴則附貧賤則棄是華友
也何謂如秤物重頭低物輕則仰有與則敬
無與則慢是秤友也何謂如山譬如金山鳥
獸集之毛羽蒙光貴能榮人富樂同歡是山
友也何謂如地百穀財寶一切仰之施給養

護恩厚不薄是地友也王曰今我自知志思
淺薄聽用邪言使孛去也孛曰明者有四不
用邪僞之友佞謟之臣妖孽之妻不孝之子
是爲四不用經曰
邪友壞人 佞臣亂朝 孽婦破家 惡子危親
王曰相與愛厚宜念舊好不可孤棄也孛曰
有十事知愛厚遠別不忘相見喜歡美味相
呼過言忍之聞善加歡見惡忠諫難爲能爲
不相傳私急事爲解貧賤不棄是爲十愛厚
經曰
化惡從善 切磋以法 忠正誨勵 義合有道
王曰四臣之惡乃使孛恚不復喜我孛曰有
八事知不相喜相見色變眄睞斜視與語不
應說是言非聞衰快之聞盛不喜毀人之善
成人之惡是爲八事經曰
卒鬪殺人 尚有可原 懷毒陰謀 是意難親
王曰是我頑弊不別明闇惡人所誤遂失聖
意孛曰有十事知人爲明別賢愚異貴賤知
貧富適難易明廢立審所任入國知俗窮知
所歸博聞多識達於宿命是爲十事經曰

緩急別友 戰鬪見勇 論議知明 穀貴識仁
王曰自我得孛中外恬安今日相捨永無所
恃孛曰有八事可以恬安得父財有善業所
學成友賢善婦貞良子孝慈奴婢順能遠惡
是爲八事經曰
生而有財 得友賢快 諸惡無犯 有福尤快
王曰聖人之言誠無不快孛曰有八事快與
賢從事得諮聖人性體仁和事業日新念能
自禁慮能防患道法相親友不相欺是爲八
事經曰
有佛興快 演經道快 衆聚和快 和則常安
王曰孛常易諫今何難留孛曰有十不諫慳
貪好色蒙籠急暴抵突疲極憍恣喜鬪專愚
小人是爲十經曰
法語專愚 如與聾談 難化之人 不可諫曉
王曰如我憍恣不能遠色孛得無爲不復與
我語乎孛曰人不與語有十事傲慢憒鈍憂
怖喜豫羞慚吃朋仇恨凍餓事務禪思是爲
十經曰
能行說之可 不能勿空語 虛僞無誠信

明哲所不顧

王曰惡婦美姿巧於詞令如有外婬卒何用知孛曰有十事可卒知頭亂髮傾色變流汗高聲言笑視瞻不端受彼寶飾闚看垣墻坐不安所數至隣里好出野遊喜通婬女是爲十經曰

婦女難信　利口惑人　是以高士　遠而不親

王曰人情所近親信婦人不知其惡孛曰人有十事不可親信主君所厚婦人所親怙身强健恃有財産大水潰處故屋危牆蛟龍所居辜較縣官宿惡之人毒害之蟲是爲十經曰

謂酒不醉　謂醉不亂　君厚婦愛　皆難保信

王曰如孛所語愛習生惡是可嫉也孛曰可嫉有五麤口傷人讒賊喜鬪譏誂不媚嫉妬呪詛兩舌面欺是爲五經曰

施謗於人　而欲蒙祐　殃及其軀　自搆廣怨

王曰何等施行人所愛敬孛曰愛敬有五柔和能忍謹而有信敏如少口言行相副交久益厚是爲五經曰

知愛身者　愼護所守　志尚高遠　學正不昧

王曰何者爲人所慢孛曰見慢有五鬚長而慢衣服不淨空無志思婬態無禮調戲不節是爲五經曰

攝意從正　如馬調御　無憍慢習　天人所敬

王曰願孛留意共還精舍孛曰有十事不延於堂惡師邪友蔑聖反論婬泆嗜酒隱弊長者無反復子婦女不節婢妾莊飾是爲十經曰

遠避惡人　婬荒勿友　從事賢者　以成明德

王曰孛在我樂四方無事今日去者國中必嗟孛曰有八事可以安樂順事師長率民以孝謙虛上下仁和其性救危赴急恕己愛人薄賦節用赦恨念舊是爲八經曰

修諸德本　慮而後行　唯濟人命　終身安樂

王曰吾常念孛豈有忘時孛曰智者有十二念鷄鳴念悔過作福早起念拜親禮尊臨事念當備豫所止念避危害言語念當至誠見過念以忠告貧者念當哀給護有財念行布施飲食念以時節分物念以平均御衆念用恩賜軍具念時繕治是爲十二念經曰

修治所務　慮其備豫　事業日新　終不失時

王曰安得大賢使留孛乎孛曰大賢有十行學問高遠不犯經戒敬佛三寶受善不忘制欲怒癡習四等心好行恩德不擾衆生能化不義善惡不亂是爲十行經曰

明八難値　如不比有　其所生處　族姓豪慶

王曰我過重矣畜養惡人使孛恚去孛曰大惡有十五好殺劫盜婬泆詐欺諂諛虛飾佞讒誣善貪濁放恣酗酲妬賢毀道害聖不計殃罪是爲十五經曰

奸虐饕餮　怨譖良人　己行不正　死墮惡道

王曰曉孛不止使我慚愧孛曰人有十事可愧君不曉正臣子無禮受恩不報過不能改兩夫一妻未嫁懷妊習不成就人有兵仗不能戰鬪慳人觀布施奴婢不能使是爲十經曰

世儻有人　能知慚愧　是易誘進　如策良馬

王曰吾始今日知有道者爲難屈也孛曰有十二難任使專愚難怯弱御勇難仇恨共會

難寡聞論議難貧窮償債難軍無師將難事
君終身難學道不信難惡望生天難生值佛
時難得聞佛法難受行成就難是爲十二經
曰
人命難得　值佛時難　法難得聞　能受行難
王曰令與孛談益我有智孛曰略說其要人
所當知四十五事修其室宅和其家內親於
九族信於朋友學從明師事必成好才高智
遠宜守以善富當行恩治產宜慎有財當廣
方業子幼勿付財相善與交苟合莫信財在
縣官當早憂出賣買交易以誠勿欺凡所投
止必先行視所往當知貴賤入國當親善人
客宜依勢無與强諍故富可求復素貧勿大
望實物莫示人匿事莫語婦爲君當敬賢厚
勇取忠信清者可治國趣事能立功教化之
紀孝順爲本師徒之宜貴和以敬師多弟子
當務義誨爲醫當有效驗術淺不宜施用病
瘦當隨醫教飲食取節便身知識美食當共
博戲莫吝財命抵所施假貸當手自付證佐
從正勿枉無過諫怒以順避惡以忍人無貴

賤性和爲好道以守戒清淨爲上天下大道
無過泥洹泥洹道者無老病死飢渴寒熱不
畏水火怨家盜賊亦無恩愛貪欲衆惡憂患
悉滅故曰滅度王當自愛我今欲退王曰孛
欲去者寧復有異戒乎孛曰譬如大水所盪
突處雖百歲後不當於中立城郭也其水必
復順故而來宿惡之人雖欲行善故不當信
本心未滅或復爲非不可不戒人所欲爲譬
如穿地鑿之不止必得泉水事皆有漸智者
見微能濟其命如人健泅截流度也王曰前
後所說我皆貫心舉國士女靡不歡喜舊惡
低伏無敢言者王曰願聞其言傑遭異人何
知其明孛曰明者問對種種別異言無不善
師法本正以此知之明人之性仁柔謹慤溫
雅智博衆善所仰無有疑也觀其言行心口
相應省其坐起動靜不妄察其出處被服施
爲可足知之與明智談宜得其意得其意難
如把刃持毒不可不慎也王曰欲事明者不
失其意爲之柰何孛曰敬而勿輕聞受必行
明者識眞體道無求知來今往古一歸空無

人物爲化少壯有老强健則衰生者必死富
貴無常是故安當念危盛存無常善者加愛
不善黜遠雖有仇恨不爲施惡柔如難犯弱
而難勝明人如是不可慢也王曰盡心愛敬
以事明智寧有福乎孛曰智者法聖以行其
仁樂開愚蒙成人之智治國則以惠施爲善
修道則以導人爲正國家急難則能分解進
退知時無所怨尤恩廣德大不望其報事之
得福終身無患王其勿疑治正之法不可失
道勸民學善益國最厚王曰誰能留孛我心
愁慘恍惚如狂垂泣向孛懺悔解過孛曰如
人不能泅不當入深水知報仇者不當豫燒
親厚中諍後更相謝雖知和解善不如本無
諍也善不能賞反聽讒言我如飛鳥止無常
處道貴清虛不宜人間如野火行傍樹爲焦
激水破船毒蟲害人與智從事不當擾也草
木殊性鳥獸類分白鶴自白鸕鷀自黑我與
彼異無欲於世如田家翁生習山藪與之好
衣爲無益也天下有樹其名反戾主自種之
不得食實他人竊取果則爲出令王如是善

安國者而見驅逐佞僞敗正反留食祿賓客久留主人厭之我宜退矣王曰人命至重願垂憶念今欲自力事孛勝前孛曰王雖言之猶不得施夫人意惡我不宜留天下家家皆有炊食沙門所以持鉢乞者自樂除貪全戒無爲遠罪咎也王曰今孛既去莫便斷絕願時一來使我不恨孛曰如俱健者猶復相見且欲入山以修其志夫近而相念惡不如遠而相念善智者以譬喻自解請說一事譬喻如人以蜜塗刀苟得舐之以傷其舌坐貪小甜不知瘡痛四臣如是但美其口心如利刀王其戒之自今已後若有驚恐常念孛者衆畏必除孛復曰鵄鵂樂冢羣鼠樂居百鳥栖樹鶴處汙池物各有性志欲不同我好無爲如王樂國器雖麤弊不可便棄各有所貯愚賤不肖亦不可棄各有所用王當識此我猶知人言意所趣如鳥集樹先從下枝間關趣上見賓祇吠以知中外有謀意欲厭故更受新也孛曰請退即起出城王與夫人啼泣送之人民大小莫不號怨王行且問誰可信者孛曰我姊子賢善可與諮議時時共出巡行國中觀民謠俗可知消息王曰受教即與傍臣人民爲孛作禮於是别去孛去之後四臣縱橫於外以佞辯爲正夫人於內以妖蠱事王王意迷惑不復憂國奢婬好樂晝夜耽荒衆官羣僚發調受取無有道理征卒市買不復顧直强者㥘弱轉相抄奪互相殺傷不畏法禁良民之子掠爲奴婢六親相失迸竄苟活災異相屬王不能知風雨不時所種不收國虚民窮飢餓滿道歌謠怨聲感動鬼神人民愁怖亡去略盡號泣而行莫不思孛孛如鵠鷹臨衆鳥上厭伏奸人慈育民物如天帝釋孛姊子道人後適他郡見國荒亂聚落毀壞人民單索還爲王說大臣不正放縱劫盜掠殺無辜殘害無道人怨神怒天屢降災遠近皆知而王不覺今不早圖且無復民王乃驚曰果如孛戒我所任者如狼在羊中知民當散如奔車逸馬道人既告何以教之道人曰孛去國亂皆由奸臣王宜更計國尚可復願一循行目見耳聞當知其實王即與道人私出案行國界見數十童女年皆五六十衣服弊壞呼嗟而行道人問曰諸女年大何以不嫁答曰當使王家窮困如我快也道人曰汝言非也王者位尊憂重何能憂汝女曰不然王治不正使國飢荒夜則困於盜晝則窮於吏衣食不供誰當嫁娶我也王復前行見諸老母衣不蓋形身羸目瞑啼哭而行道人問曰皆有何憂答曰當使國王窮盲如我快也道人曰是言非也老自目瞑王有何過諸母曰我夜爲盜所劫晝爲吏所奪窮行採薪觸犯毒螫使我如此非王惡耶王復前行見一女人跪犂牛湩爲牛所蹹躃地罵曰當蹹王婦如我快也道人問曰牛自蹹汝王家何過答曰不然王治不政使國荒亂盜賊不禁令我善牛見奪今爲弊牛所蹹非王惡耶道人言汝自不能犂牛女曰不然若王家善孛自當留國不亂也王復前行見烏啄蝦蟇蝦蟇罵曰當使惡王見啄如我快也道人曰汝自爲烏所啄王當護汝耶答曰不望護也王無恩潤政治不平祭祀廢絕天旱水竭故使

我身烏見喙耳蝦蟇喚曰知爲政者棄一惡人以成一家棄一惡家以成一鄉不知政者民物失所天下怨訟道人曰百姓無罪呼嗟感天神使蝦蟇降語如此王所具見宜退惡人改往修來與民更始如種善地雨澤以時何憂不熟王曰今當任誰道人言宜急呼孛孛仁聖知時反國必安王還即遣使者入山請孛言若孛不還當向叩頭道我自知怨負萬民憂不能食須待孛到孛素慈仁憂念十方知我國荒想必來也使者受命往到孛所稽首白言大王慇懃致敬無量自知罪過深重違失聖意使國荒亂百姓窮困涕泣思孛不能飲食願垂慜念復一相見也孛哀人民故隨使者還道見死獼猴故剥取其皮欲以坐諸國人聞孛來皆出界迎孛到城外止故精舍王出相見作禮問訊畢一面坐叉手謝孛曰空頑不及害負天民請自悔勵幸遂原之孛曰甚善四臣過耳語孛曰卿等無過何不公談四臣恚曰子爲沙門欲望天福人皆稱善不當殺獼猴取其皮也孛曰卿等自迷

惑不別眞僞耳是輩好惡天悉知之苦樂有本不可彊力爲惡罪追雖久不解作善福隨終不敗亡禍福在已愚謂之遠以我剥皮而殺獼猴難此似是卿曹默默爲奸不止相殺事耶言命在天謂善無益爲惡無殃禍福之報自然如響響應隨聲非從天墮卿所作惡豈不自識雖欲誣之自然不聽此非謗我爲自中耳卿一人言人死神滅不復生者是聖語耶從意出乎自欲爲惡反言作善無福爲惡無殃夫天之明象日月星辰列現於上誰爲之者四臣默然孛復曰天地之間一由罪福人作善惡如影隨形死者棄身不亡其行譬如種穀種敗於下根生莖葉實出於上作惡不斷譬如燈燭展轉然之故炷雖消火續不滅行有罪福如人夜書火滅字存魂神隨行轉生不斷卿曹意志自以爲高如人殺親可無罪乎四臣答言夫蔭其枝者不摘其葉何況殺親而當無罪孛曰然卿難我是吾取死皮汝尚誣之卿等所爲當復云何卿一人言人死神滅不復生一人言苦樂在天一人

言作善無益一人言自怙知占星宿外陽爲善內陰爲奸譬如僞金其中純銅貌飾善辭心行讒賊如狼在羊中主不能覺天下惡人亦稱爲道被髮臥地道說經戒專行諂欺貪利欲得愚人信伏如雨滄塵羣妖相厭如水流溢不時入海多所傷敗唯有聖人能濟天下化惡授善莫不蒙祐若善無福惡無殃者古聖何故造制經典授王利劍夫行有報其法自然善者受福惡者受殃天之所疾禍無久遲陰德雖隱後無不彰故國立王王政法天任賢使能賞善罰奸各隨其行如響應聲人死神去隨行往生如車輪轉不得離地信哉罪福不可誣也人行至誠鬼神助之惡雖不覺終必受殃故當戒慎遠惡知懃若皆爲善稟氣當同不善者多或有不平或壽不壽多病少病醜陋端正貧富貴賤賢愚不均至有盲聾瘖瘂跛蹇癃殘百病皆由宿命行惡所致其受百福人所樂者則是故世善行使然積德忠正故有日月星辰有天有人帝王豪富是其明證也何可言無宜熟思之勿謂

不然孛說是時王與臣民無不解悅孛曰古昔有王名為狗獵池中生甜魚甘而少骨王使一人監護令日獻八魚其監亦日竊食八枚王覺魚減更立八監共守護之八監又各日竊八魚守之者多魚為之盡令王如是所任不少為亂益甚譬如人摘生果既亡其種食之無味王欲為治不用賢人既失其民後又無福治國不正則使天下有諍奪之心如人治產不勤用心則財日耗國有勇武習戰陣者不足其意則弱其國為王不敬道德不事高明生則賢者不歸死則神不生天掠殺無辜使天下怨訟則天降災身失令名治國以法為政得忠敬長受少孝順奉善現世安吉死得上天譬如牛行其導直正餘牛皆從貴賤有導率下以正遠人伏化則致太平為君當明探古達今動靜知時剛柔得理惠下利民布施平均如是則世世豪貴後可得泥洹之道眾坐皆喜稱善無量王即避座稽首言今孛所語譬如疾風吹却雲雨幸本慈念垂化如前孛即起行隨王入宮四臣愚癡忝是見廢孛復治國恩潤滂流風雨時節五穀豐熟人民歡喜四方雲集上下和樂遂致太平佛言是時孛者今我身是也娣子道人者則阿難是時王藍達者今卑先匿是時夫人者則好首是大賓祇者車匿是時四大臣者則今四道人殺好首者是時語蝦蟇者今羅漢漚陀耶是我為菩薩世世行善勤苦積德無央數劫為萬民故今自致得佛所願皆得諸值我時聞經者宜各精進為善勿懈佛說是已有三億人得踐道迹皆受五戒歡喜受行

佛說孛經

音釋

賬辛夕切嫺濟也　氍㲣氍强魚切㲣力未切毛席也毛布也　㲪㲧吐盍切都膝切毛席也　舐神帝切舌紙也　酗醟酗許具切醟為命切酒怒也　梔章移切　噎烏結切氣窒不通也　媟嬻媟先結切嬻徒谷切狎慢也　[illegible]

無垢淨光大陀羅尼經　彼五

唐天竺沙門彌陀山等譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城大精舍中與大比丘眾無量人俱復有無量百千億那由他菩薩摩訶薩其名曰除一切蓋障菩薩執金剛王菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩無盡慧菩薩彌勒菩薩如是等而為上首復有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量大眾恭敬圍遶而為說法時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰荼歸敬外道不信佛法有善相師而告之言大婆羅門汝却後七日必當命終時婆羅門聞是語已心懷愁惱驚懼怖畏作是思惟誰能救我我當依誰復作是念沙門瞿曇稱一切智證一切智我當詣彼若實是一切智者必當說我憂惱之事作是念已即往佛所於眾會前遙觀如來意欲請問而懷猶豫時釋迦如來於三世法無不明見知婆羅門心之所念以慈軟音而告之言大婆羅門汝却後七日定當命終墮可畏處阿

鼻地獄從此復入十六地獄出已復受旃陀羅身命終之後復生豬中恒居臭泥常食糞穢壽命長時多受衆苦後得爲人貧窮下賤不淨臭穢醜形黑瘦乾枯癩疾人不喜見其咽如針恒乏飲食爲人捶打受大苦惱時婆羅門聞是語已生大恐怖悲泣憂愁疾至佛所頂禮雙足而白佛言如來即是救濟一切諸衆生者我今悔過歸命世尊唯願救我大地獄苦佛言大婆羅門此迦毗羅城三岐道處有古佛塔於中現有如來舍利其塔崩壞汝應往彼重更修理及造相輪檫寫陀羅尼以置其中興大供養依法七遍念誦神呪令汝命根還復增長久後壽終生極樂界於百千劫受大勝樂次後復於妙喜世界亦百千劫如前受樂後復於諸兜率天宮亦百千劫相續受樂一切生處常憶宿命除一切障滅一切罪永離一切地獄等苦常見諸佛恒爲如來之所攝護婆羅門若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男女等或有短命或多病者應修故塔或造小塔依法書寫陀羅尼呪呪索作壇由此福故將盡之命復更增壽諸病苦者皆得除愈永離地獄畜生餓鬼耳尚不聞地獄之聲何況身受時婆羅門聞此語已心懷歡喜即欲往彼故壞塔所依教修營時衆會中除蓋障菩薩從座而起合掌向佛白言世尊何者是彼陀羅尼法而能生長福德善根佛言有大陀羅尼名最勝無垢清淨光明大壇場法諸佛以此安慰衆生若有聞此陀羅尼者滅五逆罪閉地獄門除滅慳貪嫉妬罪垢命短促者皆得延壽諸吉祥事無不成辦時除蓋障菩薩復白佛言世尊願佛說此陀羅尼法令一切衆生得長壽故淨除一切諸罪障故爲一切衆生作大明故爾時世尊聞是請已即於頂上放大光明普照三千大千世界遍覺一切諸如來已還歸本處從佛頂入時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰

南謨颰哆颰怛底(頭以切下同)𡂑(毗也切脣聲)一三藐三佛二陀俱胝喃(奴暗切下同)鉢喇戌(輸聿切下同)陀摩捺婆三簿(去聲引)底質多鉢喇底瑟恥哆喃四南謨簿伽跋帝阿彌多喻煞寫怛他揭怛寫五唵(引聲)六怛他揭多戌第七阿喻毗輸達你八僧嗷(訶葛切下同)囉僧嗷囉九薩婆怛他揭多毗唎邪跋麗娜十鉢唎底僧嗷囉阿喻十一薩麼囉薩麼囉十二薩婆怛他揭多三昧餤十三菩提菩提十四敎地(亭也切下同)毗勃地十五菩馱也菩馱也十六薩婆播波(引)阿伐喇拏(上)毗戌第十七毗揭多末羅珮餤十八蘇勃馱勃第十九虎嚕虎嚕莎(引聲)訶(引聲)二十

佛言除蓋障此是根本陀羅尼呪若欲作此法者當於月八日或十三日或十四日或十五日右遶舍利塔滿七十七帀誦此陀羅尼亦七十七遍應當作壇於上護淨書寫此呪滿七十七本尊重法故於書寫人以香華飲食淨衣洗浴塗香熏香而爲供養或施七寶或隨力施當持呪本置於塔中供養此塔或作小泥塔滿足七十七各以一本置於塔中而興供養如法作已命欲盡者而更延壽一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡永離地獄餓鬼畜生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿

足則為已得七十七億諸如來所而種善根一切衆病及諸煩惱咸得消除若人病重命將欲盡當爲作方壇於上畫作種種形狀所謂輪形金剛杵形蠡形戟形卐字形蓮華形四角畫蓮華華上安瓶瓶滿香水置於四角布列香爐燒衆名香以五色鉢盛種種食及三白食(謂乳酪秔米飯)復以五鉢(各盛香華水及秔米)壇上供養種種飲食盛滿一器及水一瓶置壇中心於壇近邊畫作毗那夜迦像頂上安燈將彼病人在於壇西面向此壇盛一器食對病人前置於壇上呪師要須清淨如法呪此病人七十七徧令將死之人惛寞七日命續識還如從夢覺若有護淨日別一徧誦念此呪滿足百年是人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣若復有人爲於亡者稱其名字至心誦呪滿七十七徧若彼亡人墮惡趣者應時即得離惡道若生天受樂或稱彼名依法書寫此陀羅尼置佛塔中如法供養亦令亡者得離惡趣生於天上或復得生兜率天宮乃至菩提不墮惡道若有善男子善女人於此佛塔或右繞或禮拜或供養者當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消滅下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離畜生惡趣若有五無間罪或在塔影或觸彼塔皆得除滅置塔之處無諸邪魅夜叉羅刹富單那毗舍闍等惡獸惡龍毒蟲毒草亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者亦無刀兵水火霜雹饑饉横死惡夢不祥苦惱之事於彼國土若有諸惡先相現時其塔即便現於神變出大光燄令彼諸惡不祥之事無不殄滅若復於彼有惡心衆生或是怨讎及怨伴侶幷諸劫盜寇賊等類欲壞此國其塔亦便出大火光即於其處現諸兵仗惡賊見已自然退散常有一切諸天善神守護其國於國四周各百由旬結成大界其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍不作一切非法之事其餘呪術所不能壞是名根本陀羅尼法善男子今爲汝説相輪橖中陀羅尼法即説呪曰

唵(一引)薩婆怛他揭多毗補羅曳(移熱切下同)瑟擻(竹几切下同二)末尼羯諾迦(舉佉切)曷喇折哆(三)毗菩瑟哆曳瑟擻(四)杜嚕杜嚕(五)三曼哆毗嚕吉帝(六)薩囉薩囉(引)播跛輸達尼(七)菩達尼三菩達尼(八)鉢囉(上聲)伐囉(上聲)曳瑟擻伐囇(九)末尼朊皙(十)鶻嚕止囉(上聲)末羅毗戍第(十一)吽(引)吽(牛嗡音合口)莎(引)訶(十二)

善男子應當如法書寫此呪九十九本於相輪橖四周安置又寫此呪及功能法於橖中心密覆安處如是作已則爲建立九萬九千相輪橖已亦爲安置九萬九千佛舍利已亦爲已造九萬九千佛舍利塔亦爲已造九萬九千八大寶塔亦爲已造九萬九千菩提場塔若造一小泥塔於中安置此陀羅尼者則爲已造九萬九千諸小寶塔若有衆生右遶此塔或禮一拜或一合掌或以一華或以一香燒香塗香鈴鐸旛蓋而供養者則爲供養九萬九千諸佛塔已是則成就廣大善根福德之聚若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉若

遥見此塔或聞鈴聲或聞其名彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅常爲一切諸佛護念得於如來清淨之道是名相輪陀羅尼法善男子今爲汝説修造佛塔陀羅尼法即説呪曰

唵引一薩婆怛他揭多二末羅毗輸達尼上音三健陀鞞黎鉢娜伐囇四鉢喇底僧塞迦囉五怛他揭多馱都達囇六達囉達囉七珊達羅珊達羅八薩婆怛他揭多九阿地瑟恥帝渉引訶十

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若教人造若修故塔若作小塔或以泥作或用甎石應先呪滿一千八徧然後造作其塔分量或如爪甲或長一肘乃至由旬以其呪力及至心故於泥等塔中出妙香氣所謂牛頭栴檀赤白栴檀龍腦欝香欝金香等及天香氣自作教人皆得成就廣大善根福德之聚命若短促便得延壽後臨終時得見九十九億百千那由他佛常爲一切諸佛憶念而與授記生極樂界壽命九十九億百千那由他歲常得宿命天眼天身天耳天鼻天栴檀香從其身出口中常出優鉢羅華香得五神通於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若呪香泥下至極少如芥子許塗此塔上彼人亦得如上所説大福德聚若比丘比丘尼優婆塞優婆夷如法書寫陀羅尼法以清淨心尊重供養如佛無異於書寫人亦增上供養如前所説書呪印已置於塔中及所修塔内并相輪橖中如法成就是人當得廣大善根福德之聚佛説此陀羅尼印法時十方一切諸佛如來同聲讃言善哉善哉釋迦牟尼如來應正等覺乃能善説此大陀羅尼印法令一切衆生皆無空過獲大利益攝大福聚乃至於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時衆中天龍八部及諸菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅摩尼跋陀補那跋陀及跋羅神夜摩神婆摟摩神俱薛羅神婆颰婆神諸仙衆等聞此法已起厭離心調伏柔輭生大歡喜以大音聲互相謂言希有希有諸佛如來希有希有真正妙法希有希有此陀羅尼印法如來所説甚難值遇是時劫比羅戰荼大婆羅門聞此大功德殊勝利益大陀羅尼法印即得明達法性遠塵離垢斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長生大歡喜踊躍無量令一切衆生亦皆當得心意清淨爾時除蓋障菩薩摩訶薩持一寶臺種種衆寶間錯莊嚴以佛莊嚴而莊嚴之愛樂法故供養如來右遶三帀頂禮佛足而白佛言世尊此大陀羅尼壇場法印甚難值遇世尊説此一切衆生妙法庫藏鎮閻浮提令諸衆生種大善根施其壽命消滅煩惱我今亦當爲令衆生種善根故供養一切諸如來故今於佛前説自心印陀羅尼法即説呪曰

南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃一三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩囉引喃二南謨薩婆你伐囉拏上聲毗瑟劒鼻泥引菩提薩埵也三唵引四聲觀嚕觀嚕五薩婆阿伐囉拏毗戍達尼六薩婆怛他揭多摩庾播剌尼七毗布麗毗末麗八薩婆悉陀南摩塞訖粟帝九跋囉跋囉十薩婆薩埵婆盧羯尼十一吽引聲薩

娑尼伐囉拏拼上毗瑟劒毗呢二十薩婆播波毗
燒達尼莎引訶引十三句
世尊此陀羅尼是九十九億諸佛所說若有
至心暫念誦者一切罪業悉皆消滅若有依
法書寫此呪滿九十九本置於塔中或塔四
周有人禮拜及以讚歎或以香華塗香燈燭
供養此塔彼善男女於現生中滅一切罪除
一切障滿一切願則爲供養九十九億百千
那由他恒河沙等諸如來已亦爲供養九十
九億百千那由他恒河沙等舍利塔已是則
成就廣大善根福德之聚若有比丘於月八
日十三日十四日十五日洗浴護淨著鮮潔
衣於一日一夜而不飲食或時唯食三種白
食右遶佛塔誦此陀羅尼滿一百八徧百千
劫罪及五無間皆得除滅我除蓋障即爲現
身令其所願皆悉滿足得見一切諸佛如來
若有誦滿二百八徧得諸禪定若有誦滿三
百八徧得淨一切障三昧若有誦滿四百八
徧得四大天王常來親近現身衛護加其身
心增大威德若有誦滿五百八徧攝得無量

阿僧祇不可量諸大善根若有誦滿六百八
徧便得此呪根本法成爲持呪天仙若有誦
滿七百八徧得大威德具足光明若有誦滿
八百八徧得心清淨若有誦滿九百八徧得
五根清淨若有誦滿一千八徧當得須陀洹
果若誦滿二千徧當得斯陀含果若誦滿三
千徧當得阿那含果若誦滿四千徧當得阿
羅漢果若誦滿五千徧當得辟支佛果若滿
六千徧當得普賢地若滿七千徧當得初地
若滿八千徧當得第五地若滿九千徧當得
普門陀羅尼若滿十千徧當得不動地若復
滿十一千徧當得如來地成大人相大師子
吼若復有人欲於現生成就功德大利益者
應修故塔誦呪右遶滿百八遍心中所願無
不成滿時釋迦牟尼佛讚除蓋障言善哉善
哉善男子汝能如是隨順如來所演呪法而
助宣說時執金剛大夜叉主白佛言世尊此
大呪王陀羅尼法同如來藏亦如佛塔世尊
以此勝法鎮閻浮提令一切衆生皆得解脫
能於後時作大佛事佛言執金剛主此大呪

法若在世時同如來在以其能作佛所作事
少有所作成大福聚況多功用所獲善根假
使百千億那由他恒沙諸佛說不能盡佛眼
所見不可爲喻不可量不可說執金剛主言
以何因緣少用功力成大福聚佛言諦聽當
爲汝說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得
滿足大功德聚當依前法書寫此四大陀羅
尼呪法之王各九十九本然後於佛塔前造
一方壇牛糞塗地於壇四角置香水滿瓶香
爐布列以供養鉢盛香華水秔米置於壇上
及三味食烏麻綠豆秔米和煑并三白食各置瓶中布
於壇上種種果子數滿九十九并四種食一
切所須及諸香華皆置其上以陀羅尼呪置
相輪橖中及塔四周以呪王法置於塔內想
十方佛至心誦念此陀羅尼即說呪曰
南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃一弶
伽捺地婆盧迦三摩喃二唵三引毗補麗毗末
麗四鉢囉伐麗五市那上聲伐麗六薩囉薩囉
七薩婆怛他揭多馱都揭鞞八薩底丁耶切地
瑟恥帝莎引訶九阿引耶夷我切下同咄都飯尼

莎引訶十薩婆提婆那婆訶引耶弭十一勃陀阿地瑟侘那十二上聲三摩也莎引訶十三應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八徧即時八大菩薩八大夜叉王執金剛夜叉主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅各以自手共持彼塔及相輪樣亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛皆至其處加持彼塔安佛舍利由加持故令塔猶如大摩尼寶是人由此則爲已造九十九億百千那由他諸大寶塔由此當得廣大善根壽命延長身淨無垢衆病悉除災障殄滅若見此塔者滅五逆罪聞塔鈴聲消諸惡業捨身當生極樂世界若有傳聞此塔名者當得阿鞞跋致下至鳥獸得聞其聲離畜生趣永不復受當得廣大福德之聚若復有人欲得滿足六波羅蜜者當作方壇先以牛糞塗後以淨土而覆其上灑以香湯滑淨塗拭五供養鉢置於壇上寫前四種陀羅尼呪各九十九本手作小塔滿九十九於此塔中各置一本其相輪呪還置小塔相輪樣中行列壇上以諸香華供養旋遶七徧誦此陀羅尼曰

南謨納婆納伐底喃怛他揭多一弶伽捺地婆盧迦二俱胝那庾多設多索訶薩囉喃三唵引四普怖哩五折里尼六折哩慕上哩忽哩七社攞跋哩莎引訶八

若依此法而受持者六波羅蜜俱時成滿是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺皆以諸天大供養雲種種莊嚴諸天宮殿諸天供具而爲供養彼諸如來皆悉憶念此善男女令其當得廣大善根福德之聚若有於此呪王如法書寫受持讀誦供養恭敬佩於身上以呪威力擁護是人令諸怨家及怨朋黨一切夜叉羅刹富單那等皆於此人不能爲惡各懷恐怖逃散諸方若有得共彼人語者亦得除滅五無間業若有得聞此人語聲或在其影或觸其身令彼一切宿障重罪皆得消除而於彼人毒不能害火不能燒水不能漂厭禱邪魅不得其便雷電霹靂無能驚嬈常爲諸佛而共加持一切如來安慰護念諸天善神增其勢力非餘呪術之所能制是故應當於一切處求此呪法寫已置於當路塔中令往來衆下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄及諸惡趣生諸天宮常憶宿命至不退轉爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩執金剛主四王帝釋梵天王等及其眷屬那羅延天摩醯首羅等言善男子我以此呪法之王付囑汝等應當守護住持擁衛以肩荷擔寶篋盛之於後時中莫令斷絕應善執持應善覆護授與後世一切衆生令得見聞離五無間是時除蓋障菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅及天龍八部等咸禮佛足同聲白言我等已蒙世尊加護授此呪法及造塔法咸皆守衛住持讀誦書寫供養爲護一切諸衆生故於後時分令彼衆生悉得聞知不墮地獄及諸惡趣我等爲報如來大恩咸共守護令廣流通尊重恭敬如佛無異不令此法而有壞滅佛言善哉善哉汝等乃能堅固守護住持如是陀羅尼法時諸大衆聞佛說已歡喜奉行

無垢淨光大陀羅尼經

音釋

搕打（搕之累切打音頂搕打伏擊也）摖（抽庚切斜柱也）蠡（落戈切蠡貝也）戟（紀逆切戈也）殄（徒典切滅也）癘（力制切疾疫也）肘（陟柳切二尺為肘）

成具光明定意經 彼六

後漢西域三藏沙門支曜譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國精舍中止晨朝整服呼語阿難汝請諸明士除惡衆及無著履跡等來今日當有上問異要於是阿難受勑應時徧宣如來教於四輩人時有除惡無著履跡衆凡五千萬人詣如來所稽首于地畢而避住

復有賢女棄惡衆及國中凡女人隨諸賢女人十四萬衆詣如來所稽首于地畢各即座而坐

復有明士八十億萬二千人詣如來所稽首于地儼然恭住

復有文士居家修戒者四萬人相隨來至稽首于地畢各却住

佛以威神感動十方諸佛國明士及上諸天應當成者及當發者凡八百億萬人皆飛來至佛所稽首于地列住空中

復有十二天神將軍將諸官屬四十萬人來詣佛所稽首于地畢各分部住佛左右立侍所當是日會時如一時頃悉至佛所佛即令坐其有肉體未得四神足者應皆就搨十方諸來明士及諸天神身輕或已得神足者皆踊在空中坐自然座各各有化華蓋行列奇好皆佛威變之所興化也諸來明士在會坐者率皆妙行心清口淨身服衆戒三穢六患五蔽已索衆煩熱惱雜垢濩渃疑網閉結倒見之謬不智之本十二牽連皆已絕棄淨如月華各隨世習俗依行立字有明士名無穢王　次復名光景尊　次復名智如山弘

次復名大華淨　次復名轉根香　次復名月精曜　次復名光之英　次復名整不法

次復名善中善　次復名崑崙光　次復名日光精　次復名師子威　次復名意如雜寶　次復名炎熾妙　次復名德普洽

次復名音調敏　次復名敬端行　次復名慈仁署　次復名慧作　次復名散結　次復名嚴儀具足　次復名高遠行　次復名光德王　次復名護世　次復名導世　次復名大力　次復名正淨　次復名天師

次復名善覩　次復名覩音如是衆名各各別異於時有貴姓子名曰善明從同輩五百人人各有侍者執蓋相隨來詣佛所稽首如來足下起住觀衆四面甚盛仰視空中率皆上人天尊在坐端嚴直立興心念言今日大福遇此衆會欲設飯食以供一日計身所有不能供辦施不等接則非施也我將如何於是佛知善明所念則勞之曰少年善來寧聞法勸之説乎曰未達也起時則起可謂智矣不計少多有所希望可謂施矣向所念者如來在此何患不辦如來能使不辦者辦不足者足一切常足所作常辦是謂如來如來辦者不用衣食欲樂之物乃以具戒不聽六患五蔽之惑不唯家樂不有四食之想亦無衣容冠幘之飾處計常之中而知無常之諦居或樂之地則覺必苦之對在貪有之室照空無之本於受有之體計命非身之眞無我無作無緣無著斯如來之辦也於是善明聞天尊説心悦結解身輕踊躍曰我本無黠連縛十二心起就冥墮俗三流今日所聞未嘗有

法願身受持如天尊敎咸樂妙法因而歎曰
天人之尊　如來爲上　慈哀勸敎　等施三界
劣漏貪行　攝以法財　令一切惑　解釋無疑
身尊具貴　相好無雙　屈意爲人　演法無窮
叡慧衆流　注如山澤　法澤三界　流衍十方
大人相滿　寶慧具足　在在現法　將導不逮
慧照愚冥　牽致淨處　頌身自歸　得到彼安
於是善明歎畢更前長跪啓天尊曰願卒本意今日設饌唯乞加哀枉屈臨顧天尊默然自如常法善明恭立謂未見聽於是阿難聞語之曰天尊默然爲已相許善明聞之心則逸豫稽首而出住於門外遣人入白阿難言今自計所有可供二千人飯願啓天尊令知如此阿難即白佛具宣善明所言佛告阿難汝語善明便還供設盡汝所有佛當與大衆一切皆往勿嫌不辦阿難即出具語善明如佛教言阿難又曰賢者便還莫起二意畏有不足佛神所致無有不具善明即前禮阿難而還遝舍勑其妻子室内大小言今所請者號曰天尊神妙通達爲一切智其以一物施

是人者世世受福而無窮極又能度人解於索結汝等恭肅淨施飯食具設衆味當令絶美眷屬徒使各盡心極意天尊難遇億劫時有其所當爲善令清淨於時坐中有明士名力辦衆有佛告令行共佐善明供此大衆於時十二天神王及四天王大勢龍王承佛告敎皆從力辦衆有明士往而佐之到則勞來謂善明曰賢者勤心佛使我等來相營助善明則前禮明士及諸天王敬意辭謝言勞屈上人今已辦二千人飯具大衆當來懼是小舍其將奈何於是力辦衆有明士及諸天神王答言莫憂因各左右顧視屋室自然長廣高大像天之殿於時屋下便有千億萬座皆是衆寶變地之形紺瑠璃色室中牀座亦復如是如彈指頃即有百千億萬人飯具而皆足畢燒衆名香懸諸繒旛其所行道即更廣平色如水精樹木行伍自然音樂雅聲相和甚悲説法之音釋梵八種於時力辦衆有明士及諸天神王即還佛所善明見此大變驚喜踊躍來詣天尊白言受佛大慈所設已具

唯願舉衆枉屈尊神佛即令無穢王明士等六百萬人在於前導或行虛空佛處中央其餘從後如來出門地則肅振諸天散華燒衆名香乃作上樂歌頌而從到皆就座諸天神王即助施飯佛口呪願食已飽足飯不消澌衆器飯具滿則如故善明心獨而言天尊威變弘廣乃爾食訖行澡水當問此意行澡水畢如伸臂頃佛與大衆怳忽而還在精舍坐於是善明因復歎曰

天尊實神妙　世所希見聞　變改卓犖異
觀者莫不欣　諦觀甚奇雅　現變難等雙
不作而自具　不勞飽滿衆　不語自然使
不教令自行　不爲而過爲　是德以何將
本行何術法　生而有此榮　積何德之本
致此巍巍尊　願哀貧道者　開饒以法財
決心之結網　施令無餘疑

善明歎已更避坐又手啓言我所居止去是不遠衆名福安佛向所哀顧處是也我在其聚常好學問學世威儀古王之制及學神仙聖人之法始聞天尊近在此國興意想像夢輙夢歸天尊弟子名舍利弗常到我舍爲我說法法甚深妙我所希聞心雖欣歡猶懷瞢瞢今日暫來禮拜天尊并觀道法所當則行至見心悅如冥覩光意欲設飯因獲異問所有劣少未敢發言天尊神達迎知我心道力助我牀坐食饌忽然而辦食畢器具滿則如故此何變化神妙乃爾又覩天尊三十二相相相有好視之無厭行則庠序不遲不疾坐則中坐不前不却語聲八種不緩不急言成法律明誡如日令一切衆咸受恩福本作何行生而有此又見天尊足不履地相輪炳烈端嚴如畫身空體輕在所變現此皆何行於世有是願垂解了令知本末於是佛言善哉善哉如爾所問如來當具演之整心整意咸受莫忘善明則曰受教佛言我本先行六德之行世世不廢是以至於得佛恣意變化在所作爲爲一切智無物不達也善明曰何謂六德之行曰廣施廣戒廣忍廣精進廣一心廣智慧善明曰何謂廣施佛言爲道者先當知身非常眞物四大所成骨肉不淨皆當損棄還歸其本不得常住身不我有財物非我許心無有形了無常名爲緣緣行縛所以有身行身無有常亦當空朽已計如此則立四信內身外身天地萬物皆無常住當歸壞敗棄散消融此信已立則觀體非體觀物非物便能恣施飽滿於人又而法施率化愚蒙故曰廣施何謂廣戒曰廣戒者謂能攝身之三殃守口之四過檢意之三惡身行者若見一切衆生蚑行蠕動愍而哀傷縱而活之隨其水陸還而安之若見衆寶珍琦柔輭細滑可意之物雖身貧苦內伏其心不令貪取及見細色脂粉之飾則內觀朽爛膿血之臭斯身之三戒口行者謂彼若以四過加己則而覺知口之失也報以善言和語至誠不飾答而化之使反從己斯口之四戒矣意行者則心習智慧思惟生死常在慧處不惑流淵又能深入道品空無之要別了眞諦而無疑難見善則勸成則代喜斯意之三戒故行道之始先於十戒既能自爲又化他人勤而不懈行而不休都無懈倦之想故曰廣戒也何謂廣

忍曰廣忍者若人罵我計從聲出音來到此觀了無形本音所來出於心意觀于心意亦復無形察心所倚於四大四大還本則亦無名亦非彼我亦非男女亦非老少計了無主慙辱所在慙辱無形立字於兩無之中又亦無形計此三者空無所有智者散意觀慮如此則瞋恚不生以空忍空又於衆惡忍而不爲對來不起檢心伏意身自能爾又誨他人此謂廣忍也何謂廣精進曰滅於多食不味於味除於睡卧驚意晨夜遠俗近道行於衆誠坐起之法不失其儀無犯之行當習於此心道品之要汲汲樂誦晝則勤受夜則經行語則應律身口意并徙倚憶法不離經文坐而廣說意不以煩鬧教愚頑不以懈勞違心反意自建尊精身既自能又誨他人斯謂廣精進何謂廣一心曰孝事父母則一其心尊敬師友而一其心斷愛遠俗而一其心入三十七品而一其心空閑寂寞而一其心在衆煩亂而一其心多欲多諍多作多惱於是之處而一其心衰訕利失善惡之事於是不搖而一其心數息入禪捨六就淨而一其心身自能行復敎他人此謂廣一心也何謂廣智慧曰明士墮於受身則有三痛六患五蔽之垢六十二沉吟之想八十八難解之縛千八百鋒瘡之痛若此之事則以智慧一一開了觀其所起察其所滅視其所病選以何藥既總其要令身不毀戒意不入俗處衆愛之中心在道品之藏寄六患之舍心在六淨之堂住五蔽之室心在斷滅之戶倚不固之屋心思方便之護坐蛇蚖之地心念捨遠之徑乘坏船之險心圖自濟之路近盛火之林心推灌滅之安是以明士行智慧之便拔出生死之難絕三界之想就滅度之地既自身行又教他人此謂廣智慧六德之行義也向所問如來神變相好無量之德所以致之行此六法及諸慧定三十七品總持無邊底之行故得佛號天尊無所不能爲也於是善明及衆會聞天尊說則皆舉言願發無上獨尊平等之意皆言今日咸得大福令一切人疾逮此行善明時則得四淨一爲眼淨二爲身淨三爲口淨四爲意淨欣然低頭默思法義於是善明避坐長跪啓如來曰天尊所說廣度無極法禁微妙檢攝意態伏心就淨殃垢消滅其聞此者功德已大況乃履行德難稱量天尊又說前世非但行此六事而已又行定意之法及總持無底邊三十七品乃成具佛事四無所畏十種力十八神妙特異之法變化自在所說無難而面見諸佛飛到十方而授一切諸未度者率化度之而懷邪惑將導曲亂而生受苦之中不著不斷以不著不斷作因緣行敎諸惑者如此之妙德無央數事行何等定意致得之乎唯願天尊爲今現在及未來者演其深義令獲解脫佛言善哉善哉所欲問者今爲分別具敷大要整意善聽則曰受敎佛言有定意法名成具光明其有人聞之者若能履行一日至七日其功德福不可譬喻其聞是法者先世已供養百千億佛已於其座具聞不疑今生乃復值遇是成具光明定意法今得修行行之如彈指頃長離三惡道功德漸滿疾逮至佛向所問諸事悉

能成具善明曰當行幾事而得此尊定意佛言當淨行百三十五事乃得入此定耳遠身行離口過除意念盡三穢却六患過五蔽十二因緣已捐盡解結束明六十二沉吟想愈衆瘡悅畢惱捨諸大棄骨血避親屬絕諸習斷於愛無諸可無不可剋貪跡刈欲根不惑流而制疾不我計無不我立四信住四止就四斷捭五根習五力曉七智履八正入八念八疊疊爲已無勤可行離不可行學上智自尊意不貢高而柔輭能如法如一法不兩計

不三想不爲無益想無有際想不空想不想想想無處不住無處想善唯佛知佛淨已知淨而善學心正住不邪還等善惡如明冥於明冥知俱空不疑法不以有淨無觀有無本爲一已知一而除一不於一而起想勤受教善習行因習行入無際習勝意不聽心善防識不亂轉往來三而不著察諸性了無根知無根不可滿以不滿而自整縷觀法爲同無常住無絕無想常無常已過上不念人不宥世不著物罷捨求法合離了無見身生沒皆由化上中下如法等於是世住後世觀二因如虛空心無欲而常仁行清白善誘人知人向爲反濁於反濁而澄清心遠愛筋入火以淨火燒衆垢已盡垢寂而淨不念善不念惡不惟好不惟醜不念苦不念樂於毀譽無歡怒心調淨所在入開大藏入大法以道律護漏法苦習審勤承行以盡道爲光曜視一切性識起流結冥意思止勤求止以入道翦三愛除四失增四城離五覆絕六慢修六敬具六法證行七慧強八力拔九結習九滅十弘

淨法爲已能十力慧已備足十直法不復學慧法種而常存於三寶已能備以法施無極盡於諸事能備行入有無所著入空無懈却無吾念無我想無人計無壽𦙫寂如滅度是爲百三十五事成具光明定意戒法之行佛說是成具光明定意戒法品時三十萬明士得是定意功德成具立於第十之地善明則得無所從生法忍五百同輩人心欣意悅皆發無上獨尊平等覺意四十萬明士皆立不迴還行除惡衆五萬人皆得無所著道持五戒賢士賢女二千人皆得履跡之行諸天在虛空中而作音樂歎曰快哉世人乃獲匕聞之要其在愚蒙埃溺者今日霍然除盡譬如淨水洗浴垢穢今聞大法心垢爲消願令法輪常轉使一切人疾逮妙慧我等常遇天尊所生不離疾得是成具光明定意當廣宣法恩還照流冥如今日大會與立無數道本善明白佛言今聞天尊說是定意靜心自思觀我無黠慧心了不知處於外於內俱亦如是佛告善明譬猶冥室執炬而入則莫知冥之

所在是定意法其能履行道品成具則不知無黠十二牽連之所失也善明非但是而已則不見十方生死起滅之處也至履跡無著因緣覺佛乃至如來皆無見有所想見非見也無所想一切清淨想止清淨想亦不止清淨想是爲空見無所見善明白天尊云何不止清淨想是爲空見當是時心在何許所見何等佛言善明於是時心不在內不處外不於道不於俗不於有不於無不於起不於滅不於動搖處也是心無根際無音響本末了

索當如是見是見爲見爲空爲滅爲都無所有定意之法以此爲見明士當作是計念除念就淨作是計念者爲應成具光明定意之教法也是法無所有法無故强爲其名明士聞是莫怪莫疑諦而思惟其法不退不懈斯爲已得定意威神之護力也善明其欲學此者當先行四事稍入無見處曰何謂四也一不有身二不有居三不有世四不有物已能如此者則得入四要曰何謂四要曰一爲佛要二爲法要三爲空要四爲滅要此謂四要也佛時而歎曰

無彼無我想　亦不無黠計　十二因不著
是應成具定　是定法本無　非有住立處
哀世現其名　空行亦合義　人心并意識
此三爲起法　行是成具定　無起無所滅
空爲成具地　生死苦斷離　一切無餘跡
是合定意行　世人轉相倚　邪見著名姓
貪有利常想　纏縛無數行　積行常蹪凝
憂惱者意慼　四變如隨影　往來無休息
行定無所倚　正觀不著名　貪盡想得滅
解結清淨安　淨行不罣惑　慼惱意了無
生老病已絶　無復往來憂　慧眼明已大
智本無邊底　黠使度無極　行定乃致此
世火星月明　日曜崑崙光　釋梵殿所照
是定明過上

佛告善明乃往昔無數劫時有佛名尊伏欲王時佛住世壽十萬歲不在是南天竺止自於今北方淨耀天師佛所住處是也彼國去是三億萬佛土乃得之尊伏欲王佛時人壽二萬歲常可自從弟子六十萬人明士衆不可計國民熾盛豐饒寧靜率皆賢行戒德相差欲貪三垢薄而尠也時佛大會十方明士普受持說是成具光明定意我時在座悅心喜樂宿行成滿即得是定意便而成具佛事在於四曙之一數是時有長者子名曰敏見年五百歲時國人以爲少年敏見聞佛大會則啓二親乞行詣佛觀其所作父母聽行即往見佛稽首于地禮敬正住喜心興盛便脫身珍琦雜寶瓔珞散于佛上以佛神威應時所散化成華蓋列覆大衆人人各別佛令就坐爲說是成具光明定意法心又增欣則時願言令我所生常遇是成具光明定意疾盡履行無虧減於戒德是時少年以一切寶施與發一言之至願以是故所生世世輙得聞受善明寧知彼時少年不乎則爾身是也今我出世汝復值遇聞是定意於今已後必得不久得慧定後三百劫當具成佛號導世王天上天下之獨尊當化導愚冥如我今也善明聞佛授其封拜之名則心淨體輕譬如瑠璃水精中外潔淨一切無穢以所置處處并後淨其心若斯則時得十潭然法一者潭然不以所見爲動二者於諸煩勞之事潭然常足三者於衆想潭然不想四者流俗所樂汲汲之事潭然而飽捨五者於德不德潭然不念求不念否六者善法惡法潭然不著七者謙者賢者潭然不望榮八者敬養捨棄潭然無歡怒九者一切如法失法潭然同其原十者以入淨寂若處不淨能以法化潭然無差別無猒捨之念心以如此因白言天尊今授封拜之要於我我當報恩宣開一切令未聞

者聞未知者知未度者度之我生死常多雖多雖久不以爲勞已不著已覺已能整已爲不惑已能入其被服隨因緣而示見之我不以生死爲生死也我受佛威神已悉俱了我有等率五百人願天尊加四等之大慈勉引入法令疾解是成具光明定意於是佛笑皆見光從口出五色煒曄明接十方其在痛者一時得安還從頂入自如常輝侍者阿難整服避坐叉手啓曰佛未嘗虛欣笑笑必有故唯願彰演散告未聞於是阿難則如歎曰

面部人雄顏　眼鼻口正端　金體極輭細
令笑何盛欣　方口含白齒　啓像朱火明
姿美八十種　令笑必有因　鏡齒牙四十
廣舌頰車方　語則香氣發　令笑爲誰成
眉髭紺青色　眼瞼雙部當　白毫天中立
令笑唯願聞　天眼已了朗　道眼已備通
法眼與慧眼　此四已具成　笑必有感應
啓化於未成　或當受拜決　故笑發金顏

佛語阿難佛眞不妄笑也今善明所從五百賢士前世已供養二百億佛已於其坐聞是成具光明慧中百三十五行自從初聞歷世踰多然常剛猛適在小善之數未能伏心受於清淨最妙定行雖爾以聞之功德所生不在三惡處常遇值是尊定之法今日來會淨心聽受稍稍解釋開入正諦後慈仁佛立當於彼時得是成具光明定意法却後三十六萬億劫皆成爲佛當復以是法敎化所領國土各各有號有名幢節布曜王次名大光徧顯次名大勢伏惡次名猛盛威德次名流水淨音次名高德普接王次名景現除結次名化幻自在名各各如此於是五百賢士聞所受決欣悅踊躍別得五無轉心一者祠祀求福心不轉爲二者一切五味可舌皆是衆生之身命終不轉爲害生可口三者正立於無上獨尊之行終不轉動捨就小道四者知見是法尊無有與等者勤心修行雖有他法雜異之虛而已法心觀別終不轉爲五者正使世有佛無佛法與法衰有終有始心在定意不以無此三寶故不轉爲邪業是爲五無轉心已得是心法義皆前長跪白天尊曰佛哀我等告其封拜成佛之名我等當報恩後若所生弊惡之世當勤修正行奉宣尊法開化未知亂者正之解者勸之却者勉之傾者扶之缺慢者補完之冥者照之結者解之殺者爲說天逝之殃盜者爲說貧乞之苦婬者爲說燒身之禍讒佞欺者爲說滅性之患醉亂者爲說危身之變我等今日并於佛前誓立五願作明士行及成至佛行之無休已願佛哀於我等聽我等所言第一之願者我作明士行疾令身而變化周流十方若世無佛洪通正化改邪從正其心四等不生憂劣弟子或有知法者言信實有佛但滅度耳凡俗之人邪見疑網生不見佛又不知法便言無佛但虛妄耳若審有佛何不現其威神乎兩諍如此當諍時我便當往化現佛身相好照明又化威神於是兩諍人前令見知諦有佛并謂之曰汝莫疑也是疑人即當驚喜因爲說法教度脫之已便化去如是無極第二之願者佛有大妙極深無量法文十二部要佛滅度後弟子各學一經偏見一卷不能徧洽未

解四說方便之等便轉相難或言虛或言有言是義當爾是不當爾眞知法義者言辭相貌不曉義者貪於名字飾貌貌狀如解達便於衆會兩諍輿恚捨善就惡當是諍時我當往現身變化有踰於衆令衆肅然便爲斷說是別正者牽經開語令俱歡喜已便化去如是無極第三之願者佛滅度後俗人外智之士入佛弟子大衆中弟子論說法義言及衆道分邪別正差品高下便言是道九十六種之中佛爲尊耶有四神足飛行變化天上天下無如佛智者俗智之士生不覩佛習於邪見信小毀大便語佛弟子言汝莫妄說云佛神足飛行變化先古已來人之品類無有此也誠不實言但虛妄耳當此之時我便化作佛身相示諸種好現于神足經行空中身出火水令諸俗人外智之士肅然而驚乃知威神之化以爲說法授以正戒畢乃化去如是無極第四之願者若人讀誦佛經獨在野室若在山間或於大國尊姓長者及與人民無有師法或師不明顡無所問心用疑網我化作道人被服往到其前句句爲解本末分了疑意燿開令入微妙而無疑意已便化去如是無極第五之願者所生國處常遇見佛佛滅度後弟子立廟圖像佛形并設講堂論義經法若俗之人開學小慧縛在四倒聞佛弟子說度世法生死之要便往難却不諒眞正謗訕評訛貪名求勝或加悄恚欲往壞敗陵訛毀慌卑易弱之蔽於正道令不得行當爾之時我便當化現佛身更爲說絕妙之法現其生死殃福之應將詣天上令觀福舍牽致泥犁使視罪報法威以震之智力以伏之令即降伏信就大道已便化去如是無極我作明士乃至成佛常當行此五願無有休息願天尊以天恩之福覆祐我等令得所志於是佛言善哉願也斯成明士所當志念從今已往必得不失但當常護其行莫令毀漏勤率一切疾獲爾志佛時歎曰

意大與願普　化惑以此五　當成無央數
疑者得入道　此德無有量　爲衆行之英
若人聞是願　疑網永除亡　五願爲佛地
所伏合道化　大慧無過是　此願人中上
五百諸賢士　啓願少等雙　後生得不失
一切受福慶

佛謂諸賢士一切在坐者是法眞諦宜善奉行當以戒具爲本不以虛言綺語爲應法也當忍而不爲惡若在空閑及於大衆尊卑之處內制其心令如誠法不以閑宴而犯漏行不於衆會而自大不用尊顯而驕貴不以卑弱而轉隨不暫善不暫惡不種無益之事心如正法無有搖却不作增減之念也如此明士善根五願必獲爾志疾成至佛是時無穢王百明士避坐長跪啓天尊曰願佛今日現是成具光明定意威神令此衆會見之悅心喜樂皆當發意立其德本未成者成未度者度於時坐中有明士名大力普平佛語大力普平現是成具光明定意威神即時受教便於其坐而不起動因入慧定神靜之意如彈指頃三千大千之國諸小山大山大障山小障山悉滅不現一切皆平紺瑠璃色復令十方他佛國土皆通相見相去如一尋所也觀

十方諸佛坐處譬如仰觀星宿不可計筭復以右手舉十方諸佛三千大千國土以著一指上上之下之如舉一塵其中人民蠕動之類無有知之者而有驚怖之念也於是復以一切十方諸佛之國以內方圓一尺之器中而不逼迮現變畢竟霍如常故其在坐者皆見如斯悉而驚欣踊喜發於大願其心皆在無上獨尊之地八百萬明士及諸尊天得安樂慧定復六十萬人悉入通解法門復六萬八千人得是成具光明定意十方諸來明士莫不歡喜佛告善明一切人所以不學是成具光明定意者爲住於惑故也計有以在有便著染黑冥以在著染譬猶冥夜復閉目行便無所見無所見者謂今所受身善惡因前之所造也以不覺見故便吁嗟啼泣謂今爲善反受惡罪或先爲惡反受善福不曉思惟此本便結在疑網已在疑網於可學便不欲學可進不欲進可入不欲入是故忘失是定在於哭悲變惶累劫無終已來往無休息名曰勞苦行也哀哉善明此輩可傷故佛出世正爲愚迷人故其有人學是正定者彼所感念生死之煩皆疾得除復能訓導一切諸著有者善明常當思惟空法莫住惑誤處也善明白佛言若有賢士生於種姓之家統領縣官位率國正心多煩亂不得專一欲學是定當柰何乎佛言善明賢士生有縣官之因緣或在不安隱處欲學是定不得廻心者但當書是經卷供設坐閣燒香敬禮朝中人定不失三時頭面爲禮懇惻至心又當加行十五事一者不殺二者活生三者不妄取四者而恩施五者不婬六者遠色聲七者不欺不調八者而忠言善諫九者不醉十者不以酒爲惠施十一者擁護羸劣不令枉橫十二者其所臨主加以仁心各使得所十三者寬弘大受包伏不肖示以正教十四者其來歸於己有所陳訴必而正平應於法律令無枉愠十五者以善勸上悉施於民終始無懈行是十五誡莫得休廢此亦應定意之教法必得不失後長解脫也善明白佛言若有凡人爲宿罪所牽在不安隱處拘逼制礙有志於是成具光明定法而不得從心意欲學是尊定當柰何乎佛言善明凡人至心欲學者亦如上說善書是經卷爲設坐閣燒香敬禮不失三時當復加行十事一者修奉五戒無有缺犯二者當以閑暇稍稍誦行定意法文三者雖執作事內心誦習使不忘誤四者在勤勞屈苦之地當知是宿行所爲而無愠恚五者若所居地無佛形像無離惡衆心常存憶向四方作禮如對佛無異六者謹勑柔軟調和心意下於一切七者所作盡節而無虛飾八者饒作等侶不愛觔力九者若見老羸疾病瘦耄傷念扶護至心不飾十者常歸命三尊而不怠忘是爲十事凡人雖在勤苦拘礙之處當行此十事莫毀莫懈亦應定意教法世世不失後長解脫也善明白佛言若有賢女人姻於種姓之家或有居事之業因緣不得捨離欲學是成具光明定意當柰何乎佛言善明女人有居事因緣志欲學是正定者亦如上說善書是經設立𥜥閣供施幡華燒香敬禮頭腦著地雞鳴日中人定三時爲禮不失

至心懇惻常願離於女人之身心絶愛欲如是無懈又當加行二十事一者持上賢士十五誡中之十誡而不毀缺二者捐於姤心三者滅於鏍釧之好四者除於脂粉之飾五者無有姿態六者衣服眞純而不奢麗七者育養室内以慈心相向八者輭敎奴婢不加楚痛九者攝護孤獨衣食平等十者孝事其上仁接下小十一者下聲下意當自剋責十二者謙卑誠慎常知慙愧十三者所作爲者手執其事清淨香潔施於公姑父母供養三尊及與師友十四者親踈善惡慈而等之無此四念差別之相十五者若在私室空閑無人心不念欲十六者端慤精一心常在法十七者所欲施作報於所尊然後乃行十八者無自專之心常以卑順勑誡其身令如正法十九者終不於牆垣窺看有邪僻之念二十者坐起言語終不調戲常應法律而無輕失是爲賢女人居家行正定之法如此莫漏功德漸滿後長解脱也善明白佛言若有小妹凡女人性樂賢行者家貧困厄執事勞苦憂在衣食不得自在内厭殃罪欲疾解脱聞是成具光明尊定清淨之法至心欲行當云何乎佛言善明如此凡女人輩在於貧困欲學是定雖不能得具行誡法者但當修奉十事莫作違捨一者親就賢友從受五戒行不毀缺二者雖飢雖寒忍不殺盜以自飽暖三者雖獨居處忍不邪婬數諫心意四者雖貧忍不欺急以求財賄五者於酒食倡妓忍不觀戲六者尊行定法者覩之如佛七者常行五善心一爲念施心二爲恭敬心三爲禮節心四爲下於一切心五爲制伏衆態心八者雖在事作心誦法文而無懈怠九者六齋入塔禮拜三尊十者雖無錢財以用布施常身自掃灑塔地以淨水漿給與衆僧澡手洗浴以力爲施勤而不厭是爲凡女人在於貧困而行是十事不有懈怠此則巍巍生則值佛常遇定法後長解脱佛言善明我所説賢女凡人貴姓賢女凡姓女人好賢行者四品之行誡法了了其身履行無毀漏者是之福祐難譬喩也善明譬人以七寶滿是十方上至二十八天以用布施百千劫不休不如彼四輩人行成具光明定意四品法功德出於彼布施福上巨億萬倍所以者何夫福者有盡有苦有往來有煩勞有食飲行是成具光明定意則無此五也寂然潔淨一切盡滅是曰最尊故喩勝也善明當布露是誡令一切聞受持行之此明士所當勤勸率也佛告善明我滅度後若有人行是成具光明定意及書持經卷供養作禮者當有十二大天神擁護之令不枉横所在安隱不爲惡所中傷令爲汝説此諸神名字其在厄難水火盜賊兵革善誦行是經文不以恐厄故而廢致者是十二天神即當往護之終不使横殃佛無二言也當廣宣告一切人令誦習之

有神名大護　復次神名福救
復次神名祐衆　復次神名不厄
復次神名善將　復次神名光明
復次神名道戒　復次神名拔苦
復次神名大度　復次神名度厄
復次神名安隱　復次神名普濟

佛告善明是十二神又有頗於佛當防護是持法者行是成具光明定意法誡處當令有五清淨一者爲經所在高座常令清淨二者燒香掃地令清淨三者衣服常清淨四者心口意常清淨五者讀是經時先施清淨巾盥手漱口常令清淨是爲五也於是佛告阿難以成具光明定意法囑汝善書經文慎莫增減勤教一切人疾令受解阿難是經難遇所以者何其要先從六度無極起乃入正定是百三十五行此中有孝誡有謙誡有忍誡有禮節誡有衆善法誡有空法誡乃至滅度處無不具有也佛身所有相好慧力悉從此法出爲尊上爲斷生死所謂無比之法也重囑累汝諦以授之當以了了佛之出世難常見法誡之興亦難值遇也汝莫忽遠阿難言受天尊教佛說經竟十方諸來明士及諸天神禮佛歡喜忽各還本所忍國諸明士除惡衆天龍鬼王及四輩人聞經欣悅各以頭面著地禮佛而去

成具光明定意經

音釋

濩渃（濩胡郭切渃汝濩渃污也）崑崙（崑古渾切崙盧昆切崐崙山名也）幘（側革切巾也）灦（斯義切泄也）卓犖（卓竹角切犖呂角切卓犖超絶也）瞢（莫風切不明也）諺（魚變切俗言也）褒訕（褒博毛切奬也訕所晏切謗也）坏（芳杯切土瓦未燒者）剗（初限切削平也）刈（倪祭切割也）躓（知義切頓也）尠（息淺切少也）煒曄（煒于鬼切曄筠輒切光盛貌）瞼（九儉切目瞼也）㸌（盧郭切與霩同雲消貌）諀訿（諀蒲文切訿將此切諀訿惡言也）愨（苦角切謹也）賄（呼罪切財也）盥漱（盥古玩切澡手也漱蘇奏切蕩口也）

摩訶摩耶經卷上　一名佛昇忉利天爲母說法經　彼七

蕭齊沙門釋曇景譯

如是我聞一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居與大比丘衆一千二百五十人俱又與無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人并餘無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷前後圍遶爾時如來結加趺坐身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千蓮華其一蓮華有千化佛結加趺坐如釋迦牟尼當於爾時日月星辰所有威光隱蔽不現皆悉來入如來光中令波利質多羅樹如真金色譬如虛空淨無雲翳日月威光極爲明顯如來在於忉利天上所放光明亦復如是倍更照曜不可譬類是時日月星辰諸天子等見此相已其心戰怖不能自安不知何緣而有斯事爾時佛告文殊師利童子汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶并以此偈向母說之爾時世尊而說偈言

釋迦大仙師　成就一切智　在於閻浮提

猶如千眼天　慇懃情渴仰　久欲覲慈顏
本昔王宮中　生我七日已　神昇受天福
姨母長乳養　致得成正覺　應供度衆生
今故至於此　說法報往恩　願母與眷屬
屈來到此處　敬禮佛法衆　并受眞淨法
爾時文殊師利童子受佛教勅即便往至摩訶摩耶所具以佛言而往白之并誦如來所說之偈時摩訶摩耶聞斯語已乳自流出而作此言若審決定是我所生悉達多者當令乳汁直至其口作此語已兩乳湩出猶白蓮華而便入於如來口中時摩訶摩耶既見此已踊躍遍身容顏怡悅如千葉蓮華日照開榮摩訶摩耶妙色亦爾時三千大千世界普皆震動諸妙華果非時敷熟即語文殊師利童子我從與佛為母子來歡喜安樂未曾如今譬如有人極苦飢渴忽值甘饍食之豐樂今我歡悅亦復如是無復諸餘雜亂念想說此語已即與文殊師利童子俱趣佛所爾時世尊遥見母來內懷忻敬舉身動搖如須彌山王及四大海鼓動之相于時如來既見母至便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂爾時摩訶摩耶聞佛此語合掌低頭一心思惟長跪佛前五體投地專精正念諸結消伏即於佛前以偈讚曰

汝從無數劫　恒飲我乳汁　故離生老死
得成無上道　宜應報恩養　斷我三毒本
歸命大丈夫　無貪惠施者　歸命調御士
最上無能過　歸命天人師　永離癡愛縛
日夜各三時　念想不斷絕　稽首頭面禮
無上大法王　今於汝福田　欲長功德芽
唯願施慈悲　速令成妙果　久有此大志
故生大王宮　巨身紫金色　光明照十方
面貌慈圓淨　猶如秋滿月

爾時世尊即白母言諦聽諦聽善思念之初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相摩訶摩耶聞此語已佛神力故即識宿命并以善根純熟時故破八十億烔然之結得須陀洹果即起合掌而白佛言生死牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫如今現在摩訶摩耶時摩訶摩耶而白佛言譬如猛火燒於熱鐵若有觸者身心焦痛世間生死亦復如是所往來處皆是苦聚凡集苦本皆由心意隨欲輕躁戲弄衆生輪轉五道疾於猛風猶如拍毱時摩訶摩耶即於佛前而自剋責其心意言汝常何故作非利益遊六塵境而不安定亂想牽挽無時暫停所有緣慮皆非吉祥何故惑我而便集彼譬如有人恒墾於地而彼大地未曾損益然其耕器日就銷毀在生死海亦復如是恒棄身命不可稱載而我神識初無增減汝能令我作轉輪聖王統四天下七寶具足須臾令我退為蝦蟇須臾令我作貧賤人東西馳走求乞衣食須臾令我作大富長者積財巨億名稱普聞須臾令我在天宮殿飲服甘露五欲自恣須臾令我居止地獄飲於鎔銅吞熱鐵丸我但過去曾經牛身積聚其皮高須彌山猶於生死未得解脫須臾復獲無量名字或曰大家或曰僕使或曰轉輪聖王或曰帝王或曰天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽人及非人或曰畜生或曰餓鬼或曰地獄衆生有如是等種種稱號汝癡心意雖復曾經具世五欲金銀諸珍妻子奴婢象馬車乘屋舍田宅人民聚落尋皆散滅共就無常暫爲己有會歸磨滅猶逆旅舍蹔無定主上至諸天五欲自在福盡臨終五相現時徘細顧戀心懷愁苦及在人中貧窮下賤爲人所使若居王位互相討伐君臣父子競共殘滅下至地獄屠割燒煑畜生之中更相吞害皮肉筋力償其宿債爲業所逼不得自在餓鬼之中飢渴所迫東西馳走唯見火聚及熱鐵輪長隨其後五道生死有如是等種種衆苦不可稱計汝癡心意往昔已來長牽於我去來諸處恒相順從初未違異我於今日欲專聽法勿復惱亂而爲障礙亦宜自應厭離諸苦速求涅槃疾獲安樂時摩訶摩耶即於佛前而說偈言

唯願降法雨　洽潤於枯槁　普生法萌芽
開發漸滋長　今我及衆會　善根普純熟
或於諸道果　次第隨所獲　願時施甘露
消滅貪恚源　我等長夜來　縛著無明獄
惛迷無智慧　不知求道處　願示解脫路
疾至常樂城

爾時摩訶摩耶說此偈已復於佛前重偈讚歎

世尊處大衆　光顯踰須彌　我今頭頂禮
幷及法與僧　四衆八部等　渴仰誠懇懃
一心諦觀佛　如天眼不瞬　唯希莊嚴師
飾我妙法鬘

爾時摩訶摩耶說偈讚已而白佛言誠知如來諸弟子衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人國王大臣長者居士婆羅門等其數無邊所說偈讚歌頌如來微妙功德亦不可量然我今者智慧微淺猶欲於佛功德大海少分稱讚唯願垂許即於佛前而說偈言

智慧高廣山　峯嶺極巖峻　溪谷深且曠
清泉常流滿　療疾諸藥草　滋茂生其側
若有服之者　長樂無窮已　譬如甘蔗種
內性汁常甜　智者善壓之　便獲甘美味
世尊所演法　從本自清淨　若人信樂受
福報無窮盡　一切諸衆生　願樂無邊際
唯有牟尼尊　能令皆滿足　衆生煩惱患
無始恒熾盛　如來大醫王　應病投良藥
生死邪曲路　艱險難登復　憍陳等五人
遊涉不知反　如來大慈悲　躬趣波羅柰
爲其轉法輪　悉得道果證　八萬諸天子
於空獲法眼　自非大導師　孰能迴此等
舍利弗目連　迦葉迦旃延　此四大聲聞
昔未出家時　高才智通博　憍慢輕世間
舉國皆宗敬　名德莫能倫　一見聞甘露
降伏成羅漢　漸次助大師　隨順轉法輪
如尼俱類樹　種子甚毫微　繁茂隨時長
柯條遠垂布　世尊所化度　增進亦如是
如央掘魔羅　多殺諸衆生　世尊亦矜愍
化令入佛道　彼提婆達多　造作五逆行
使鬼舉大石　而欲害如來　世尊平等視
猶若羅睺羅　又彼鬼子母　恒噉於人兒
以佛憐愍故　藏其子不現　慞惶競求覓

莫知所在處　還來問世尊　求示子所在
如來以方便　即事反詰之　汝自念子故
馳走急求覓　云何無慈心　恒噉他人兒
恕己可為譬　勿殺勿行杖　若能改此心
汝子今可見　其聞是語已　慙喜頭面禮
亦兼為子故　合掌白佛言　從今盡形壽
捨離貪害心　即前受五戒　乃至得道果
如彼鬼子母　自愛其子故　廣及於他人
究竟永斷殺　唯願大悲尊　今者亦如是
以慈所生母　普及餘一切　願逮開正法
悉令眾聽受

爾時摩訶摩耶說斯偈已而白佛言世尊一切眾生在於五道皆由煩惱過患所致故有結縛不得自在願我來世得成正覺當為一切斷此患本唯是大師慈念世間生老病死憂悲苦惱無常之火恒燒眾生長夜熾然未曾休息而呼弟子令歸其所顯示生死根本之患而語之言汝等何故長眠三界火輪牀上無常殺鬼伺捕求便諸病風刀欲斷人命譬如盜賊見珍寶藏執持器仗而來攻伐百千億劫受餘雜形修行十善方得人身雖得人身長壽亦難無常惡賊復加盜迫宜應防慎猶自放逸愚癡之人虛計日月年歲多少謂為定期不覺念念變移潛逝及至壽終隨業所生室家眷屬悲哭相對傳互如此無有窮已人在世間猶如電光又於其中生起憍慢或有稱言我是國王統領天下勢力自在或有稱言我是大臣助理國事枉直由己或有稱言我富長者多饒財寶所欲隨意或有稱言我婆羅門族姓高貴聰明博達先祖相承為利利師世尊此等諸人在世之時種種快樂恣意自在初無憂慮一旦死至方懷悔恨何所復及强壯之時親戚相隨嬉戲縱逸不造微善無常卒至各散五道千萬億劫難復相值生死無實如乾闥婆城乃至辟支佛等盡諸結漏具大神通自在無畏身上出火身下出水身上出水身下出火飛騰空中行住坐臥去來迅疾石壁無礙形貌端正諸相具足能為眾生作大福田猶亦未免無常之患如以大水用滅小火世間之人犯於王法罪應及死閉在囹圄猶可囑救而今得脫無常之法非可囑者賢聖之力尚不能免豈況凡夫而無憂懼五通仙人名曰逮波耶那又有仙人名鬱陀羅翅又有仙人名毗失波蜜多羅又有仙人名阿羅邏又有仙人名波羅舍邏又有仙人名應祁羅舍又有仙人名阿私陀又有仙人名曰波薩有如是等諸大仙人威力具足有大名稱能以呪術成毀國邑斯等今者為在何許以無常火曾燒眾生仍還自焚俱就消滅大梵天王釋提桓因摩醯首羅六欲魔王及毗紐天閻羅王等羅婆奈神羅婆泥神比比沙泥神迦樓泥神波樓泥神斯等大力皆被無常之所執捉頂生聖王那羅延力士王支夜多羅帝王馬鳴王毗尼羅翅王此等諸王統攝眾國顏容端正聰明超世身力勇健莫能當者無常所碎不知何在婆伽羅龍王脩陀利舍那鬼王毗摩質多羅阿脩羅王舍脂迷那天后阿伽藍波天后鬱波尸天后昵舍邏雞尸天后阿葛邏天后阿留波底天后藐底天后藐底梨沙天后此

諸雜王具大威力及衆天后容貌絶世若有見者即失正念邪意散亂如非人持設復良醫種種療治不能迴改令還正念此等亦皆歸就無常譬如獵師圍逐諸獸無常之法亦復如是驅逼衆生至閻羅王所而使業象隨次蹈之無常羣虎恒伺衆生若得其便而共殘食如旃陀羅欲屠羊時倒懸兩足不得跳踉無常旃陀羅亦復如是執諸衆生不得動轉無常之法如阿闍迦羅蛇若見人時兩頭纏繞無常之法如風中幢聚會之時而便傾倒無常之法亦如黑月漸就缺盡轉近昏冥

時摩訶摩耶說此語已復偈頌曰

譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步之死地　人命疾過是

時摩訶摩耶說此頌已即於佛前語時會大衆言諸法兄弟及以姊妹汝等宜應勤修戒行令者幸值無上導師又執法炬照於行者并給衣粮無所乏少若欲往至安樂城所宜速諮問能示正路若有值遇如此善導而不歸依不隨順者當知此人極爲剛強必能造作五逆重罪生死苦海甚可怖畏一劫之中所經雜身積集其皮如須彌山及在胞胎眠卧汙露出入去來不可數計并乳哺中屎尿涕唾乃至老死諸苦難量況復三塗楚毒之時是故我今普語汝等勤於長夜念求解脫

爾時摩訶摩耶即從座起頂禮佛足長跪合掌而白佛言世尊一切衆生所以沉淪在於生死而不能知出要之道爾時世尊答摩訶摩耶言衆生所以不得解脫皆由貪欲瞋恚愚癡是故致令恒在生死乃至欲求生天亦難何況希望離生死耶在世亦復失於好名稱朋友親屬皆共疎棄如視草土無復愛念臨命終時極大懼怖神識恍惚方自悔責如此皆由三毒患故若人欲求解脫妙果宜斷苦本復愚癡凡夫爲結所纏猶如惡馬被於羈絆不得動搖謂色集色滅色著不如實知受想行識不如實知不得解脫生老病死憂悲苦惱若能於色而得解脫如實究竟知者則於受想行識亦如實究竟知而得解脫生老病死憂悲苦惱此則名爲斷於苦本斷苦本已則離妄想離妄想已則無攀緣不復貪樂色聲香味觸法離我計著及以我所汝等從今可以此法互相開示長獲利益汝等今者聽我所說我於過去無數劫來爲諸衆生廣修苦行得成阿耨多羅三藐三菩提慈悲一切猶如赤子所應化度其緣垂畢三世諸佛法皆善逝無復還出世間之期我從此没足跡難尋不還作彼閻浮提主亦不作彼瞿耶尼主亦不作彼弗婆提主亦不作彼鬱單越主亦不作彼轉輪聖王亦復不作釋提桓因亦復不作大梵天王如是三界悉已捨離我久安立法王自在不以刀兵杻械枷鏁用伏人民但以正法而施衆生普使一切皆得解脫會必有離諸行力爾須彌寶山劫盡消滅四大海水亦有枯涸如來出世爲度衆生因緣窮訖不得停住無常弊惡猶如龜鼉若齧人時終不放捨時會大衆聞此語已悲號懊惱俱共同聲而說偈言

佛日出於世　光顯恒明曜　今者欲潛隱
入於無常山　導師天中天　無比最上士

如何將爲彼　諸行賊所侵　薄福諸衆生
長夜方昏暗
爾時世尊於忉利天爲諸八部及以四衆種種說法至三月盡將欲還下於閻浮提即便命彼王舍城中大臣之子名鳩摩羅聰明辯慧而語之言汝今可下至閻浮提遍語諸國普令聞知如來不久當入涅槃并以此偈廣宣示之爾時世尊而說偈言
舉世今盲瞑　失於智慧眼　三毒根轉深
無有醫王故　又將欲往彼　涅槃幽遠城
今在忉利天　說法化衆生　仁等宜速請
還下閻浮提
時鳩摩羅受佛勑已下閻浮提周遍宣示一切諸國并說如來所授之偈于時衆生聞鳩摩羅所說語已極大愁惱皆悉頭頂而禮其足作如是言我等頃來失於慈蔭世間毒火轉更增熾咸皆不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者普愍我故還歸天上啓白佛言閻浮提中一切衆生遥共頂禮世尊足下久違聖化莫不仰戀四方推求不知所在始聞在於忉利天上廣大饒益諸衆生等又聞不久當入涅槃世間方當失於慧眼唯願愍念閻浮提人時速還下爲惠法藥時鳩摩羅聞此語已即還昇天往至佛所具以閻浮提人所說之言向佛廣述爾時世尊聞此語已而便放於五色光明青黃赤白玻瓈紅色其光遍照閻浮提内于時人民男女大小見此光明皆悉驚喜歎未曾有各相謂言今者何忽有此異相非是日月星宿之光亦復不似五通仙人及婆羅門神力呪術所能爲者又有人言如我今者察此光相決定非是餘力所作必是大慈無上醫王愍世間故而放斯瑞我等或能蒙獲安濟時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央階者用閻浮檀金右面階者用純瑠璃左面階者用純碼碯欄楯彫鏤極爲嚴麗爾時世尊白摩訶摩耶言生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃時摩訶摩耶聞此語已即便垂淚而說偈言
世尊於曠劫　慈愍一切故　捨頭目髓腦
今得成正覺　三界諸衆生　長迷癡愛海
方應施法舟　云何而背捨
爾時世尊以偈答言
諸佛出於世　非是無緣故　緣盡豈得停
三世佛法然
爾時世尊說此偈已爲欲報於所生恩故兼愍一切諸衆生等即於摩訶摩耶前而說此呪
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽　南無薩多那三藐三佛陀聲聞僧伽　南無彌帝利　波羅目佉那　南無須陀洹　南無斯陀含　南無阿那含　南無阿羅漢多　南無盧迦三藐迦陀那　三藐波羅底枅那柰低沙那摩　已慄多和　波羅婆叉寐　摩訶摩由利韓闍羅闍　波摩鼻闍三　鼻闍諦　收樓兜迷　移枳㜘斯至　波羅帝毗遮利遮羅遮遲　提婆那伽夜叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹毗耆遮

悉健陀　嘔摩悉没羅迦　收樓拏兜迷浮陀迦那　移枳至　娑羅諦毗遮邏遮羅遮邏　劫波阿河邏　樓提(徒梨切)多阿河邏曼(無干切)蹉阿河邏迷多阿河邏薩婆阿河邏阿突遮阿河邏耆(是梨切)毗多阿河邏咄(都勿切)吒質多波婆質多　屈(均勿切)比陀質多　揵羅(呂那切)那質多　佛陀婆　達摩婆　僧伽婆　波羅先奈迦(巨安切)跱(阿利切)迦蘭跱鳩槃跱(竹利切)聲葉尼　闍摩羅刹闍摩頭諦　藍婆　波羅藍婆　迦羅波舍阿履諦阿利枳試　阿利諦　阿梨賓伽利藍婆　毗藍婆　迦羅波尸　阿梨諦

我今為母報所生恩及護一切而說此呪若有善男子善女人至心樂欲受持讀誦摩訶摩耶夫人所說及此呪者先淨洗浴著新潔衣香泥塗地燒香末香散衆妙華繒蓋幢旛作倡妓樂種種供養七日七夜持八戒齋斷於五辛諸不淨味十種之肉一皆不敢叉手合掌歸依三寶并稱摩訶摩耶名而讀此呪以呪力故能除衆生熱病瘧病顛狂邪消鬼媚所著呪咀檮說卧見惡夢數魘寐語水腫短氣及以小兒驚癇啼喚魁魅魍魎四百四病皆能消愈又於世間得好名稱恒為一切之所愛敬持此呪者亦應稱喚東方天王提頭賴吒南方天王毗樓博叉西方天王毗樓勒迦北方天王毗沙門東方天王第一輔臣名摩尼跋陀羅二名富那跋陀羅三名金毗羅統領一切諸鬼神等南方天王第一輔臣名槃遮羅立不諦厠摩訶耆羅闍那各各將領五億鬼神護震旦界及閻浮提一切諸鬼不得亂行西方天王第一輔臣跋檀那等兄弟六人北方天王第一輔臣迦毗羅夜叉金髮大神母指大神散脂脩摩羅神有如是等諸大鬼神統四天下若有讀誦摩訶摩耶所可演說及此神呪是諸善神又聞喚名皆來親近擁護隨侍一切諸患皆悉除滅爾時世尊說此呪已而說偈言

若有惡衆生　不隨順此呪　猶如諸商人
漂没羅刹國　五百諸羅刹　爭取吞噉之
若人善誦持　如此神呪者　譬彼諸商人
大海安隱還　多獲衆珍寶　七世無窮盡
我於無量劫　捨頭目髓腦　骨肉及手足
國城與妻子　累積菩薩行　勤修波羅蜜
廣愍一切故　非為自己身　令得成正覺
拔濟苦衆生　說此陀羅尼　擁護於世間

爾時世尊說此偈已與母辭別下躡寶階大梵天王執蓋隨從釋提桓因及四天王侍立左右無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷并餘種種諸雜鬼神前後圍遶充塞虛空作天妓樂歌唄讚歎燒衆名香散諸妙華導從來下趣閻浮提時閻浮提諸國王等波斯匿王優陀延王頻婆娑羅王勿陀伽王弗迦羅婆羅王并餘一切諸王大臣長者居士婆羅門等各嚴四兵象兵馬兵車兵步兵青黃赤白雜色照曜如忉利天王出遊觀時并餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷集在寶階而來迎佛時舍衛國王波斯匿即勑諸臣令於祇洹更辦種種飲食衣服卧具湯藥凡所資須皆使供辦爾時世尊到閻浮提已

諸王大臣長者居士及以四衆恭敬禮拜歌頌讚歎隨從世尊入於祇洹爾時一切諸人民等既聞如來從忉利天還在祇洹皆悉馳競盈塞道路祇洹精舍四門充溢往來者衆不可稱計爾時世尊坐師子座四衆八部前後圍遶時波斯匿王既見世尊在師子座歡喜踊躍不能自勝即於佛前而說偈言

我等今歸命　無上功德聚　巧拔諸苦本
能植衆善根　慈悲福衆生　最勝調御師
相好端嚴容　無比丈夫身　導師良福田
功德超梵釋　義論廣降伏　神力得自在
我今頭頂禮　無譬天人師

時波斯匿王說此偈已而白佛言世尊今者衆生沉於生死飲服毒藥莫能療者唯願大仙降注甘露爾時世尊告諸大衆當知一切生死源本無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生老死滅生老死滅則憂悲苦惱滅汝等宜應長勤修習速得離於三界苦海汝等又聽生死法中恒爲八苦之所纏縛皆由積集身口意業展轉不絕若能斷於諸集根本則滅衆苦行八正道無爲正路若能諦審如此觀者則可出於諸有之際

摩訶摩耶經卷上

音釋

湩（都貢切乳汁也）躁（則到切不安靜也）毱（居六切皮毛丸也）挽（無遠切引也）墾（康很切掘也）憩（去制切息也）償（市羊切酬也）瞬（書閏切目動也）囹圄（囹郎丁切圄魚巨切獄名）邏（郎賀切）羇絆（羇居宜切馬絡也絆博慢切馬縶也）齧（五結切噬也）鏤（郎豆切雕刻也）魘（於琰切驚夢也）寱（魚祭切寐言也）癇（胡閒切風病也）

摩訶摩耶經卷下　彼八

蕭齊沙門釋曇景譯

爾時世尊爲波斯匿王及諸大衆說妙法已與比丘衆前後圍遶從舍衛國漸次遊行村邑聚落所應度者皆悉周遍乃至到於尼連禪河于時世尊既至河已著於浴衣入河洗浴時無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等既見如來在河澡浴各持種種塗香末香而來供養時尼連禪河側水陸虛空一切衆生見如來身猶若明鏡覩妙形像皆生歡喜悉起慈心三毒消伏不相吞食咸發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難即白佛言今此水陸虛空之中諸衆生等見佛身已尚生歡喜發菩提心而提婆達多生在釋宮佛之親屬又作沙門口常讀誦深妙經典而於如來恒造逆事破和合僧出佛身血教阿闍世殺害父王日日招集豐美飲食而自憍慢謂與佛等爲小利養以火自燒設令諸佛欲救拔之不能爲益如騾懷妊會喪身命爾時世尊告阿難言如

汝所說提婆達多恒於我所生怨害心自造阿鼻地獄因緣一切諸佛不能救脫我於提婆達多極生慈愍但其不久苦業所逼時提婆達多在佛左右聞此語已心大瞋恚即捨於佛與其弟子往摩竭提國投阿闍世而於中路有諸群鳥急聲鳴喚飜飛亂擾又逢惡牛欲觝踏之其諸弟子見此相已而語之言我等今者觀此諸瑞非爲吉祥若所往處必無利益提婆達多而答之言汝等愚癡何所知耶但急隨我不須多云既至摩竭提國語守門者汝入白王道我在此時守門人即入白王阿闍世王聞提婆達多來在外已心大瞋忿而作是言乃至不欲聞其名字何況而應眼見之耶譬如雨雹摧折草木在地不久還自消散如此惡人亦復如是教人行惡壞他善根復還自敗善根種子勑守門者勿聽其前時提婆達多見阿闍世王不許前已心大苦惱舉手拍頭切齒罵詈時欝波羅比丘尼從王宮出而於門外見提婆達多即呵之言汝今釋種不得熾盛於佛法中作大留礙

時提婆達多聞此語已極大忿恚即以手拳而打其頭彼比丘尼尋便命終提婆達多又害羅漢比丘尼故地即開裂有大猛火纏繞其身牽入地獄爾時世尊澡浴訖已向諸比丘而說偈言

譬如行惡道　登涉長憂怖　若到平坦處
安隱無愁患　生死險隘路　衆生恒恐怖
唯有涅槃道　行者獲安隱　我今欲至彼
功德常樂處

爾時世尊說此偈已與阿難俱至王舍城爲衆比丘廣說諸法漸次到巴連弗邑爲諸八民長者居士及梵志等廣說諸法漸次復到毗耶離城爲衆離車及柰女等廣演諸法爾時世尊舉身疾生處處皆痛即便顧語尊者阿難我於今者身體皆痛唯欲捨此朽故之身阿難當知若比丘比丘尼得四神足則能住壽一劫在世若減一劫況復如來所欲自在是時阿難魔所蔽故默然無答乃至再三亦皆默然爾時世尊語阿難言汝今可往別一樹下專精思惟正觀諸法時魔波旬即來佛所稽首禮足而白佛言我於往昔勸請世尊入於涅槃于時世尊而答我言我諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所以未應入於涅槃世尊今者諸四部衆皆悉具足所度已畢唯願善逝速入涅槃爾時世尊即答魔言善哉波旬當知如來却後三月入於涅槃時魔波旬見佛許已歡喜踊躍不能自勝頂禮佛足還歸天宮爾時如來既許天魔却後三月當入涅槃即便捨於無量之壽以神通力故住命三月于時大地六種震動日無精光風雨違常天龍八部莫不駭怖來至佛所叆塞空中時尊者阿難見此相已心驚毛竪疾詣佛所而白佛言今者何緣忽有此相佛告阿難惡魔波旬向來我所勸請於我令入涅槃我已許之即便捨壽以神力故住命三月阿難白佛言世尊常說四神足人則能住壽一劫住世若減一劫隨意自在云何如來不久住世同於諸行于時如來答阿難言我向爲汝說如此語魔蔽汝故不知請答我已許之云何住壽阿難當知一切諸行

法皆如是不得常存爾時阿難聞佛此語迷
悶懊惱不能自勝悲號啼泣深追悔責爾時
世尊與阿難俱漸次遊行到諸國界村邑聚
落廣說諸法所可化度不可稱計漸次復到
鳩尸那竭國力士生地熈連河側娑羅雙樹
間而語阿難可安繩牀而令北首我今身體
極大苦痛入於中夜當取涅槃阿難受教施
繩牀已佛即就卧右脅著地爾時阿難見佛
卧已隱於佛後悲泣流淚極大苦惱世尊即
便問諸比丘阿難今者爲在何許諸比丘言
近在於後垂淚憂惱如來即以大慈梵音告
阿難言汝今不應猶如嬰兒而自啼泣所以
者何生死之中皆悉如此但當專念思惟諸
法汝從往昔看侍我來身口意業極爲純善
未曾見汝有毫過失今者宜應勤求解脫忍
割悲心勿自煎惱爾時阿難而白佛言如來
入於般涅槃後闍維之法當云何耶佛告阿
難闍維之法如轉輪聖王取於千端新淨之
氎用纏佛身香油灑灌內金棺中又以金棺
內銀棺中又以銀棺內銅棺中又以銅棺內
鐵棺中積衆香薪而用闍維收拾舍利起立
塔廟表刹旛蓋種種供養爾時世尊告阿難
言汝今入城告諸力士道我在此夜入涅槃
若欲來者宜自知時阿難受勑即便入城街
巷道路高聲唱言三界大師如來應供今近
在於雙樹之間當於中夜而取涅槃諸仁若
欲禮拜供養并欲諮決宜知是時時諸力士
聞此語已皆大懊惱問阿難言世尊滅度一
何駛哉我等從今無所依怙涕淚沿路往詣
佛所時熈連河側娑羅雙樹周帀縱廣四百
八十里天龍八部充塞盈滿間無空缺莫不
戀慕悲號苦惱咸言世間失於慈父各相謂
言我等從今方論生死誰拔濟者爾時城中
有一梵志名須跋陀羅年百二十歲聞佛近
在雙樹之間當於中夜而入涅槃即往佛所
白阿難言我聞如來一切智者當於中夜而
入涅槃欲少決疑唯願聽前是時阿難心自
念言今此梵志久習異見必於今者與佛論
義世尊身痛而作擾亂即便默然不聽許之
乃至三請亦復如是爾時世尊天耳遙聞記
阿難言汝可聽是老梵志前此則是吾最後
弟子須跋陀羅既見佛已歡喜踊躍頭面作
禮爾時世尊隨應爲說八正道法即於座上
得羅漢果而白佛言生死苦海已蒙得過不
忍當見大師涅槃我今當先而取滅度即於
佛前入般涅槃爾時世尊爲諸八部一切大
衆說妙法已既至中夜涅槃時到而說偈言

我於諸衆生　應度緣今畢　夜靜氣恬和
涅槃時已到

爾時世尊說此偈已則入初禪入初禪已復
入二禪入二禪已次入三禪入三禪已次入
四禪入四禪已次入空處入空處已次入識
處入識處已次入無所有處入無所有處已
次入非想非非想處入非想非非想處已次
入滅盡正受時會大衆既見如來諸根不動
即便問於阿那律言世尊今者入涅槃未時
阿那律語諸人言世尊今入滅盡正受爾時
如來出滅盡正受還入非想非非想處出非
想非非想處還入無所有處出無所有處還
入識處出於識處還入空處出於空處還入

四禪出於四禪還入三禪出於三禪還入二禪出於二禪還入初禪即於初禪還入二禪出於二禪而入三禪出於三禪而入四禪出於四禪而入空處出於空處而入識處出於識處入無所有處出於無所有處入非想非非想處出非想非非想處入滅盡正受則於彼處而般涅槃當於爾時大地震動天龍八部悲泣騷擾時天帝釋及梵天王而說偈言

生死無眞實　虛誑諸衆生　今者牟尼尊
棄之猶涕唾

時諸衆生共相謂言如來滅度何其駛哉三界牢獄誰爲解脫其中或有宛轉于地或有牽絕衣服瓔珞或拔頭髮推胷大叫爾時阿難即便入城普告力士如來昨夜已入涅槃汝等宜應供養闍維諸力士等聞此語已心大苦痛皆悉相隨至雙樹所既見世尊已般涅槃悶絕擗慟不能自勝即問阿難我等未知云何闍維如來之身阿難答言我於昨日已諮問佛世尊遺勑令如轉輪聖王闍維之法阿難具爲次第說之諸力士衆聞此語已即便嚴辦供養之具事事皆依阿難所說如轉輪聖王棺殯之法爾時摩耶即於天上見五衰相一者頭上華萎二者腋下汗出三者頂中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一夢須彌山崩四海水竭二夢有諸羅剎手執利刀競挑一切衆之眼時有黑風吹諸羅剎皆悉奔馳歸於雪山三夢欲色界諸天忽失寶冠自絕瓔珞不安本坐身無光明猶如聚墨四夢如意珠王在高幢上恒雨珍寶周給一切有四毒龍口中吐火吹倒彼幢吸如意珠猛疾惡風吹沒深淵五夢有五師子從空來下嚙摩訶摩耶乳入於左脅身心疼痛如被刀劍時摩訶摩耶見此夢已即便驚寤而作是言我於向者眠寢之中忽然見此非吉祥夢令我身心極爲愁苦往昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂貫日之精入我右脅身心安樂無有痛惱即便懷妊悉達太子光顯宗族爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子釋迦如來入般涅槃之惡相也即便向餘諸天子等廣說夢中所見諸事爾時尊者阿那律既見棺殯如來身已即便昇於忉利天上往摩訶摩耶所而說是偈

大師最勝天中天　善導一切世間者
今已爲彼無常海　摩竭大魚之所呑
在於鳩尸那竭國　娑羅林中雙樹間
不久當出城東門　種種供養而闍維
天人八部衆盈滿　號泣震動徹三千

時阿那律說此偈已即便還下如來棺所爾時摩訶摩耶聞阿那律說此偈已悶絕擗地諸天女等以冷水灑良久乃甦自拔頭髮絕莊嚴具悲泣垂淚而作此言我於昨夜得五惡夢決定當知佛入涅槃今者果見阿那律來云已滅度在雙樹間不久便應而就闍維何其苦哉世間眼滅何其疾哉人天福盡昔日在於白淨王宮始生七日我便命終竟未抱育展母子情付囑摩訶波闍婆提令其姨母而乳養之及已長大年至十九便於中夜踰城而出舉宮內外莫不悲惱既成道已開

世慧眼覆護一切猶若慈父如何一旦便入
涅槃無常惡賊極爲兇暴忍能害我正覺之
子即於衆中而說偈言
於無量劫來　常共爲母子　汝既成正覺
此緣方永斷　而復於今者　便入般涅槃
譬如高大樹　衆鳥依共棲　晨旦各分離
到暮還歸集　與汝爲母子　共在生死樹
既得成道果　長絕此源本　又復更滅度
無有會見期
時摩訶摩耶說此偈已涕泣懊惱不能自勝
與於無量諸天女等眷屬圍遶作妙妓樂燒
香散華歌頌讚歎從空來下趣雙樹所到娑
羅林中已遙見佛棺即又悶絕不能自勝諸
天女等以水灑面然後方甦前至棺所頭頂
作禮垂淚悲惱而作此言共於過去無量劫
來長爲母子未曾捨離一旦於今無相見期
嗚呼苦哉衆生福盡方當昏迷誰爲開導即
以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華用散棺上而說偈言
今此雙樹間　天龍八部衆　唯聞啼哭音
不知何所說　譬鸚鵡亂鳴　無能解其語
充塞在於地　猶如鍛翮鳥　不能起飛趣
如來涅槃林　曠劫積恩愛　似遮迦羅鳥
今者無常風　吹散各異處　在苦諸衆生
希望法甘露　猶迦蘭提鳥　渴仰待天雨
何故便於今　而速入涅槃　潛身重棺中
知我來此不
爾時摩訶摩耶說此偈已顧見如來僧伽梨
衣及鉢多羅并以錫杖右手執之左手拍頭
舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我
子昔日執著此等廣福世間利益天人今此
諸物空無有主嗚呼苦哉痛不可言時諸八
部及以四衆見摩訶摩耶愛惱如是倍更悲
感淚下如雨帝釋力故變成河流爾時世尊
以神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合
掌而起如師子王初出窟時奮迅之勢身毛
孔中放千光明一一光明有千化佛悉皆合
掌向摩訶摩耶以梵軟音問訊母言遠屈來
下此閻浮提諸行法爾願勿啼泣即便爲母
而說偈言
一切福田中　佛福田爲最　一切諸女中
玉女寶爲最　今我所生母　超勝無倫比
能生於三世　佛法僧之寶　故我從棺起
合掌歡喜讚　用報所生恩　示我孝戀情
諸佛雖滅度　法僧寶常在　願母莫憂愁
諦觀無常行
爾時世尊說此偈已摩訶摩耶小自安慰顏
色暫悅如蓮華敷于時阿難見佛起已又聞
說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便合掌而白佛
言後世衆生必當問我世尊臨欲般涅槃時
復何所說云何答之佛告阿難汝當答言世
尊已入般涅槃後摩訶摩耶從天來下至金
棺所爾時如來爲後不孝諸衆生故從金棺
出如師子王奮迅之勢身毛孔中放千光明
一一光明有千化佛悉皆合掌向摩訶摩耶
并又說於如上諸偈阿難又言當何名此經
云何奉持佛告阿難我於昔日忉利天上爲
母說法及摩訶摩耶夫人白有所說今復在
此母子相見汝可爲後諸衆生等次第演說
此經名曰摩訶摩耶經亦名佛昇忉利天爲

母說法經又名佛臨般涅槃母子相見經如是奉持爾時世尊說此語已與母辭別而說偈言

我生分已盡　梵行久已立　所作皆已辦
不受於後有　願母自安慰　不須苦憂惱
一切行無常　信是生滅法　生滅既滅已
寂滅為最樂

爾時世尊說此語已即便閉棺三千大千世界普皆震動摩訶摩耶及眾八部悲泣懊惱不能自勝摩訶摩耶問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勑阿難白言世尊中夜為諸比丘略說教誡又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉末後勑我令助宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感絕即問阿難汝於往昔侍佛以來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏悉事畢已摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定我亦應當而得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優波掬多善說法要如富樓那廣度之眾又復勸化阿輸迦王令於佛法得固正信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已青蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度十萬人五百歲已寶天比丘善說法要度二萬人八萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就滅盡六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果者九百歲已奴為比丘婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大眾中毀謗毗尼千二百歲已是諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四眾猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲俱睒彌國有三藏比丘善說法要徒眾五百又一羅漢比丘善持戒行徒眾五百於十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢云汝今身口自不清淨云何而反說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更恚忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說合於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱即向阿難而說偈言

一切皆歸滅　無有常安者　須彌及海水
劫盡亦消竭　世間諸豪強　會必還衰朽
我子於往昔　勤苦集眾行　故得成正覺
為眾說經藏　如何於爾時　皆悉潛沒盡

嗚呼生死法　可畏可厭離

爾時摩訶摩耶說此偈已語阿難言如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦說我今不忍見於如來闍維之時即禮佛棺右遶七帀涕淚號叫還歸天上于時娑羅雙樹間天人八部比丘比尼優婆塞優婆夷既覩如來母子相見及阿所說有發無上道心者有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者或有發於辟支佛心一切大衆受持佛語頂戴奉行

摩訶摩耶經卷下

此經末元有八國分舍利品約二紙半准校勘大藏竹堂正法師批談此段經文自是涅槃後分經文不當在此然此已畢頂戴奉行下竺藏本元無當與削去奉此已除各請詳悉至元二十年三月望後二日

後八　十四

題記

音釋

漣陸延切　妊汝鴆切孕也　畟初力切遲也　駭胡騃切驚也　嬰於盈切　灑灌灑所蟹切汛也灌古玩切澆也　駛踈士切疾也　鎩翮鎩所拜切翮下革切鎩翮摧翼也　睒失冉切

二經同卷

諸德福田經

大方等如來藏經

諸德福田經　彼九

西晉沙門釋法立法炬同譯　一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十菩薩萬人大衆無數圍遶說法爾時天帝釋與諸欲天子三萬二千各將營從不可稱數來詣佛所稽首于地皆坐一面時天帝釋察衆坐定承佛神旨從座而興整衣服作禮長跪叉手白世尊曰欲有所問唯願彰演垂世軌則佛告天帝譬如冥室不求燈火焉有所見善哉問矣吾當爲汝分別說之天帝白佛夫人種德欲求景福豈有良田果報無限種絲髮之德本獲無量之福乎唯願天尊敷揚慧訓令此愚蒙福報無量天尊歎曰善哉天帝開意所問法無上矣諦聽善思吾當具演令汝歡喜天帝大衆

受教而聽佛告天帝衆僧有五淨德名曰福田供之得福進可成佛何謂爲五一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄軀命遵崇道故五者志求大乘欲度人故以此五事名曰福田爲良爲美爲無早喪供之得福難爲喻矣爾時世尊以偈頌曰

毀形守志節　割愛無所親　出家弘聖道
願度一切人　五德超世務　名曰最福田
供養獲永安　其福第一尊

佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圊廁施便利處是爲七事得梵天福爾時世尊以偈頌曰

起塔立精舍　園果施清涼　病則醫藥救
橋船度人民　曠路作好井　渴乏得安身
所生食甘露　無病常康寧　造廁施清淨
除穢致輕悅　後無俀剎患　莫見惡穢者
譬如五河流　晝夜無休息　此德亦如是
終得昇梵天

於時座中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即從座起爲佛作禮長跪叉手白世尊曰佛教眞諦洪潤無量所以者何我念宿命無數世時波羅柰國爲長者子於大道邊作小精舍牀卧漿精供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪聖王各三十六返典領天人足下生毛蹋虛而遊九十一劫食福自然今值世尊顧臨衆生醫我愚濁安以淨慧生死栽枯號曰眞人福報誠諦其爲然矣爾時聽聰以偈頌曰

唯念過去世　供養爲輕微　蒙報歷遐劫
餘福值天師　淨慧斷生死　癡愛消無遺
佛恩流無窮　是故重自歸

於是聽聰禮已還坐復有一比丘名波拘盧即從座而起整服作禮長跪叉手白世尊曰我念宿命生拘夷那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽經聞法歡喜持一藥果名阿梨勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴端正雄傑與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛光導癡冥授我法藥逮得應眞力能移山慧能消惡善哉福報爲眞諦矣爾時波拘盧以偈頌曰

慈澤潤枯槁　德勳濟苦患　一果之善本
享福迄今存　佛垂眞諦義　蒙教起出淵
聖衆祐無極　稽首上福田

於時波拘盧禮已還坐復有一比丘名曰須陀耶即從坐起整服作禮長跪叉手白世尊曰我自唯念先世之時生維耶離國爲小民家作子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值遇衆僧大會講法過而立聽法言微妙聞則歡悅即舉瓶酪布施衆僧衆僧呪願益懷欣踊緣此福報終生天上下在世間財富無限九十一劫豪貴尊榮末後餘德生於世間母妊數月得病命終埋母冢中月滿乃生冢中七年飮死母乳用自濟活微福值佛開闡明法超度死池逮得應眞諦哉罪福誠如佛教爾時須陀耶以偈頌曰

前爲小家子　賣酪以自存　欣踊施微薄
得離三苦患　雖罪家中生　飲乳活七年
因緣得解脫　歸命聖福田
於時須陀耶禮已還坐復有一比丘名曰阿
難即從座起整服作禮長跪叉手白世尊曰
我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡
治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧
取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我
即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油
浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因
緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫
常得淨福僧祐廣遠今得値佛心垢消滅逮
得應眞阿難於佛前以偈頌曰
聖衆爲良醫　救濟苦惱患　洗浴施清淨
瘡愈蒙得安　所生常端正　殊異紫金顏
得潤無涯限　歸命良福田
於時阿難禮已還坐爾時座中有一比丘尼
名曰柰女即從座起整服作禮長跪叉手白
佛言我念先世生波羅柰國爲貧女人時世
有佛名曰迦葉時與大衆園遶說法我時在
座聞經歡喜意欲布施顧無所有自唯貧賤
心用悲感詣他園圃乞求果菜當以施佛時
得一柰大而香好擎一鉢水幷柰一枚奉迦
葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水
柰一切周普緣此福德壽盡生天得爲天后
下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端
正鮮好常識宿命今値世尊開示道眼爾時
柰女以偈頌曰
三尊慈潤普　慧度無男女　水果施弘報
緣得離衆苦　在世生華中　上則爲天后
自歸聖衆祐　福田最深厚
於是比丘尼柰女禮已還坐於是天帝即從
座起爲佛作禮白世尊曰我先世時生拘留
大國爲長者子青衣抱行入城遊觀値遇衆
僧街巷分衞時見人民施者甚多即自念言
願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布
施衆僧同心呪願歡喜而去從此因緣壽終
即生忉利天上爲天帝釋九十一劫永離八
難於是天帝以偈頌曰
德高無過者　開福塞禍原　聖衆神足力
童幼發歡喜　效衆悅意施　還神典二天
自歸聖衆祐　世世願奉尊
佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔
我前世於波羅柰國在大道邊安施圊廁國
中人民得輕安者莫不感義緣此功德所生
清潔累劫修道穢染不汙功祚大備自致成
佛金色晃昱塵水不著食自消化無便利之
患於是世尊以偈頌曰
忍穢修福事　爲人所不汙　造廁施便利
煩重得輕安　此德除貢高　因解生死緣
進發成佛道　空淨巍巍尊
佛告天帝九十六種道佛道最尊九十六種
法以佛法最眞九十六種僧佛僧最正所以
者何如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德
誓爲衆生國財妻子頭目血肉以用布施無
戀愛之心心若虛空無所不覆六度四等衆
善普備德慧成滿乃得爲佛身色紫金相好
無比去來現在無不照達三界尊天莫能及
者言信德重震動天地其有衆生一發敬心
於如來者勝獲大千世界之珍寶矣說三十

七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教各得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高衆僧之中有四雙八輩十二賢者捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道也諸佛菩薩緣覺應眞皆從中出教化一切度脫衆生佛說是時天帝釋衆皆發無上正眞道意不可計人得法眼淨於是阿難長跪叉手白世尊言此名何經云何奉行佛告阿難是經名曰諸德福田當奉持之明宣經道莫令缺減佛說經已天帝釋衆一切衆會莫不歡喜作禮而去

諸德福田經

大方等如來藏經

東晉北天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山寶月講堂栴檀重閣成佛十年與大比丘衆百千人俱菩薩摩訶薩六十恒河沙皆悉成就大精進力已曾供養百千億那由他諸佛皆悉能轉不退法輪若有衆生聞其名者於無上道終不退轉其名曰法慧菩薩師子慧菩薩金剛慧菩薩金剛藏菩薩調慧菩薩妙慧菩薩月光菩薩寶月菩薩滿月菩薩勇猛菩薩無量勇菩薩無邊勇菩薩超三界菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩香象菩薩香上菩薩香首上菩薩首藏菩薩日藏菩薩幢相菩薩大幢相菩薩離垢幢菩薩無邊光菩薩放光菩薩離垢光菩薩喜王菩薩常喜菩薩寶手菩薩虛空藏菩薩離憍慢菩薩須彌山菩薩光德王菩薩總持自在王菩薩總持菩薩滅衆病菩薩療一切衆生病菩薩歡喜念菩薩饜意菩薩常饜菩薩普照菩薩月明菩薩寶慧菩薩轉女身菩薩大雷音菩薩導師菩薩不虛見菩薩一切法自在菩薩彌勒菩薩文殊師利菩薩如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩從無量佛剎與無央數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽俱悉皆來集尊重供養爾時世尊於栴檀重閣正坐三昧而現神變有千葉蓮華大如車輪其數無量色香具足而未開敷一切華內皆有化佛上昇虛空彌覆世界猶如寶帳一一蓮華放無量光一切蓮華同時舒榮佛神力故須臾之間皆悉萎變其諸華內一切化佛結加趺坐各放無數百千光明於時此剎莊嚴殊特一切大衆歡喜踊躍怪未曾有咸有疑念今何因緣無數妙華忽然毀變萎黑臭穢甚可厭惡爾時世尊知諸菩薩大衆所疑告金剛慧善男子於佛法中諸有所疑恣汝所問時金剛慧菩薩知諸大衆咸有疑念而白佛言世尊以何因緣無數蓮華中皆有化佛上昇虛空彌覆世界須臾之間皆悉萎變一切化佛各放無數百千光明衆會悉見合掌恭敬爾時金剛慧菩薩以偈頌曰

我昔未曾覩　神變若今日　見佛百千億
坐彼蓮華藏　各放無數光　彌覆一切剎
離垢諸導師　莊嚴諸世界　蓮華忽萎變
莫不生厭惡　今以何因緣　而現此神變
我覩恒沙佛　及無量神變　未曾見如今

願爲分別說

爾時世尊告金剛慧及諸菩薩言善男子有大方等經名如來藏將欲演說故現斯瑞汝等諦聽善思念之咸言善哉願樂欲聞佛言善男子如佛所化無數蓮華忽然萎變無量化佛在蓮華內相好莊嚴結加趺坐放大光明衆覩希有靡不恭敬如是善男子我以佛眼觀一切衆生貪欲恚癡諸煩惱中有如來智如來眼如來身結加趺坐儼然不動善男子一切衆生雖在諸趣煩惱身中有如來藏常無染汙德相備足如我無異又善男子譬如天眼之人觀未敷華見諸華內有如來身結加趺坐除去萎華便得顯現如是善男子佛見衆生如來藏已欲令開敷爲說經法除滅煩惱顯現佛性善男子諸佛法爾若佛出世若不出世一切衆生如來之藏常住不變但彼衆生煩惱覆故如來出世廣爲說法除滅塵勞淨一切智善男子若有菩薩信樂此法專心修學便得解脫成等正覺普爲世間施作佛事爾時世尊以偈頌曰

譬如萎變華　其華未開敷　天眼者觀見
如來身無染　除去萎華已　見無礙導師
爲斷煩惱故　最勝出世間　佛觀衆生類
悉有如來藏　無量煩惱覆　猶如穢華纏
我爲諸衆生　除滅煩惱故　普爲說正法
令速成佛道　我以佛眼見　一切衆生身
佛藏安隱住　說法令開現

復次善男子譬如淳蜜在巖樹中無數羣蜂圍遶守護時有一人巧智方便先除彼蜂乃取其蜜隨意食用惠及遠近如是善男子一切衆生有如來藏如彼淳蜜在于巖樹爲諸煩惱之所覆蔽亦如彼蜜羣蜂守護我以佛眼如實觀之以善方便隨應說法滅除煩惱開佛知見普爲世間施作佛事爾時世尊以偈頌曰

譬如巖樹蜜　無量蜂圍遶　巧方便取者
先除彼羣蜂　衆生如來藏　猶彼巖樹蜜
結使塵勞纏　如羣蜂守護　我爲諸衆生
方便說正法　滅除煩惱蜂　開發如來藏
具足無礙辯　演說甘露法　普令成正覺
大悲濟羣生

復次善男子譬如秔糧未離皮糩貧愚輕賤謂爲可棄除蕩既精常爲御用如是善男子我以佛眼觀諸衆生煩惱糠糩覆蔽如來無量知見故以方便如應說法令除煩惱淨一切智於諸世間爲最正覺爾時世尊以偈頌曰

譬一切秔粱　皮糩未除蕩　貧者猶賤之
謂爲可棄物　外雖似無用　內實不毀壞
除去皮糩已　乃爲王者膳　我見衆生類
煩惱隱佛藏　爲說除滅法　令得一切智
如我如來性　衆生亦復然　開化令清淨
速成無上道

復次善男子譬如眞金墮不淨處隱沒不見經歷年載眞金不壞而莫能知有天眼者語衆人言此不淨中有眞金寶汝等出之隨意受用如是善男子不淨處者無量煩惱是眞金寶者如來藏是有天眼者謂如來是是故如來廣爲說法令諸衆生除滅煩惱悉成正覺施作佛事爾時世尊以偈頌曰

如金在不淨　隱沒莫能見　天眼者乃見
即以告衆人　汝等若出之　洗除令清淨
隨意而受用　親屬悉蒙慶　善逝眼如是
觀諸衆生類　煩惱淤泥中　如來性不壞
隨應而說法　令辦一切事　佛性煩惱覆
速除令清淨

復次善男子譬如貧家有珍寶藏寶不能言我在於此既不自知又無語者不能開發此珍寶藏一切衆生亦復如是如來知見力無所畏大法寶藏在其身內不聞不知躭惑五欲輪轉生死受苦無量是故諸佛出興于世爲開身內如來法藏彼即信受淨一切智普爲衆生開如來藏無礙辯才爲大施主如是善男子我以佛眼觀諸衆生有如來藏故爲諸菩薩而說此法爾時世尊以偈頌曰

譬如貧人家　內有珍寶藏　主既無知見
寶又不能言　窮年抱愚冥　無有示語者
有寶而不知　故常致貧苦　佛眼見衆生
雖流轉五道　大寶在身內　常存不變易
如是觀察已　而爲衆生說　令得知寶藏
大富兼廣利　若信我所說　一切有寶藏
信勤方便行　疾成無上道

復次善男子譬如菴羅果內種不壞種之於地成大樹王如是善男子我以佛眼觀諸衆生如來寶藏在無明㲉猶如果種在於核內善男子彼如來藏清涼無熱大智慧聚妙寂泥洹名爲如來應供等正覺善男子如來如是觀衆生已爲菩薩摩訶薩說開淨佛智故顯現此義爾時世尊以偈頌曰

譬如菴羅果　內實不毀壞　種之於大地
必成大樹王　如來無漏眼　觀一切衆生
身內如來藏　如華果中實　無明覆佛藏
汝等應信知　三昧智具足　一切無能壞
是故我說法　開彼如來藏　疾成無上道
如果成樹王

復次善男子譬如有人持眞金像行詣他國經由險路懼遭劫奪裹以弊物令無識者此人於道忽便命終於是金像棄捐曠野行人踐蹈咸謂不淨得天眼者見弊物中有眞金像即爲出之一切禮敬如是善男子我見衆生種種煩惱長夜流轉生死無量如來妙藏在其身內儼然清淨如我無異是故佛爲衆生說法斷除煩惱淨如來智轉復化導一切世間爾時世尊以偈頌曰

譬人持金像　行詣於他國　裹以弊穢物
棄之在曠野　天眼者見之　即以告衆人
去穢現眞像　一切大歡喜　我天眼亦然
觀彼衆生類　惡業煩惱纏　生死備衆苦
又見彼衆生　無明塵垢中　如來性不動
無能毀壞者　佛既見如是　爲諸菩薩說
煩惱衆惡業　覆蔽最勝身　當勤淨除斷
顯出如來智　天人龍鬼神　一切所歸仰

復次善男子譬如女人貧賤醜陋衆人所惡而懷貴子當爲聖王王四天下此人不知經歷時節常作下劣生賤子想如是善男子如來觀察一切衆生輪轉生死受諸苦毒其身皆有如來寶藏如彼女人而不覺知是故如來普爲說法佛言善男子莫自輕鄙汝等自身皆有佛性若勤精進滅衆過惡則受菩薩及佛尊號化導濟度無量衆生爾時世尊以

偈頌曰

譬如貧女人　色貌甚庸陋　而懷貴相子
當爲轉輪王　七寶備衆德　王有四天下
而彼不能知　常作下劣想　我觀諸衆生
嬰苦亦如是　身懷如來藏　而不自覺知
是故告菩薩　愼勿自輕鄙　汝身如來藏
常有濟世明　若勤修精進　不久坐道場
成最正覺道　度脱無量衆

復次善男子譬如鑄師鑄眞金像既鑄成已則置于地外雖焦黒内像不變開模出像金色晃曜如是善男子如來觀察一切衆生佛藏在身衆相具足如是觀已廣爲顯說彼諸衆生得息清涼以金剛慧搥破煩惱開淨佛身如出金像爾時世尊以偈頌曰

譬如大冶鑄　無量眞金像　愚者自外觀
但見焦黒土　鑄師量已冷　開模令質現
衆穢既已除　相好劃然顯　我以佛眼觀
衆生類如是　煩惱淤泥中　皆有如來性
授以金剛慧　搥破煩惱模　開發如來藏
如眞金顯現　如我所觀察　示語諸菩薩
汝等受善持　轉化諸羣生

爾時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩若出家在家善男子善女人受持讀誦書寫供養廣爲人說如來藏經所獲功德不可計量金剛慧若有菩薩爲佛道故勤行精進修習神通入諸三昧欲植諸德本供養過去恒河沙現在佛造恒河沙七寶臺閣高十由旬縱廣正等各一由旬設七寶牀敷以天繒爲一一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣以用奉獻一一如來及諸菩薩聲聞大衆以如是事普爲一切過恒河沙現在諸佛如是次第乃至過五十恒沙衆寶臺閣以用供養過五十恒沙現在諸佛及諸菩薩聲聞大衆乃至無量百千萬劫金剛慧不如有人樂喜菩提於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喩者金剛慧此善男子於諸佛所種諸善根福雖無量比善男子善女人所得功德百分不及一千分不及一乃至筭數譬喩所不能及爾時世尊重說偈言

若人求菩提　聞持此經者　書寫而供養
乃至於一偈　如來微妙藏　須臾發隨喜
當聽此正教　功德無有量　若人求菩提
住大神通力　資供十方佛　菩薩聲聞衆
其數過恒沙　億載不思議　爲一一諸佛
造立妙寶臺　臺高十由旬　縱廣四十里
中施七寶座　嚴飾備衆妙　敷以天繒褥
隨座各殊異　無量過恒沙　獻佛及大衆
悉以此奉獻　日夜不休息　滿百千萬劫
所設福如是　慧者聞此經　能持一譬喩
而爲人解說　其福過於彼　乃至於筭數
譬喩所不及　衆生之所依　速成無上道
菩薩諦思惟　甚深如來藏　知衆生悉有
疾成無上道

爾時世尊復告金剛慧菩薩言過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫復過是數爾時有佛號常放光明王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊金剛慧何故名曰常放光明王彼佛本行菩薩道時降神母胎常放光明徹照十方諸佛世界微塵等刹若有衆生見斯光者一

切歡喜煩惱悉滅色力具足念智成就得無礙辯若地獄餓鬼畜生閻羅王阿脩羅等見光明者皆離惡道生天人中若諸天人見光明者於無上道得不退轉具五神通若不退轉者皆得無生法忍五十功德旋陀羅尼金剛慧彼光明所照國土皆悉嚴淨如天瑠璃黄金為繩以界八道種種寶樹華果茂盛香氣芬馨微風吹動出微妙音演暢三寶菩薩功德根力覺道禪定解脫衆生聞者皆得法喜信樂堅固永離惡道金剛慧彼十方剎一切衆生蒙光明故晝夜六時合掌恭敬金剛慧彼菩薩處胎出生乃至成佛無餘泥洹常放光明般泥洹後舍利塔廟亦常放光以是因緣諸天世人號曰常放光明王金剛慧常放光明王如來應供等正覺初成佛時於其法中有一菩薩名無邊光與三十億菩薩以為眷屬無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所問如來藏經佛為演說在於一座經五十大劫護念一切諸菩薩故其音普告十佛世界微塵等百千佛剎為諸菩薩無數因緣百千譬喻說如來藏大乘經典諸菩薩等聞說此經受持讀誦如說修行除四菩薩皆已成佛金剛慧汝莫異觀彼無邊光菩薩豈異人乎即汝身是彼四菩薩未成佛者文殊師利觀世音大勢至汝金剛慧是金剛慧如來藏經能大饒益若有聞者皆成佛道爾時世尊重說偈言

過去無數劫　佛號光明王　常放大光明
普照無量土　無邊光菩薩　於佛初成道
而啓問此經　佛即為演說　其有遇最勝
而聞此經者　皆已得成佛　唯除四菩薩
文殊觀世音　大勢金剛慧　此四菩薩等
皆曾聞此經　金剛慧為彼　第一神通子
時號無邊光　已曾聞此經　我本求道時
師子幢佛所　亦曾受斯經　如聞說修行
我因此善根　疾得成佛道　是故諸菩薩
應持說此經　聞已如說行　得佛如我今
若持此經者　當禮如世尊　若得此經者
是名佛法王　則為世間護　諸佛之所歎
若有持是經　是人名法王　是為世間眼
應讚如世尊

爾時世尊說此經已金剛慧及諸菩薩四衆眷屬天人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大方等如來藏經

音釋

軌 居洧切法則也　適莫 適丁歷切可也莫末各切不可也　圊廁 圊七情切廁初吏切圊廁溷也　糒 平秘切乾飯也　晃昱 晃胡廣切光也昱余六切明也　饜 於艷切　萎 於為切枯也蔫也　秔 古行切不黏稻也　穅糩 穅苦郎切糩苦會切　殼 苦角切　核 丁華切果中實也　劃 胡麥切

佛說寶網經　彼十

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離獼猴江水邊交露精舍與大比丘衆俱比丘六萬皆阿羅漢菩薩三十億悉一生補處慈氏菩薩等二生補處三生補處四生五生十生補處十八生二十生三十生四十生補處五十生百生補處舉要言之上至千生而補佛處有九十億諸天之衆欲行天人色行天子四天王天帝釋梵天王須深天子月光天子日光天子勝英天子作樂天子此諸天子及餘天人九十九億無勞龍王沙竭龍王和倫龍王摩柰斯龍王難頭和難祇龍王文隣龍王大悅龍王燕居阿須倫王與諸阿須倫民皆來集會稽首佛足分部而坐爾時維耶離大城中師子將軍有子號無量力時無量力有童子仁賢號曰寶網曾已供養不可稱計百千諸佛爲無量世之大庭燎執持法教厥年八歲時適寢寐於夢中見兜率天人從天宮下宣揚其音而歎頌曰

佛身現在　導衆生　其光照曜　三千界
顏容殊特　曠無猒　體色紫金　百福會
若千月光　加億數　不比精明　聖智容
其殿現光　巨姟數　令斯月宮　徧東方
南方如是　西亦然　造宮北方　爲若茲
如是諸殿　照巨億　其數各如　江河沙
無比世護　諸毛孔　所演光明　曜巍巍
能仁一一　諸相好　所出暉曜　照無量
一一導師　所奮威　以用開化　諸衆生
猶復越於　江沙數　普能現說　三十六

於是童子寶網於夜夢覺啓白其父夜諸天人下兜術宮以偈相語而歌頌曰讚佛功德令欲求索緣見自歸如來至眞童子寶網因時以頌而讚歎曰

開悟衆生　善道師　無念世父　志廣大
大人當知　供養佛　導師興世　甚希有
如靈瑞華　難可遇　其色煌煌　輭微妙
香氣流布　無耗損　如是尊華　難得値
我身今日　啓於大人　願以相施　歡喜之心
其從世護　光明之教　常當奉敬　現眞諦慧

其無量力　懷歡悅心　尋時即告　梨車童子
師子將軍　供養大聖　童子我往　唯從命耳
若種六億　修精進業　供養導師　於釋師子
殷勤自歸　最上尊勢　皆隨天帝　其眼有千
又梵天王　尊位自在　其導師者　天魔之子
與諸天子　那術億數　一切皆樂　遊維耶離
牀榻具足　滿億千數　紫磨金色　像明月珠
七寶校成　亦甚巍巍　一一分部　其數億千
牀悉如是　布在右面　跱立幢旛　常爲歡樂
一一牀座　具足微妙　其幢超絕　有億殊勝
諸幢旛者　各在左右　於閣如是　衆好最勝
明月珠寶　卓然周徧　一一寶珠　其價億數
而以垂校　於諸幢旛　跱豎立之　上去甚高
其旛下尾　紫金交露　其旛如是　不離黃金
諸樹皆悉　滿億千衆　衆坐安然　羅在後面
其此諸座　堅固殊勝　所設安定　猶如門閫
其牀榻上　寶蓋光光　紫磨金色　周帀垂旛
白銀瑠璃　水精亦然　硨磲之胎　及與碼碯
阿文珍藏　并及眞珠　其赤栴檀　若干種寶
一一在前　具足百千　交露周帀　莊飾寶蓋

其於地上　亦設妙帳　以上妙金　而合成之
水精瑠璃　白銀如珍　成就硨磲　及以碼碯
在於地上　一一施設　一一寶鉼　究竟百千
燒香滿中　以爲供養　奉上導師　名稱遠聞
於維耶離　上虛空中　以紫磨金　而爲寶繩
一一寶繩　甚微妙好　連諸寶幢　其數億千
計彼寶瓔　億姟無數　一一紫金　以爲繩連
若來觀者　甚以爲好　諸國中民　維耶離城
從下上去　四丈九尺　維耶離城　皆布衣服
赤栴檀香　而用熏之　各遣其衣　珠璣瓔珞
紫金雜廁　有七萬億　其鈴千種　皆在左右
羅諸香鑪　有七萬億　以用供養　佛釋師子
其大莊嚴　所作如此　童子寶網　國中所設
以欣然心　啓於父母　我往詣佛　欲請至聖
尋即時出　於彼城門　行到最勝　大聖人所
稽首足下　自歸德海　童子即退　却住一面

於是童子寶網出維耶離大城行詣佛所恭肅敬意稽首足下還坐一面佛知其意則隨時宜所應當解而爲說法欣然大悅童子寶網見佛勸助開化說法益以踊躍即從座起偏出右肩右膝著地和顏悅色前白佛言唯世尊垂愍明日受請及與聖衆佛已受請默然不應許可童子於時佛愍哀寶網寶網見佛默然便從座起遶佛三帀作禮而去童子寶網與天帝釋梵迹天王須深天子入維耶離城施甘味饌奉若千品種種美食即於夜時辦諸座具莊嚴校飾維耶離城懸諸幢旛散華燒香所設已辦往詣佛所稽首足下却住一面叉手白佛大聖見愍時至食辦從尊所宜時佛明旦著衣持鉢與無數百千聖衆上虛空中去地四丈九尺神足經行欲得前入維耶離城適欲入城如來應時六返震動三千大千諸佛世界顯現十八無數億姟百千衆變到維耶離時無央數億百千姟諸天悉來雨諸天華青蓮諸紅黃白衆華諸天意華蜜香末香雜香擣香其明月珠雜紫磨金衆珍奇異七寶天華奉散佛上同音歌頌鼓無央數億百千姟妓樂佛空中雷音徹聞十方雨天栴檀衆寶瓔珞校飾上下盲者得目聾者得聽瘂者能言病者得愈跛者能行狂者得正亂者得定僂者得伸其被毒者毒皆消歇箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環相㲉玲玲飛鳥禽獸相和悲鳴衆人集觀莫不喜驚於時世尊適已入城諸天於上下諸寶蓋執在虛空佛即往到童子寶網家前坐其舍與四部衆比丘比丘尼清信士女悉在其中次第而坐童子寶網見佛弟子所坐已定手自斟酌百種飲食若干種味珍異餚饌供養世尊及與聖衆四部弟子等無差特飲食畢訖行澡水竟取三法衣其價無數億百千姟貢上大聖比丘比丘尼亦復俱得三品法衣其價施佛等無差特各各賜遺清信士清信女一具體衣所以者何皆是世尊聖恩所化故使其然童子寶網供養佛竟別自歐飢安身已訖更取獨座於佛前却坐一面白佛言欲有所問若見聽者乃敢自陳佛告寶網在所欲問諸有疑者如來至真當解結網令心坦然童子問佛唯然大聖豈有諸佛往世修行所願合成現在者乎學菩薩道諸族姓子族姓女學菩薩乘得聞其名心中開解而不

懷疑成不退轉當得無上正眞道也姿體端正顏色無比財富無窮戒不缺漏智慧具足心識宿命不懷貪嫉無所妄想所在之處常以和安與諸菩薩以爲眷屬離於一切諸聲聞衆便得啓受所說功勳不可稱計億百千姟諸佛正覺之所欽愛飽滿衆生久遠飢虛驚動諸魔咸來自歸修治嚴淨諸佛國土雪除衆生心性翳垢而爲頒宣淸白之法諸天神明悉共擁護菩薩大士咸俱念之如來至眞之所建立未曾違遠諸佛世尊而皆備悉諸菩薩行而皆具足八萬四千諸種事業衆究竟音其聲如梵普徹佛界莫不聞焉咸受其命於時佛告童子寶網善哉善哉所問辯才甚爲微妙多所憂念多所安隱愍傷諸天及十方人能質如來如斯義乎童子諦聽善思念之當爲汝說分別其義童子寶網與諸大衆受教而聽佛言童子當知東方去此有佛世界名曰解君猶族姓子江河沙等其中沙數若干佛土從下水基轉至上界三十三天有諸埃塵周徧其中時有一士夫自然出彼一一皆數諸世界塵過越若干億百千姟諸佛剎土乃著一塵佛言童子如是比類次如前數諸佛剎土復著一塵長遠久迥無限無量不可稱計虛空不容此諸塵數稍稍舉移悉令使盡於童子意所志如何寧能有人思惟計數稱量下筭於彼士夫所移塵數所著處乎遠近多少答曰無能知者天中之天假使有人欲分別識說此譬喻曉了其義尚不能達識其譬喻安知數乎佛語童子彼時士夫所移諸塵一一著處是諸佛界下至水際上至上界三十三天滿其中塵國土若干於時復有第二人出取彼一塵過如前人所計塵數而越若干不可稱載億百千姟諸佛剎土乃著一塵佛言族姓子以是比類所過東方長遠無際復取一塵過如前數復著一塵以是比類其人所越天所不覆地不能載不可計量億百千姟諸佛剎土爾乃及至解君世界彼有佛名寶光月殿號妙尊音王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊於今現在族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名不懷猶豫信佛道服斯可聞名所生之處爲轉輪王若佛興世常與相見覲無央數諸佛至眞咸供養之淨修梵行獲致神通進退獨步總持自在得覲如來觀江河沙等平等正覺棄捨生死超若干億劫亦如恒河沙心常安靜未曾忽忘恒志無上正眞之道無有塵埃不近衆塵由得自在身如鉤鎖住在一處具足四事體如紫金以三十二大人相莊嚴其身逮八部音聲踰梵天棄捐八難常得閑靜於時世尊觀此義已則說頌曰

其聞世吼名　心不懷狐疑　得信佛法明
則爲眞衆祐　常爲轉輪王　輙值見諸佛
適遇尋供養　無量不可議　恒遵修梵行
神通而獨步　執轉諸總持　致覲諸佛路
當得覲諸佛　猶如江河沙　超越諸生死
億劫亦若干　以志佛道故　心未曾忽忘
其宣世吼名　爲衆請宣傳　成轉輪聖王
立一處自由　致體紫金色　其相三十二
若有聞佛號　聲音踰梵天　棄捐八難處

五體歸禮敬　不障塞佛道　未曾懷瞋恨
其聞佛名者　不懷猶豫故　若奉最勝號
夙夜具七日　彼眼致清淨　逮見無量佛
未捨於肉眼　而普見清淨　覩無數諸佛
猶如江河沙

佛告童子若有菩薩聞彼佛名及與凡夫慇懃精思而遥自歸咸能供養悉聞十方諸佛所說目皆覩見僉信樂之前世宿命曾所供養無央數佛適能得聞諸如來名輙皆識念本所遊歷爲說往世本末名號志所誓願見他衆生根源所從來究竟佛道心懷悅豫亘如日出永無塵翳所覩極曠棄除八難鬪諍之事其心和雅常懷閑靜若有篤信於佛道者和合離別未曾怵惕正使往世犯諸罪釁應在惡趣燒炙劫數小遇頭痛衆殃消除火不能災風不能中國主王者不能加害聞如來名未曾生盲目不痛瞎不聾不瘂聞佛名故不僂不跛諸龍鬼神及阿須倫餓鬼魘鬼人與非人不能犯觸諸魅暴鬼神龍地祇莫不愛樂假使執持諸佛名者功德如是不可稱計佛於是而作頌曰

目皆見諸佛　咸能供養之　聞所說輙受
其人僉信樂　宿命所更歷　供養無數佛
適聞彼佛名　一切悉識念　其本之名號
爲衆人說之　復覩他衆生　能究竟佛道
興發歡喜心　棄捐諸八難　刈去諸諍訟
所生常閑靜　假使信名者　世護正眞主
其心不懷結　雪棄憒鬧事　設犯無擇罪
受殃若干劫　一時遇頭痛　諸釁永畢除
不爲火所災　在風不見中　彼聞如來名
王不能加害　未曾爲生盲　不聾亦不瘂
其奉最勝號　手脚不缺減　鬼神揵沓和
餓鬼厭惡神　若聞如來稱　人毒呪不行
諸魅若羅刹　諸天若干龍　奉此最勝名
皆共愛敬之

佛復告童子假使有聞彼佛名者疾逮三昧決諸狐疑不著音響志無所生勞勲億千所以然者聞佛名故若值佛名坦然無疑則能奉持越無數劫其於來世信樂此法功德如是若聞導師滅度後名善宣法訓執持講說若能傾懷於人中尊所演經典修淨致尊備諸佛行臨壽終時其心不亂尋能覩見億姟諸佛聞所說法皆能受持已自修立開化衆生聞不求短而悉化之令住佛道其人設奉諸佛名者爲應供養諸佛大聖并信吾身從佛之教常自歸命求得解脫不趣地獄其信佛慧則歸吾身其誹謗者是魔官屬斯在五趣所遊衆生世尊悉濟令立一乘以一毛孔如來至眞則能演出江沙光明度脫衆生佛於是而作頌曰

不疑音聲句　疾逮得三昧　興暢億功勲
聞佛名所致　於後末世時　奉持此經道
聞諸世吼名　其心不猶豫　滅度諸正覺
若頌宣法教　聞衆導師名　奉持能分別
則爲具奉行　諸佛所演法　能致尊嚴淨
衆聖所應宜　臨欲壽終時　尋見億姟佛
輙能皆啓受　諸佛所說法　已能建立行
并化億衆生　所聞不虛耗　普逮諸佛道
則爲悉奉持　一切諸佛教　信吾眞聖目
亦供養諸佛　歸命諸最勝　永度諸惡趣

其信佛慧者　此人從吾教　若好佛道法
為隨大聖教　設誹謗正法　皆是魔官屬
如五趣衆生　所有體毛孔　濟危如是數
入之一乘道

佛告童子如來至眞以一毛孔用演江河沙等光明威神若有信此於一世中覩見億數諸佛世尊若復聞此法王所說不懷結網亦當成佛如我今也若復隨順講斯經典於最後世希有信者如江河沙數士夫世界如此悉徧照佛土如是無思議設能計是一切諸數滿中珍寶施於如來加聞佛名心懷欣豫當逮此慧不可思議數數思念諸導師尊其功德福不可稱計又佛光明照於十方其身巍巍如寶合成加聞佛名不懷狐疑尋時逮得無所從生口氣馥芬名香遠聞宣持佛名其德如是不可稱量佛於是而作頌曰

從一毛孔中　世吼聖威神　演出其光明
猶如江河沙　假使有信此　諸佛無量光
一世所覺了　逮見億載佛　若聞斯經者
法王所歎詠　省之不懷疑　當逮如我今
其有如應時　聞說斯經者　然後末世時
為人分別說　猶如江河沙　讚士夫所由
以一光明曜　照若干佛土　一切皆共計
佛土無思議　滿中紫磨金　親自奉世護
若聞諸佛名　心中懷坦然　不如歎佛名
是福最無限　常能數數念　至眞等正覺
無能歎究暢　計數其功德　其身所演光
如寶甚煌煌　設聞諸佛名　不造立沉吟
逮成於法忍　口氣香馥芬　如天栴檀香
悉由宣佛名

佛告童子寶網假使人聞佛身毛孔所演光明其暉遠照開導衆生心中悅豫在所生處得侍諸佛不離在側亦如阿難今來侍佛猶如子孫親里骨肉奉行佛道以見世明歡喜無量所致恭恪不可稱限見諸佛已具足奉事獲福如是孰聞佛名而不敬承唯魔官屬迷惑外道能不信耳童子適見佛尋自歸命是經法者末世歸之執在身手心思口誦曾見過佛說是尊經義能慇懃供養者斯經卷歸彼人自然在手法王所詠所建立誓願至誠後世必獲若以一心奉無數佛不如信此經典之要福不可量勝供諸佛容貌端正勇猛無畏功德殊異財富無數志意堅强三十二相莊嚴吉祥莫不宣暢佛於是而作頌曰

佛身諸毛孔　若有人聞者　佛名及明曜
能導化衆生　世世所生處　常為佛侍者
如阿難侍吾　聞法輙受持　為子若親屬
奉修菩薩道　當見世光明　歡喜無有量
得見最勝味　愛敬不可稱　具足承事之
常致妙道慧　誰聞導師名　而不敬承者
唯有魔官屬　外道不篤信　長者子寶網
覩佛尋奉養　然後末世時　經法歸彼掌
奉聞佛講說　分別此尊經　若供養自歸
自然歸彼手　法王之所說　當受斯妙卷
建立斯正願　後世自然獲　若一心供事
不可計諸佛　其有信是經　功德過於彼
顏貌常端正　功勳無所畏　財富意堅强
相好自莊嚴

佛告童子若族姓子及族姓女今聞此經於後末世得值此法持諷誦讀為人說者見百

千佛所轉法輪咸悉供養然後末世不疑道目前世所奉無數諸佛聞諸佛名篤信明目護於正法順諸佛教聞其名號造佛形像愚癡闇塞人聞世尊名懷毒誹謗億百千劫盲冥無目於無數劫鬪亂衆生誹謗此經其罪過此以故說是後世值者無得懷疑不信佛慧香華雜香勤心供養奉上衣服從聞經者恭恪如是安隱庠序寶網童子衣食奉上如來至眞心不離之滅度之後諸天神靈住於虛空而雨天華供養聞此經好喜愛樂者一心無猶豫佛於是而作頌曰

若於後末世　得聞此經典　受持而諷誦
爲他人說者　供養百千佛　諸轉法輪者
然其後末世　不疑佛教故　往古無數劫
奉養諸護世　假使復有人　聞此諸佛名
信樂順正法　從諸佛教化　聞斯經法者
當作佛形像　愚癡懷闇塞　誹謗是佛名
盲冥無眼目　億劫獲此殃　若往無數劫
鬪亂別離人　設誹謗此經　其罪過於彼
然後將來世　以故說斯我　無得懷猶豫
疑佛無上慧　名香種種華　雜香好衣服
聞如是經卷　當慇懃供養　安和諸飲食
其童子寶網　柔軟妙供具　數奉上如來
爾時諸天人　聲揚大音聲　諸天雨衆華
遇散聞此經

佛告童子寶網此經典者多所安隱猶如困疾值得良醫療治其病風寒熱氣無不除愈菩薩如是聞彼佛名慇懃精進婬怒癡病皆得消盡時無央數諸天人衆來集空中雨栴檀香梵天億數及與童子聞此經名并如來號歡喜踊躍善心生焉口所宣說咨嗟無上我等末世當爲比丘志强無畏當以此經在於郡國城郭縣邑頒宣斯經當隨佛教假使遠在億百千里當往啓受不以迴邈而爲患難當請諸天人龍神阿須倫揵沓和加留羅眞陀羅摩睺勒人與非人等爲說經義飽滿道法諸天悅豫空中散華其墮如雨各讚歎言法王一音普告佛土爲顯無爲愍傷衆生周徧佛土如江河沙十方亦然童子寶網覆諸佛國若見大雄無有懈倦世尊顧盻爲分別說莫疑佛法如來無量佛眼無限普施安隱佛慧無際達知三世無所不通諸法中王輪世五陰無有堅要四大亦然勿著音響色痛癢陰想生死陰曉了己足者知無有要也其有思惟如來所說疾得總持志不迷荒諸法本淨空無吾我無所希望無有儔匹如來如是於是而作頌曰

諸天無央數　億千住虛空　而雨栴檀香
億載梵亦散　聞此寶網經　讚勸助如來
心歡喜欣然　口宣無上義　我於後末世
爲勇猛比丘　詣城郭縣邑　當爲說此經
當諦順佛教　平等覺吉祥　故到億逾旬
頒宣是言教　請會諸天人　諸龍眞陀羅
諸人及非人　飽滿以法施　諸天人歡喜
其心和悅安　於彼雨衆華　同音俱咨嗟
普徧諸佛土　法王之境界　釋師子人尊
一毛光所照　導人與愍哀　世尊一出舌
蒙覆億佛土　亦如江河沙　十方亦如茲
各照億佛土　大雄即告曰　於童子寶網
緣梨車國人　及六十等侶　於彼侍世尊

顧眄而告言　無得疑佛法　如來不可量
無能限佛眼　施安一切和　佛慧無央數
普流於三世　世尊靡不達　皆解諸經典
五陰無堅固　人中導所說　四大之所變
無得著音響　當解於色陰　痛癢諸想念
生死倚衆識　無有眞要者　則五陰如是
順如如來命　逮得遠總持　心未曾忽忘
諸法皆本淨　虛無無吾我　無諍無所念
此從如來教

佛告童子南方去此如前譬喻過倍此數一切諸塵更復越彼七十二億百千姟不可計會諸佛刹土計倍復有世界名雜種寶錦彼有佛名樹根華王現在說法若族姓子及族姓女聞彼佛名爲如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊所演經法初中竟善若族姓子及族姓女聞彼佛名不懷疑結信吾道眼則於現世至德具足逮受五法何謂爲五一曰盡除吾我所生之處常值佛世二曰獲極尊勢轉輪聖王三曰逮總持法執御經典誠信百千四曰成三十二大人之相至得佛道衆行備悉五曰逮得五通無所蔽礙是爲五復有五事逮得神通何謂爲五一曰徹視見於十方麤細大小學不學聲聞緣覺上至世尊與衆超越二曰耳能徹聽聞萬億地獄餓鬼燒炙飢渴畜生之惱天上世間安隱苦樂或惡或好十方諸佛所說經典皆悉聞之三曰身能飛行徧諸佛國如日現水雖現往來而無周旋四曰能知一切衆生心念善惡好醜有志無志有漏無漏有心無心慕俗樂道而悉知之五曰自知宿命幷見衆生無數劫事古世所生過去當來今現在事靡所不通悉識念之佛於是頌曰

其有讚歎　人中大聖　聞不懷疑　常能曉了
此則疾獲　逮致五通　敬是尊經　佛所說者
顏容端正　體如紫金　當爲尊王　轉輪聖王
身如鉤鎖　則爲功德　建立威儀　而得自在
其福興盛　具足千子　勇猛英雄　遊步無勝
面貌姝妙　相好飾姿　彼功德勳　如天帝王
若爲國王　采女滿千　身如天金　心性第一
本所遊居　及當來處　見此王者　觀之無猒
所可造行　不以爲患　諸有臣下　一切尊豪
來就見者　不以懈倦　如是成就　第一大德
諸天來歸　所願難勝　世間人民　及諸龍王
咸爲衆生　善立國界　悉能更立　於佛道處
其國最安　豐熟平等　當爲世間　自然之佛
僉至其所　奉敬第一　從始至終　道無放逸
何所知者　聞佛之名　豈懷狐疑　愛敬所知
於法第一　布其威曜　諸是尊經　佛之所說
唯本前世　從佛受法　疾至寂滅　遵修正行
但有諸佛　開導衆生　所行見敬　衆義備足
其信樂者　謂是童子　清淨尊豪　是王財業
童子謙卑　承事於佛　聞斯名者　第一無疑

佛告童子西方去此過於前喻三倍塵數復越彼刹十二阿僧祇百千億姟佛土有世界名勝月明其佛號造王神通焰華如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御人天師佛世尊現在說法若族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名不懷狐疑篤信於道自所宣說所生之處致演光明三昧正定

尋復隨逮十阿僧祇億百千姟諸三昧門入
於六十不可計會億百千姟諸總持門如海
總持寶藏總持然後不失諸定意法臨壽終
時目見十方各十億姟諸佛正覺十方諸佛
所說法者皆能啓受不失道教至成佛道越
五百劫生死之難住於斯學如是不久尋即
成無上正眞之道爲最正覺佛於是頌曰

聞人中尊名　爲世護聖明　棄捐諸生死
具足五百劫　臨其壽終時　各見百億佛
輙稽首歸命　諮受所聞法　其所聽經者
億劫未曾忘　奉修尊妙行　悉聞如來名
所生百千世　服寶三昧定　與發億功勳
用聞佛名故　逮六十億定　載數不可計
因奉導師號　奉事供養故　是故諸勇猛
遵修佛道行　化無數千人　建立尊上道
其曉了佛道　未曾習塵欲　喻衆生所行
爲造其名號　其聞此名者　爲一切廣說
未曾墮八難　易遇諸閑靜　以除諸危厄
佛令所可說　其人常自在　值微妙佛世
童子設識解　如如來所明　聞其名號者
悉照此衆生　即當以此經　爲他人宣暢
奉正覺若斯　世護多所救　其聞斯名者
調和而啓受　旋爲他人說　彼則護佛法
其護佛法者　善宣正道因　以聞此經典
爲人剖判故

佛復告童子北方去此如前譬喻復加三分
越彼佛土六十無限億百千姟諸佛境土其
世界名曰決了寶網其佛號月殿清淨如來
至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士
道法御天人師佛世尊現在說法若族姓子
及族姓女學菩薩乘聞彼佛名信樂不疑欣
喜道眼之所須宣所生之處常當逮致寶幢
三昧觀見十方各十江河沙諸佛國土亦越
若千百千億姟生死之難立在初學疾逮無
上正眞之道爲最正覺若有女人聞彼佛名
不懷狐疑有信吾言所生之處轉女人身得
男子形勸化無數百千衆生令致無上正眞
之道解其音響得不退轉疾成正覺當爲一
切講說經典令致三乘聲聞緣覺菩薩大道
佛於是頌曰

假使得聞兩足名　其心悅豫不況吟
則能棄捐非法憂　正行億數如江沙
得見諸佛其亦然　奉事供養不可計
於一世中無涯底　所可供養極美具
其能奉修尊佛道　其人如是有殊特
若有咨嗟衆聖明　聞之未曾懷猶豫
若有女人得聞此　諸佛名號不躊躇
則能疾轉女人身　得爲男子光普照
其明徧曜靡不周　往詣無量諸佛土
皆見世間衆所行　然後成佛常無憂
若能得聞諸佛名　其神足力超如是
如來聖衆如大龍　何況發意求佛道
奉敬正覺離垢塵　若聞其號速宣傳
其明所照踰日光　致三昧定善宣暢
若能遵行尊佛道　其德殊異爲若此
衆生無量不可議　諸聖所勸尊佛道
猶如月殿妙巍巍　住在虛空演衆曜
其能奉持如來號　威德衆好亦如是
何所知省聞佛名　而懷狐疑猶豫者
若能至誠行此法　慇懃遵修最尊道

常能勤行無上義　其人不致諍訟事
以無極行奉聖尊　適聞其名尋歸命

佛告童子下方去此過於前喻九十九倍復越於彼如九十九不可計會億百千姟諸佛剎土有世界名尊幢君其佛號善寂月音王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊所說經典上中竟善獨步三界救濟三世令致大道無上正真若族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名心不懷疑信我道眼之所解說所生之處得普光三昧臨壽終時具足逮見億百千姟佛親住其前十方各然十方諸佛為說經典聞則受持抱在心懷未曾忽忘至成佛道不可計會千倍功勳億百千姟致不可計無涯底載諸三昧定不中失定至成佛道無所蔽礙十方諸佛皆共建立在於新學越九十九億百千劫生死之難菩薩疾近無上正真之道不以劫數生死為礙如日光出天下大明於是世尊觀此義已即說頌曰

聞遊世間尊上號　為大神仙億無極
得見諸佛億百千　當旨奉事斯殊勝
以能供養諸如來　為世導師廣開化
普能照曜於三世　然後成佛無憂患
於一世中所承事　如江河沙無數尊
尋致三昧光徧照　然後成佛無憂念
以致學意廣無猒　遇諸法王轉法輪
建立眾生無三惡　滅生死火如水澆
天人之尊為福田　人中法導德殊勝
人民見之懷喜悅　棄捐於斯諸八難
明智逮值獨閑靜　逮得人身常聰聖
遊無量世乃謂佛　若有頌宣安住名
造立誓願若百千　而得聞此世明導
以安和成天覺眼　亦當獲致柔順忍
如我錠光所得決　見佛以華散其上
智者得忍亦如斯　說起異願億佛名
其演光明臨壽終　聞其名號而不宣
唯有外道虛偽術　以坐其人堅道教
假使有聞說斯經　親旨所觀如來宣
斯黨後世能受持　復為他人分別說

佛告童子上方去是過如前喻倍恒邊沙有世界名善分別其佛號無數精進願首如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊現在說法須宣道教開化十方六通六度皆使蒙恩唯學菩薩不斷佛種若善男子及善女人學菩薩乘聞彼佛名不懷結網信吾道眼世世所生未曾懈怠不曾貪欲不戀父母不著妻子死弟姊妹不慕親屬中外種姓不貪親友交識所知世世所在身未曾離三十二相莊嚴其體少婬怒癡身無疾病不多憂慮安隱無一至成佛已常逮得不可稱計億百千姟功勳之德佛於是頌曰

未曾見憂感　父母及親屬　其聞諸佛名
不懷疑結故　其世光明曜　今現在上方
威神照三界　為眾說經法　若能聞名號
為他人說者　以三十二相　而常莊嚴身
智慧無損耗　修行菩薩道　奉敬歸諸佛
用宣名所致　所在常奉敬　不可議億佛
其行佛道者　未曾有所著　所獲功勳德
稱揚不可盡　以聞是名故　能為他人說

然後將來世　若得值此號　無得懷狐疑
佛慧無上蓋　其見平等覺　供養無央數
然後將來世　是經歸身手　寶網得見佛
菩薩無所畏　適聞此經已　未曾懷猶豫
無得疑佛道　如來不可限　前世已曾行
修無數億劫　施以身手足　耳鼻及頭目
妻子國邑城　惠與不懷恨　然後將來世
得聞此經者　能爲他人說　則成最衆祐
其欲解了義　諸佛之所行　無得懷沉吟
世護所敎誨　是故聞此經　調心習止足
諷誦學斯典　數數當經行　常講具精進
滿足備三月　轉得總持決　喜執念諸法
於是童子寶網聞佛所宣眞諦之義心懷悅
豫以金縷織成衣其價無數奉上如來如來
應時即如其像三昧正受佛身一切諸有毛
孔悉演光明照於東方不可稱計無際世界
其在東方一切佛土皆悉遙見此佛國土其
彼衆會集在道場亦復皆覩於此佛刹當爾
之時九十九億百千兆載諸四部衆皆各各
見諸佛世尊佛告童子寶網仁今乃見東方
去此不可思議無能稱計無際世界諸佛世
尊浩浩甚多無以爲諭童子白曰已見世尊
佛告童子譬如三千大千世界諸天人名一
一身號建立精進不可計會其諸佛名復過
於彼不可稱載或名吉祥善寂亦然或名月
響月殿亦然或名清淨華光亦然或有名號
過神通王如一名號其若干名亦各如是對
曰已見天中之天東西南北四維上下亦復
如是如仁今者所見佛數仁者更轉輪王若
千返數時童子寶網歡喜踊躍善心生焉時
地大動一切衆生皆得安隱其大光明無所
不照勸發德本無央數億百千兆姟諸天之
衆住虛空中散華燒香供養如來釋梵諸天
各各侍從無數兆載諸天營從雨赤栴檀青
蓮芙蓉黃白蓮華或有諸天遙散無數明寶
瓔珞不可計數億百千姟世間人民自來投
身歸佛足下悲喜交集涙流于面承佛威神
識念無數億百千姟宿世所更遙觀無底兆
載神足變化於是天人歎頌曰
其無央數億　諸天普周徧　柔輭妙華香
下散世光明　億載天帝釋　僉住虛空中
紫磨金色華　以奉兩足尊　億百千梵天
手執赤栴檀　以散光明曜　舉聲而嗟歎
無數諸天樂　在上而自鳴　所演辭尊妙
顯離垢光明
諸天散華有百千　住在虛空讚導師
諸華若干天香蓋　爲人中尊億幢幡
各持百千寶瓔珞　散明月珠奉歎佛
其心歡悅供最尊　勝無等倫威無量
人民具足百千億　自歸最勝不可量
頭面著地而自歸　識億姟宿無以喻
於時世光明　則爲扣法鼓　應時告於彼
名聞巨億土　無限不可量　億數人民會
佛則建立之　尊慧人中上　上妙堅固寶
栴檀無能勝　自然彼牀座　童子懷踊躍
巍巍微妙寶　寶網即受持　化是無數千
以奉兩足尊　一心所思惟　其價直千界
光明億百千　所出明月珠　一心悉如是
寶網演威曜　其明所可照　徧其維耶離
以此奉供養　世護聖明主　寶蓋三萬六

用上兩足尊　若干種寶蓋　諸佛身形現
紫磨金色成　圍如尼拘類　所貢上寶蓋
周帀垂眞珠　一一其寶蓋　二萬有五千
如是獻世尊　須臾間悉辦　以黃金衣服
賜遺諸菩薩　莊嚴於佛道　具足普周徧
二萬五千人　諸億百千衆　衆菩薩億黨
無能計數者　無央數億姟　其載數如是
悉從東方來　南方西亦然　北方上下方
四隅亦如是　一切諸世界　自悉遥觀之
世護諸聖主　其色紫磨金　世尊住於彼
晃晃奮光明　諸菩薩等類　各從本土來
童子寶網者　供養此學士　當爾集會時
所敬不可議　世尊勸安住　人上世師子
於諸天龍神　人民高位者　如今住佛前
一心而奉敬　住世亦如是　供如江河沙
其聞此佛經　童子寶網行　其三昧正定
不退轉至佛　所得功德報　不可稱限量
持斯經典者　福無以爲喻　十方諸佛土
尚可知其數　水火及風種　地可盡極知
若持此經者　嗟歎說其限　不能盡究福
功德之多少　比丘比丘尼　及清信士女
諸天摩睺勒　聞是經典者　衆生悉集會
不能稱其德　血脉不損耗　入火火爲冷
七日思惟是　奉修佛道行　亦供養菩薩
奉經當如是　其欲一毛氂　執持千世界
擎之以手掌　億劫不捨置　若於後末世
以如是像經　廣爲他人說　疾成尊覺道
能爲他人說　是爲未曾有　佛道不可限
譬喻難徧數　然於後末世　外道異學人
聞佛師子吼　必當共諍訟　其有奉敬佛
世護演光明　於後將來世　聞經甚謙恭

佛告童子若有佛刹中三品衆生共和同心志於佛慧設復有人供養此等無央數劫如江河沙以貢上佛一心無二造立精舍極令廣大如大千界以天栴檀而合成之一一精舍裏與造講堂計有億數一一講堂施億千榻一一牀上重布好衣柔輭百億紫磨金寶以爲牀榻使大神聖住在世間以此牀榻而供養之竟恒沙劫滅度之後爲一一佛各起塔廟亦如江河沙不可計億爲一一佛所起塔廟七寶合成大如三千大千世界極高巍巍極於上界三十三天一一塔廟所供養蓋數如江河沙億百千姟諸眞珠貫垂著四面億千繒幡跱立諸幢亦如江河沙衆寶挍飾鼓諸伎樂一一塔廟豎天上柱諸柱羅列億百千姟而見供養所設如是一佛世界所興塔廟幢蓋香華如是奉事江河沙劫若聞是經一偈之頌不懷猶豫須宣咨嗟一安住名號福過於彼并供養吾爲天中能持奉行不毀禁戒若有明者聞三昧名得見諸佛如江河沙亦能恭敬消忘承事諸兩足聖威神無極講說經典常無放逸無數億劫未曾忘失其有曾見過去世見爲說尊經殊異道王是等來世聞之乃悅宿從世尊更已啓受棄捐結網瑕穢之垢除諸惡行如糞不淨出於貪欲名曰有目習樂閑居常無馳騁其人本在維耶離城以曾聞佛說是經時自歸如來及見寶網於末世中乃持是經如我所教爲弟子其行尊妙功德茂盛愍傷衆生開度諸流於後末世乃持是經供養諸佛不可稱計是等

之類於後末世乃持佛法若億千劫淨修梵行在於世間行不可計積累功德於後末世聞此經者福超於彼無能限量啓受經典精思無底遊諸佛土不可計會見諸正覺講無限法見阿彌陀阿閦如來其欲覩此諸人中導離垢光焰師子月英然後末世當持此經若復欲見彌勒如來無垢大聖師子英如來如光明尊亦復如是然後末世當持佛法順如是比尊妙經典今者如來爲寶網說自於後世當奉行之無得住立放逸之地不毀禁戒常無放逸於後世時常奉行之人壽終時當速往生上方世界無量光明最勝佛土世界名曰爲寶君主彼壽終已當久尋逮見彌勒正覺佛說如是童子寶網四萬億菩薩彌勒菩薩等六十億阿羅漢九十億諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜作禮而退

佛說寶網經

音釋

寑寐（寑七稔切卧也寐彌二切息也）姟（古哀切十京曰姟）跱（除紀切止也）閫（苦本切門限也）跛（布火切偏廢也）僂（力主切背曲疾也）㲉（直庚切觸也）翳（於計切障也）怵惕（怵敕律切惕他歷切怵惕憂懼也）釁（許覲切隙也）恪（苦各切謹也）錠（徒徑切）

四經同卷　短一

佛說內藏百寶經
佛說温室洗浴衆僧經
佛說菩薩行五十縁身經
佛說菩薩修行經

佛說內藏百寶經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有萬二千比丘僧菩薩十萬二千人共坐文殊師利菩薩從座起前白佛今菩薩大會欲從佛聞漚惒拘舍羅所入事菩薩何因縁分別知內外事

佛語文殊師利菩薩聽我所說隨世間習俗而入教佛智不可量經法不可計諸阿羅漢辟支佛所不能知何況世間人當所聞知世間人所行皆著佛所行無所著獨佛佛能相知如佛經法所言如佛身內外心智慧佛何縁現世間何因當別知雖在世間皆不著悉爲世間作明身所行口所言心所念隨世間習俗而入行內事行諸佛法所行無能過者佛所行無有能逮者隨世間習俗而入無有

能知者佛用哀十方人故悉現明隨世間所喜爲説經法菩薩不從父母構精而生其身化作譬如幻示現父母隨世間習俗而入示現如是佛光焰不可計照明十方隨世間習俗而入示現七尺光明佛未嘗持足蹈地文相反現地隨世間習俗而入示現如是佛從數千萬億阿僧祇劫以來成就般若波羅蜜隨世間習俗而入示現小兒佛照明十方人於婬冥中隨世間習俗而入亦復現妻子菩薩生墮地時自説言天上天下無過我者我

當過度十方人隨世間習俗而入亦復問太子閻浮提坐樹下時從是起去勤苦六年隨世間習俗而入示現人勤苦如是佛道欲成時於樹下獨坐隨世間習俗而入放光使魔知之佛智慧以成悉等無有能過者隨世間習俗而入得佛坐安隱示現世間如是雖得佛用哀十方人故當爲説經度脱之釋梵從佛求哀爲人故使佛説經隨世間習俗而入示現如是佛智慧無有能增減者隨世間習俗而入示現智慧多少如是佛亦無所從來去亦無所至住如本無隨世間習俗而入呼佛爲出入示現如是佛無所適住譬如空亦無所適住隨世間習俗而入呼佛爲住示現如是佛足譬如蓮華不受塵垢佛洗足隨世間習俗而入示現如是佛身如金不受塵垢佛現入浴隨世間習俗而入示現如是佛口中本淨潔譬如鬱金之香佛反以楊枝漱口隨世間習俗而入示現如是佛未嘗有飢時用哀十方人故爲現飢隨世間習俗而入示現如是佛身如金剛淨潔無瑕穢無圊便現

人大小圊便隨世間習俗而入示現如是佛身無有衰老時但有衆德而現身衰老隨世間習俗而入示現如是佛身未嘗有病而現病呼醫服藥與藥者得福無量隨世間習俗而入示現如是佛力不可當持一指動十方佛刹現人羸瘦疲極隨世間習俗而入示現如是佛一念頃能飛至無央數佛刹而現疲極隨世間習俗而入示現如是佛身如幻以經法名爲身現人惡露身隨世間習俗而入示現如是佛本無所有隨世間所喜樂現所有隨世間習俗而入示現如是佛身力不可計終無坐起行步臥出現人坐起行步臥出隨世間習俗而入示現如是佛身終不以寒溫動隨得寒溫陰涼隨世間習俗而入示現如是佛如空現人常著衣無有解時譬如梵天人常著衣隨世間習俗而入示現如是佛頭未嘗墮髮法但示人亦無有見持剃刀去者隨世間習俗而入示現如是佛無坐時現人勤苦於石上坐隨世間習俗而入示現如是佛咽喉有滋味之相未嘗有飢時用哀十

方人故有人施與麤惡悉爲受隨世間習俗而入示現如是佛功德之福不可盡亦無有能過者佛入城分衞得空鉢出隨世間習俗而入示現如是佛功德之福不可盡欲得天上天下名好衣悉可得故著補納之衣隨世間習俗而入示現如是佛欲得舍宅牀臥具天上天下珍寶殿舍悉可得現世間人暴露精思草蓐上坐隨世間習俗而入示現如是佛持威神吹海水悉令枯竭見天雨持傘蓋隨世間習俗而入示現如是佛一念頃能使

數千萬億魔不知佛處現人爲魔所嬈隨世間習俗而入示現如是佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法示現人反覆悶隨世間習俗而入示現如是佛用哀十方故出現世間欲教度復現人供養得福無量隨世間習俗而入示現如是佛無本隨世間所喜色現身如是本一隨世間習俗而入示現如是合聚十方雷電之聲共作一聲不能動佛一毛現入禪三昧當於無聲處隨世間習俗而入示現如是諸經法本無名佛示人諸經法無央數隨世間習俗而入示現如是佛想計本悉斷常不離三昧現人爲說若干種經法隨世間習俗而入示現如是佛前身所作善惡不可前身得會當後身得佛示人自作自得隨世間習俗而入示現如是佛知世間本無人諸所有本無形佛現度脫無央數人隨世間習俗而入示現如是佛知諸經法本空本亦無所有現人有更死生隨世間習俗而入示現如是本無今世後世之事佛現人有今世後世之事隨世間習俗而入示現如是五陰六衰四大合爲一本無有佛示現人欲界色界無思想界隨世間習俗而入示現如是本無過去當來今現在人佛現死生五道中人隨世間習俗而入示現如是佛爲悉示惡癡皆盡現人本布施隨世間習俗而入示現如是過去當來今現在經法佛悉知其本佛示人可說有不可說隨世間習俗而入示現如是佛知諸經本末一切皆深佛分別各自說其事隨世間習俗而入示現如是佛所說無有異說四諦法隨人所解而說隨世間習俗而入示現如是諸比丘僧難可敗壞正使數千億萬魔來及諸惡不能破壞比丘僧佛現人破壞比丘僧隨世間習俗而入示現如是經法本無從誰學亦莫不學者佛現人經法是受戒是不受戒隨世間習俗而入示現如是空空亦無繫亦無脫世間佛示人度脫隨世間習俗而入示現如是佛般泥洹無所向阿羅漢般泥洹無所向佛說法示人隨世間習俗而入示現如是佛說無所生無所滅是爲要亦無所得亦無所失隨世間習俗而入示現如是佛說泥洹譬如燈滅無形但有字耳經法無有能壞者隨世間習俗而入示現如是佛悉知諸經法本無形佛現人說經法甚衆多隨世間習俗而入示現如是諸佛心無所罣礙未嘗離三昧時現人生念隨世間習俗而入示現如是佛諸惡悉盡但有諸功德具足佛現人諸惡未盡隨世間習俗而入示現如是佛身行口言心念當與智慧俱是爲本佛現人使比丘說經自復欲聞隨世間習俗而入示現如是佛智慧所解無有竭底過去當來今現在本空佛現人說經法隨其所喜各各爲說隨世間習俗而入示現如是諸佛合一身以經法爲身佛現爲人說經法隨世間習俗而入示現如是佛辟支佛阿羅漢未得道人現死生得泥洹隨世間習俗而入示現如是佛現爲羅漢說經法悉具足雖知其具足不及薩云若隨世間習俗而入示現如是佛智慧無有能過者悉知無有過去當來今現在佛現所因緣說經法隨世間習俗而入示現如是中有欲知佛及了佛法者

經本端界悉入是人爲曉了佛隨世間習俗而入示現如是菩薩亦不入母腹中亦不從母腹中出何以故經法本界無所不入菩薩現人入母腹中隨世間習俗而入示現如是無所從生法樂諸經法亦無所從生菩薩現人初生時隨世間習俗而入示現如是菩薩母腹空定舍受一佛境界菩薩各各現人因緣生隨世間習俗而入示現如是佛化分身在無央數不可復計佛刹悉徧至佛身亦不增亦不減隨世間習俗而入示現如是菩薩常現生無有絶時常本無而住不勤苦隨世間習俗而入示現如是佛智慧功德威神不可復計佛現人限長短使人知之隨世間習俗而入示現如是經法本界無有能過者過去當來今現在皆空故佛現人尊經法隨世間習俗而入示現如是本無所生無所滅經本界悉入佛現人境界壞敗時隨世間習俗而入示現如是經法本無所從生無形而住佛現經法隨世間習俗而入示現如是觀本無亦無所見亦無所視佛視人悉見悉了悉知隨世間習俗而入示現如是諸經法無有作者亦無所出生佛現人經法本無所出生隨世間習俗而入示現如是泥洹及空無有形聲亦無有名佛現四大及形聲隨世間習俗而入示現如是佛力無有雙比不可復計亦無滅盡時現人衰老求人給使隨世間習俗而入示現如是佛慈哀悉徧等終無有厄難窮極時佛現癡人不當與從事隨世間習俗而入示現如是佛諸功德成就悉具足佛現功德少所隨世間習俗而入示現如是無所從生本從中亦無所出生佛現三門者隨世間習俗而入示現如是佛現本末無所罣礙功德福無有能過者佛現人有施與者不斯受趣足而已示不貪隨世間習俗而入示現如是人有至誠善意念佛者佛即爲現佛亦無處所佛現身行菩薩道者隨世間習俗而入示現如是佛度脫不可復計阿僧祇人爲不度一人何以故本無故隨世間習俗而入示現如是佛珍寶內藏經人有聞者無有不得安隱度數千萬億劫無數如是菩薩世世所行用十方人故菩薩世世行經戒未常有犯時用是得佛智慧有應是行得佛疾菩薩行慈哀有益十方無有極作是行者得佛疾何人聞是不奉行者佛威神巍巍其有聞經法莫不過度佛說經已文殊師利菩薩及諸菩薩等皆歡喜前爲佛作禮而去

佛說內藏百寶經

佛說温室洗浴衆僧經

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰吾從佛聞如是一時佛在摩竭提國因沙烼山中王舍城內有大長者柰女之子名曰耆域爲大醫王療治衆病少小好學才藝過通智達五經天文地理其所治者莫不除愈死者更生喪車得還其德甚多不可具陳八國宗仰見者歡喜於是耆域夜欻生念明至佛所當問我疑晨旦勑家大小眷屬嚴至佛所到精舍門見佛炳然光照天地衆坐

四輩數千萬人佛為說法一心靜聽耆域眷屬下車直進為佛作禮各坐一面佛慰勞曰善來醫王欲有所問莫得疑難耆域長跪白佛言雖得生世為人踈野隨俗衆流未曾為福今欲請佛及僧菩薩大士入温室澡浴願令衆生長夜清淨穢垢消除不遭衆患惟佛聖旨不忽所願佛告醫王善哉妙意治衆人病皆蒙除愈遠近慶賴莫不復歡喜今請佛及諸衆僧入室洗浴願及十方衆藥療疾洗浴除垢其福無量一心聽法吾當為汝先說澡浴衆僧及報之福佛告耆域澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者内衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風病三者除濕痺四者除寒氷五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目精明是為除衆僧七病如是供養便得七福何謂七福一者四大無病所生常安勇武丁健衆所敬仰二者所生清淨面貌端正塵水不著為人所敬三者身體常香衣服潔淨見者歡喜莫不欽敬四者肌體潤澤威光德大莫不敬歎獨步無雙五者多饒人從拂拭塵垢自然受福常識宿命六者口齒香好方白齊平所說教令莫不肅用七者所生之處自然衣裳光飾珍寶見者悚息佛告耆域作此洗浴衆僧開士七福如是從此因緣或為人臣或為帝王或為日月四天神王或為帝釋或為轉輪聖王或為梵天受福難量或為菩薩發意治地功成志就遂致作佛斯之因由供養衆僧無量福田旱澇不傷於是世尊重為耆域而作頌曰

觀諸三界中　天人受景福　道德無限量
諦聽次說之　夫人生處世　端正人所敬
體性常清淨　斯由洗衆僧　若為大臣子
財富常吉安　勇健中賢良　出入無罣礙
所說人奉用　身體常香潔　端正色從容
斯由洗衆僧　若生天王家　生即常潔淨
洗浴以香湯　苾芬以熏身　形體與衆異
見者莫不欣　斯造温室浴　洗僧之福報
第一四天王　典領四域方　光明身端正
威德護四鎮　日月及星宿　晃照除陰冥
斯由洗衆僧　福報如影響　第二忉利天
帝釋名曰因　六重之寶城　七寶為宮殿
勇猛天中尊　端正壽延長　斯由洗衆僧
其報無等倫　世間轉輪王　七寶導在前
周行四海外　兵馬八萬四　明寶照晝夜
王女隨時供　端正身香潔　斯由洗衆僧
第六化應天　欲界中獨尊　天相光影足
威靈震六天　自然食甘露　妓女常在邊
衆德難稱喻　斯由洗衆僧　梵魔三鉢天
淨居脩自然　行淨無垢穢　又無女人形
梵行脩潔已　志淳在泥洹　得生彼天中
斯由洗衆僧　佛為三界尊　脩道甚苦勤
積行無數劫　今乃得道真　金體玉為瓔
塵垢不著身　圓光相具足　斯由洗衆僧
諸佛從行得　種種不勞勤　所施三界人
無處不周徧　衆僧之聖尊　四道良福田
道德從中出　是行最妙真

佛說偈已重告耆域觀彼三界人天品類高下長短福德多少皆由先世用心不等是以

所受各異不同如此受諸福報皆由洗浴聖衆得之耳佛説經已阿難白佛言當何名此經以何勸誨之佛告阿難此經名溫室洗浴衆僧經諸佛所説非我獨造行者得度非神授與求清淨福自當奉行佛説經竟耆域眷屬聞經歡喜得須陀洹道禮佛求退嚴辦洗具衆坐大小各得道跡皆共稽首禮佛而去

佛説溫室洗浴衆僧經

佛説菩薩行五十緣身經

西晉三藏法師竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與比丘僧千二百五十人比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神無央數十方諸來菩薩十萬人皆自然師子七寶蓮華上坐十方諸菩薩見佛端正無比身有三十二相八十種好座中有一菩薩名偌那尸利語文殊師利菩薩言仁者知深經能自知佛何因緣莊嚴其身得功德如是手十方諸菩薩聞是言莫不歡喜文殊師利即起前長跪白佛言座中諸菩薩中有已得阿惟越致者中有未得阿惟越致者皆見佛身有三十二相八十種好莊嚴其身端正無比何因緣得是手願佛爲諸菩薩説前世所作功德諸菩薩聞之當益增功德佛言善哉善哉文殊師利發意問乃爾手佛言聽我説前世作功德菩薩世世所重愛珍奇好物持施與人常持好眼善意施與用是故佛悉得智慧知諸經法菩薩世世持釆女珍寶莊飾持善意以施與人用是故得佛聲萬種聲出

菩薩世世常以好願善意視世間人用是故人民見佛視無猒極譬如月十五日盛滿姝好視之無有猒菩薩世世爲人説經法不從有所希望趣使得安隱而已用是故佛説經時人聞無有厭飽者菩薩世世不説人惡有惡者亦不爲他人説用是故塵垢不著佛身菩薩世世常受毀辱雖有筋力皆悉忍之用是故佛行地高者爲下卑者爲高菩薩世世見人窮厄給足與之見人破壞安隱令在職用是故佛行道時地爲現威神如喜狀菩薩世世不作弓弩刀兵使人相害用是故佛行時荆棘瓦石丘墟皆自辟除菩薩世世從師所聞法不敢犯缺用是故佛所行事悉具足如是菩薩世世喜然燈於佛寺及師父母前人有狐疑輒用解之用是故佛身光明焰出殊好無有比威神巍巍乃如是菩薩世世若見奴婢説經不呵止令斷身復聽之用是故佛説經無有蹪誤菩薩世世不持惡目視人設有瞋恚稍稍忍之用是故佛眼不大不小引長好人有見佛無不歡喜者菩薩世世見

他人端正婦女不持婬意向之用是故佛身顔色姝好無比人有見者莫不歡喜菩薩世世隨時熟果及好香華持上佛比丘僧師父母用是故果樹華見佛無不曲傾向佛菩薩世世見丘墟惡道改令平正見無橋梁爲作橋梁不以錢財故恐迫人用是故佛所入里門爲大菩薩世世見閑空無井樹之處爲種樹作井及諸飲食令人得食用是故佛所行處地爲出泉水出於八味菩薩世世見人行步出入不説其惡用是故佛身悉殊好無瑕

穢菩薩世世持雜香塗佛身持善意施佛及上塔用是故諸天人作香風之香持供養佛菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩澡面及楊枝疏齒用是故佛面口中皆香譬若發藏之繊菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩常以善意待之用是故佛行道時足下有蟲蟻無不得安隱者威神巍巍乃如是菩薩世世所有國土及好香華衣被持施與佛用是故有人散華著佛上便成華蓋菩薩世世不壞人宅舍常喜作舍用是故佛恊金剛之力四方

如山無能害佛身者菩薩世世見人有飢渴者先飯食之却爲說經用是故佛所止前皆有香華流水菩薩世世人從有所求索有者即與無所愛惜用是故佛說經時人聞之無有厝苦者皆有所益是故佛降伏諸魔菩薩世世持好音樂(經一)於佛及塔用(十四)是故佛爲諸弟子說經滿一佛界中人悉徧聞之菩薩世世作金銀雜寶樹上佛用是故諸天龍鬼神無有能見佛頂上者菩薩世世作佛塔持雜香塗之用是故佛所行處珍寶香華爲散佛

上菩薩世世見人有中毒輙持慈心往喻用是故佛所行處若人若樹中毒悉去之菩薩世世常隨經法不犯心常柔輭忍辱於人用是故有人狂亂來至佛所莫不得安隱者菩薩世世常持若干種香供養佛舍利及塗塔用是故佛身無有臭處瑕穢之惡殃禍不能及佛身佛威神巍巍乃如是菩薩世世見人有疑亂若爲鬼神所持輙往救之使得度脫用是故佛所向處若地有蟲蟻悉爲除去菩薩世世事師父母若見卧睡不數驚覺若欲

使覺當持音樂若持好語誦經往覺之用是故佛在內默聲諸天梵釋持音樂香往覺之菩薩世世爲佛作精舍好持牀卧具什物用是故蚊蝱蜂蛇蚤蝨之屬不敢近佛身菩薩世世寒冬之時爲佛諸菩薩作細靡之衣用是故隨藍風(經一)起在佛前不寒不熱(十五)亦不動衣毛菩薩世世有奇異美飯食終不獨食若師父母有飯食不減損而食之用是故佛捨置威神力雖無所食佛亦不飢渴身亦不羸菩薩世世不放火於山野并除他人三毒用是

故佛般泥洹後火雖盛熾不能令佛變色菩薩世世常上師父母及有道德人上貴舍宅衣被飲食有從乞者給與之用是故諸天及鬼神諸長者持世間所有珍寶什物以上佛菩薩世世爲佛治道徑持澤香塗地用是故佛行道時諸好雜華行列散地上菩薩世世持戒未曾有犯時亦不教他人犯用是故隨藍風四面起不能動佛一毛菩薩世世爲佛於佛道中施五色幔於下請飯佛及比丘僧用是故佛所行處諸天張五色幔隨佛而行

佛威神巍巍乃如是菩薩世世持珍寶履屣以善意與佛用是故佛經行時足去地四寸不蹈地其相文爲現菩薩世世持幢旛華蓋雜種五色持用上佛塔用是故自然生雜色幢旛蓋隨佛而行菩薩世世爲佛治道以雜香汁用灑地用是故佛所行處諸龍持雜香汁灑地菩薩世世不曾說不淨人所諱語設有是語當意制不作用是故諸天龍神飛鳥不過佛上菩薩世世見佛若比丘僧來至扶迎爲佛作禮用是故佛所行處諸天釋梵阿

須倫鬼神世間人民莫不迎佛持頭面著佛足者菩薩世世常護身口意不犯衆惡不但用身故爲十方天下人施用是故菩薩在母腹中時臭處惡露不著身常安隱不恐怖亦無有嬈者菩薩世世持善意視佛見怨家見父母心正等無有異用是故佛智慧悉具足但爲衆善無有惡人有疑難問佛無不解者菩薩世世持諸音樂雜香華供養佛及塔用是故佛入城時城中諸音樂不鼓而自鳴菩薩世世持無梨弊結金銀珍寶附幰持用上

佛及塔諸菩薩比丘僧及世間人悉布施與之常持和顏悅意與共語用是故佛行分越時畀戶爲高菩薩世世爲佛施軒交露令佛住行其下持善意視佛復讚歎佛之功德用是故佛放光焰日月星辰皆冥無能當佛光明者佛威神巍巍乃如是佛言我前世爲菩薩時世世所行如是無數世用人故粗說少少功德耳我從無數世以來所有財產知非常是故持施與人我世世所作功德如是釋梵天人所不能作是皆前世所行功德所致虛空尚可度須彌山尚可稱海水尚可量佛所作功德行累劫億世說之不可稱不可量若有人至意念佛功德者其福無量況爲作禮嗟歎者哉人有欲求佛者作功德行亦當如是佛說經已諸菩薩及諸天人皆歡喜前以頭面禮佛而去

佛說菩薩行五十緣身經

佛說菩薩修行經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘千二百五十及衆菩薩五千人俱皆尊菩薩神通叡達權慧變化遊于三世導利一切莫不蒙濟於時舍衛國大城之中有豪長者名比羅達(此言威施)與其城中諸大長者五百人等宿意同念俱從舍衛大城中出往詣祇樹給孤獨精舍前至佛所即皆稽首繞佛三帀問訊世尊却坐一面於時世尊以無限達因問威施及諸長者族姓子等發何志乎詣如來耶是時威施并諸長者即白佛言吾等世尊集坐靜處競有念言佛世難值人身猶然得脫離世同亦甚難吾等竊議爲用何乘而至泥洹耶

大乘普智泥洹脫乎時吾等舉心便發言曰志願無上乘泥曰身不以聲聞緣覺脫也吾等世尊志願發心無上獨尊正眞道意以斯法故來奉如來云何世尊菩薩大士內性常欲應於無上平等正眞尊覺當學何法而應

行住惟願如來垂惠普慈以無極哀散示疑結爾時世尊告威施曰善哉善哉諸大長者乃能改俗捨世之榮樂發無上正眞道意觀詣如來又威施等勤聽思念當演說之菩薩大士行得無上等最正覺志作所應及其覺法長者威施并五百人即皆叉手受教而聽時佛告曰是諸長者菩薩大士發行欲應無上正眞等最覺者心向衆生當建弘普無極大慈志習念行勤執無捨進學無忘是乃應於無上覺道又諸長者若有衆生分其所受

身口意惡彼行非故命終墮獄故諸長者天地聚合集以衆苦向諸網見衆生之類存心大慈勤志大悲守習學行尊精如斯其身不著衣被飲食於諸利養意亦不貪以諸所珍樂盡施惠念彼衆生愼行戒具忍進定智如是長者菩薩大士欲發無上正眞道者當習觀法乃應身行爾時威施及諸長者吾等世尊當修身三口四意三念法菩薩大士云何應觀身行法耶爾時世尊告威施等如是長者菩薩大士有四十二事而以觀身作是觀已離想結縛身心意識縛著吾我貪身壽命濁亂諸非應使除盡是時威施及諸長者受教而聽佛言菩薩大士觀身汙穢本爲不淨觀身臭處純積腐爛觀身危脆要當毀壞觀身無强當歸碎散觀身如幻諸大變化觀身惡露九孔諸漏觀身盛然婬欲火熾觀身焦燒興恚毒火觀身愚冥癡蒙毒盛觀身羅網恩愛結縛觀身如瘡衆患纏繞觀身可患四百四病觀身穢宅受諸蟲種觀身無常神逝歸土觀身頑愚不達體法觀身危陋毀落不久觀身無賴常懷多憂觀身無堅老至苦極觀身無信飾僞純詐觀身難滿受盛無猒觀身巢窟受衆色受觀身貪惑迷著五樂觀身昧冥意懷喜悅觀身無住生死種異觀身識念懷想衆賤觀身無友拯養會離觀身衆食狐呑狼爭觀身機關展轉無數觀身係屬飲食所盛觀身巨視膿血臭滿觀身毀滅趣非常法觀身如雝恒多怨害觀身熱惱常懷憂結觀身聚殃五陰所誤觀身苦器生死劇痛觀身非我衆緣積聚觀身無命男女會散觀身爲空根受諸情觀身無實譬之如幻觀身虛僞其現若夢觀身僞惑爲如野馬觀身詐欺其喻響像是謂長者菩薩大士四十二事觀身行法其不觀者或著貪身心神意識由之起滅其有菩薩如是觀已受著身命貪愛吾我疑垢倒謬及諸欲樂有常之計皆悉除盡遵志守一不惜年壽如是速具六度無極斯謂長者菩薩大士以滿六德權化流布疾得無上成最正覺於是世尊重加弘演說身行法而歎頌曰

得爲人甚難値　無以身造惡行
要會死棄丘冢　狐狼食或爛壞
僞欺我愚常惑　專興念貪色欲
是身求無返復　晝夜受諸苦痛
因衆苦以成惱　身癰滿盛不淨
常困極於飢渴　夫智者豈貪命
常受身終無猒　强畜養劇親厚
爲見色犯衆罪　彼緣是受獄痛
身不能如金剛　無以是造惡業
雖久存會歸死　時與信念佛世
假長久養育身　甘餚饍及香華
會飢渴不恒常　雖勉勵當何益
更劫數因還但　人雄尊佛之世
常發信莫犯非　或墮三受苦毒
其極壽億千歲　勤自勉如救火
況其壽百歲者　憍縱身造獄殃
若有念想吾我　得人身甚爲難
當極意恣五樂　且自娛焉知後
斯之樂不永久　諸苦毒至不遠
當速離諸慳貪　可得應大福祚

財非財譬如夢　强以此僞衆生
時一有惑便盡　明智者不吝財
若如幻化色惑　現虚僞華鮮釆
是欲財詐欺身　愚濁惑隨顛倒
以衆苦致福財　用身故念興想
財非財五家事　有何智爲財惑
謬順隨妻與子　王勢强奪聚財
覺無常了如此　終無意樂利家
恩愛聚致苦惱　無貪惑著家獄
父母財身妻子　皆留在行自當
有貪惜不自覺　惟恐財隨我滅
愚頑者力求財　有智慮信無貪
慳不信不可從　極自卑如兒僕
外焦貪内熱諂　諸聖賢所不詠
談書籍或詩頌　以惑衆若婬女
意麤獷性暴弊　諸慳人多妬嫉
貪狠性無親友　現卑謙强親人
惟爲財習追苦　智慮者莫信之
順財故興此事　乃造起毒害心
是故智當省察　棄離慳妬邪事

金珠寶諸珍奇　因福祚得致之
爲斯故興諍訟　制是意整以法
時可值人雄尊　慈氏佛上如來
乃當有金寶地　焉知復在向生
欲五樂純虚僞　愚迷惑欺詐意
欲若如夏盛熱　坐野馬困疲勞
貪目色欲惑已　婬發醉失意志
從習欲隨顛倒　當何時值佛世
從九十一劫中　世乃有佛尊覺
山須彌燒燋滅　後何緣當得值
海陂池枯竭乾　天地焦水無餘
欲熾然亦如是　有何智當著欲
諸聰達明智士　當察知居寂滅
有何貪奚可樂　解是義不入網
觀行習法之最　莫戀屍塜囚獄
著恩愛貪濁意　不能免獄苦殃
有妻子會離別　所作行當自受
便獨趣隨苦毒　彼無有代痛者
斯三界惱之甚　莫若如妻與子
本受時規與樂　返成憂罪惱根

緣受三惡道苦　毒辛酸慘痛生
若當被諸惱根　妻及子無代者
勿以父造惡行　及與母諸親屬
阿鼻痛無免救　且莫如身行善
閻羅王獄卒地　彼不問父母事
兄弟妻子親友　惟詰却身善惡
以得致身人身　遭遇值不念惡
斷滅衆殃罪行　除改前不善事
已濁汙自防覆　莫信作無報應
彼法王當散說　分別了行清淨
身種作行自當　縱放意隨墮惱
身所造即獲殃　譬喻之影隨形
當其受苦痛時　父母親不能免
及善厚無代者　是故智無戀欲
其欲脫獄楚毒　及衆縛枷鎖械
當勤念捨離欲　速行法世雄教
家火熾多惱根　火之起而常然
何慧達而樂是　隨大火恐難中
在家者憂利時　居俗業營妻子
有是衆萬端慮　何智慧不捨家

十力教甚可樂　無種栽取苦根
騃癡子無是志　但惑家墮地獄
天地間專惑者　與念想我妻子
愚頑意謂常存　不知之幻化身

當佛世尊說是法時威施之等五百長者應時逮得柔順法忍從得忍已神通備具達知去來聖智弘妙慧無罣礙明曉衆生意志所趣欲發起衆生一切會者觀心之故即說偈曰

快哉爲大利　衆利之最上　其有發心行
求佛菩薩者　大乘心可樂　但欲安衆生
爲人修橋梁　志樂大乘者　衆生愛樂彼
類像衆欣觀　其有興發心　志求菩薩道
諸發菩薩心　種德於福田　深樂菩薩者
得爲三界明　隆聖菩薩心　踰越諸衆意
一切悉備足　能度諸衆生　吾等快得利
愛樂興斯心　值佛能仁世　師子最正覺
得逮聞是法　菩薩觀身法　志即樂大乘
僕致於柔順

時佛便笑世尊笑時五色光出從口中奮輝耀晃昱色色各異遂至無數光明普徧十方諸土威影覆蔽一切釋梵日月天魔宮殿之明當其佛笑及震光明諸天龍神并世人民七萬二千見佛神耀暐曄之變亦皆自覺被如來明安育其體各於座上忽然悉得無所從生法樂之忍其餘無數皆發無上正眞道意然其焰還繞身三帀而其威光忽從頂入爾時賢者阿難白佛諸佛如來出現於世安度衆生道教洋洋終不妄笑今者何因興發威顏而欣笑耶善哉世尊如來降德愍念一切無量諸天及世人民皆使得安畜生禽獸蛸飛蠕動莫不蒙度願尊開解敷演笑意爾時世尊告阿難曰汝見長者威施之等五百人不唯然已見世尊告曰是諸長者在過去諸佛植衆德本從發無上正眞道意如是阿難長者威施五百人等却後當更七十六劫不墮三苦然後成佛當同一劫劫名勇猛皆同一字其號名曰華吉藏王如來無所著平等正覺道法御天人師爲佛世尊各各所度極至無量是時阿難重白佛言唯然世尊甚深妙哉未曾有也如來散說是之弘奧無極要法是經名何云何奉持佛言阿難是經名曰菩薩修行亦名大士威施所問觀身行經又斯阿難是觀要法過去當來今現在諸佛致道弘化無不由之吾今成佛有身相好化于生死亦因此法當善書持諷誦讀說開示一切佛說經已賢者阿難大士威施五百人等諸天龍神及世人民聞經歡喜皆起叉手爲佛作禮

佛說菩薩修行經

音釋

圊（七盈切溷也）　羸（力追切弱也）　欻（許勿切忽也）　痹（必至切脚溼冷病也）　躓（陟利切顛頓也）　劇（其逆切甚也）　詰（苦吉切問也）　騃（五駭切癡也）　暐曄（暐羽鬼切曄域輒切暐曄明盛也）　蛸蠕（蛸蠕緣切小飛也蠕乳兖切蟲動貌）

三經同卷
佛說金色王經
佛語法門經
佛說四不可得經

金色王經飜譯記

釋迦如來本生無量且於一時作金色王檀行因緣自致成佛說施法門引彼爲證因名此經爲金色王魏尚書令儀同高公敬捨之心往齊金色爲開此門普示一切嚴宅上面出斯妙典沙門曇林瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在酉朔次乙未癸丑日譯乙卯畢功三千五百一十四字

佛說金色王經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
沙門曇林筆受

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊有多比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸王王等群臣宰相種種外道沙門婆羅門波離波闍迦天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等侍衛供養恭敬尊重奉給所須世尊如是多得淨利衣食臥具病患醫藥一切天人受用之物然佛世尊不染不著猶如蓮華處水無異勝善名稱普聞世間一切讚歎爾時世尊如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於諸世間天人魔梵沙門婆羅門知時所宜如應說法彼所說法初中後善義善語善純備清淨鮮白梵行爾時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施施果分報如我所知施果分報於食食時若初食摶若後食摶不以少分先捨施已則不自食離嫉心垢則能捨施諸比丘若有衆生不知布施施果分報如我所知施果分報如是衆生若初食摶若後食摶不以少分捨用施他而便自食有嫉心垢則不能施何以故諸比丘過去有王名曰金色端正殊特容相具足成就最上勝妙色身彼金色王極大富樂有大財寶多有雜物多受用物多有錢穀珠及真珠珂寶珊瑚多有金銀饒生色金多有象馬多有牛群多驢馬群充滿欄廄金色王都名饒金城王處其中東西之量長十二由旬南北之量廣七由旬人民充滿間無空處安隱豐樂五十七億村邑聚落人民充滿安隱豐樂六萬山川皆有大城城有主者人民充滿安隱豐樂彼金色王多有臣衆一萬八千中宮采女乃有二萬彼金色王善知王法依法而行於彼國法如法爲王彼金色王一切所有皆能捨施無物不捨乃至身肉彼時人壽八萬四千彼金色王復於異時在空閑處寂靜思惟生如是心一切貧人我當不稅一切人民我當不賦時金色王既思惟已詔喚大臣左右內外諸曹百官如是勑言自今已後一切人民一切貧人不賦不稅普閻浮提一切人民放其賦稅彼金色王以此方便如法治國乃經多年復於異時有惡星現應十二年天不降雨有婆羅門善知相術善知呪論知太

白等衆星行度既見惡星占相知已詣金色王既到王所具爲王說作如是言天今當知惡星已出於天不祥應十二年天不降雨時金色王聞是語已悲啼泣淚嗚呼嗟歎作如是言苦哉我此閻浮提人苦哉我此閻浮提人何期我此閻浮提處安隱豐樂多饒人物未久之間何期空曠無有人民時金色王於須臾間悲啼止已如是思惟富人饒財穀食豐長於十二年能過不死若貧窮者財物至少穀食不足云何存活彼十二年云何能過

彼金色王如是念已復更思惟起如是心我今當集閻浮提中一切穀食聚著一處一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆悉將來量知多少一處作倉閻浮提中一切人民數知口數計十二年均等與食時金色王如是念已即喚大臣左右內外諸曹百官一切關防諸禁伺處所有主者皆悉來集如是勑言卿等皆去閻浮提中所有穀食一切收檢量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆悉將來量知多少一處作倉彼大臣等聞金色王如是勑已閻浮提中所有穀食一切收檢量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆悉將來一處作倉然後往到金色王所作如是言天今當知閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆已收聚量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆已將來一處作倉

天應知時隨意所作時金色王喚閻浮提善筭數人善知書人如是勑言卿今速去閻浮提中一切人民數知口數從我爲首閻浮提中一切人民均等與食一切省與彼知筭數善知書人聞金色王如是勑已即爾速去閻浮提中一切人民皆悉徧數知口數已善知書人具作文案謹送奉王時金色王自身爲始閻浮提中一切人民均等與食一切省與如是乃至到十一年存命不死出十一年經一月日處處多有男子婦人若男若女漸漸患飢何以故穀欲盡故猶故復有十一月在處處多有男子婦人若男若女飢渴欲死當於爾時閻浮提中一切穀食皆悉已盡倉皆空虛爾時唯有五升熟飯可給一人一日之食供金色王一食食在時有一人過去已經四十劫來行菩薩行乃至到此娑婆世界於異林中見兩衆生母子二人共行婬欲時彼菩薩如是見已心即歎曰如是衆生極惡煩惱住其胷中飲其乳已作如是事何處更有如是惡法我今不用如是衆生不用如是非

法衆生非法欲染邪見惡貪之所覆人不識父母不知沙門及婆羅門不護種姓不敬尊長不念親舊我今不用利益如是極惡衆生菩提之行我今寧當作自利益時彼菩薩既起是心即向餘處異樹根下既到彼已依彼樹根結加趺坐端身正念時彼菩薩於五取陰若出若沒隨順觀察此色集起此色散滅如是此受此想此行此識集起此識散滅菩薩如是於五取陰隨順觀察見此歿已未久之間所有集法一切散滅既如是知以是因

緣即時獲得緣覺菩提得菩提已而說偈言
因愛故生苦　如是應捨愛　當樂於獨處
猶如犀一角
時辟支佛緣覺世尊如是憶念我爲衆生作利益故多行苦行無一衆生得我利益我於今日憐愍衆生爲作利益於何人所受其飲食時辟支佛緣覺世尊得天眼通清淨過人普徧觀察閻浮提處彼辟支佛緣覺世尊見閻浮提一切食盡唯金色王一食之食五升飯在既觀察已起如是心我今憐愍彼金色王爲作利益我今當往取金色王一食而食時辟支佛緣覺世尊即以神通飛空而去自現其身令人得見如舍居尼烏身神通向金色王饒金城都時金色王住在樓上五千大臣一切皆見彼辟支佛緣覺世尊諸大臣中有一大臣於先遥見彼辟支佛緣覺世尊在於遠處漸欲來近如是見已向餘大臣如是說言君等皆看君等皆看於彼遠處有一赤翅舍居尼烏向此而來第二大臣看已答言君當諦觀彼非赤翅舍居尼烏彼是羅剎食力惡鬼欲來至此食我等力令來食我時彼大臣示金色王作如是說時金色王兩手抹面然後諦觀諦觀察已語大臣言大臣當知彼非赤翅舍居尼烏亦非羅剎食力惡鬼彼是仙人憐愍我故而來至此時辟支佛緣覺世尊於須臾間到金色王所住樓上時金色王見辟支佛緣覺世尊即便起迎頂禮其足頂禮足已設好敷具勸令就座彼辟支佛緣覺世尊在座坐已時金色王向辟支佛緣覺世尊作如是言不審仙人何故來此答言大王我今爲食故來至此時金色王既聞是語即爾悲啼泣淚而言何期我今如是貧窮此閻浮提富樂自在我已得之忽於今者此一仙人不能供給一食好食爾時彼處有一天女住在饒金王都城中向金色王而說偈言
何法名爲苦　所謂貧窮是　何苦最爲重
所謂貧窮苦　死苦與貧苦　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生
時金色王聞是說已詔喚廚宰而問之言有飯食不我欲供養此大仙人廚宰答言王今應知閻浮提中所有穀食一切皆盡唯天所食餘一食在時金色王如是思惟我若自食我命暫存若不自食我命速盡如是念已更異思惟若我自食猶不免死若我不食死則俱然我今不取如是少活此大仙人清淨持戒修行善法既來我家云何令其不得飯食空鉢而出時金色王如是念已勑語大臣左右内外諸曹百官及眷屬等而作是言汝等一切皆當隨喜此我金色王最後布施以此善根願閻浮提一切人民自今已後於當來世永斷貧窮時金色王如是願已持一食飯置辟支佛緣覺世尊所持鉢中如是置已授辟支佛緣覺世尊右手掌中時辟支佛緣覺世尊法皆如是以身示法非口言說時辟支佛緣覺世尊受金色王所施食已即以神通飛空而去時金色王幷諸大衆一切合掌皆悉諦觀目不暫瞬於是乃至過眼境界時金色王勑諸大臣左右内外諸曹百官防守門者及眷屬等作如是言卿等皆去各到自家飢渴餓死彼諸大臣至眷屬等一切皆言天

勝樂時我等一切與天相隨嬉戲遊觀俱共受樂我今云何能捨天去時金色王既聞是語悲啼泣淚手抆淚已語諸大臣左右內外諸曹百官眷屬等言卿等皆去各向自家勿令一切於我宮中飢渴餓死爾時大臣左右內外諸曹百官至眷屬等一切悲啼皆悉泣淚手抆淚已相與前行近金色王既到王所頭面敬禮金色王足禮王足已一切合掌向金色王作如是言隨我多少所作諸惡唯願大天忍我此事我於朝日最後見天如是時間彼辟支佛緣覺世尊受其施食將向餘處食彼食時普於四方四雲輪起涼風吹扇令閻浮提其地皆淨爾時涼風吹閻浮提其地淨已中後半日天雨種種佉陀尼食蒲闍尼食如是色食所謂飯麨及以熟豆雨如是等蒲闍尼食佉陀尼者所謂餅根莖葉華果及胡麻等此佉陀尼如是復有油脂粔籹此佉陀尼稻米末餅此佉陀尼雨如是等種種食等時金色王見如是事心大歡喜踊悅無量善意心生語諸大臣左右內外諸曹百官至眷屬等而作是語言卿等當看卿等當看朝日如是一食施報得如是果復有無量餘果報在後必當得如是訖日從第二日至七日中復更異雨種種穀等所謂胡麻大豆小豆大麥小麥江豆豍豆稻粮米等七日雨已如是次第七日雨酥七日雨油七日雨錢七日雨氎復於種種雜雨復於七日唯雨七寶所謂金銀及毗瑠璃私頗知迦赤色真珠并雨馬腦牟娑羅等如是七寶諸比丘汝等當知彼金色王施食因緣普閻浮提一切人民貧窮永斷汝諸比丘於意云何彼過去世金色王者豈異人乎莫作異觀何以故諸比丘彼過去世金色王者則我身是諸比丘此門如是汝應善知如是眾生知布施果布施分報如我所知施果分報若初食摶若後食摶不以少分先捨施已則不自食離嫉心垢則能捨施如是眾生不知施果布施分報如我所知施果分報如是眾生若初食摶若後食摶不以少分分捨施他而便自食有嫉心垢故不能施爾時世尊而說偈言

前作善不善　不失罪福業　親近黠慧者
不失往來業　聖眾中善語　不失語言業
知恩報恩人　不失所作業　善業爲端正
不善爲鄙陋　二業皆有報　必定實得果

世尊爾時說是語已彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切眾會聞佛所說皆大歡喜

佛說金色王經

佛語法門經

元魏北天竺三藏法師　菩提留支初譯

如是我聞一時婆伽婆住毗耶離大林樓閣上與大比丘眾八千人俱八萬四千諸大菩薩復有學無學無量人眾圍繞說法爾時會中有一菩薩名龍威德上王從座而起整服右肩右膝著地合掌向佛白言世尊如來先說佛語修多羅諸經復有說非佛語世尊此有何義云何受持爾時佛告龍威德上王菩薩言善男子如汝所問於諸經中而說佛語

非佛語者善男子如是非語即是佛語善男子善思念之我於今者善爲汝說時龍威德上王菩薩而白佛言善哉世尊願樂欲聞佛言善男子言非語者即是佛語善男子言語者是則名爲最重身業我之所說皆悉無有不離身業口業意業彼亦無語無能說者亦無言者善男子諸有色語皆非佛語若龍威德上王色非語非佛語者受想行識非語亦非佛語善男子若無色語無受想行識語者是名佛語善男子若有身口意業語者不名佛語善男子若無身口意業語者是名佛語善男子若有地水火風空界如是等語不名佛語善男子若有不說地水火風空界等者是名佛語善男子若有貪瞋癡語不名佛語善男子若無貪瞋癡語是名佛語善男子若有漏語及無漏語不名佛語善男子若非有漏語非無漏語是名佛語善男子若有所希如是語者不名佛語以彼佛語不希求故善男子若無高下如是語者是名佛語善男子若有事語非事語者不名佛語善男子若

有非事非非事語是名佛語善男子若於自性清淨法上言得證者彼非佛語善男子若非自性非他性語是名佛語善男子若有實語非實語者不名佛語善男子若無實語無不實語是名佛語善男子若有此語是凡夫人之所說語此是聖人之所說語不名佛語善男子若無凡語無聖人語是名佛語善男子若有內語及有外語內外語者不名佛語善男子若無內語及無外語內外語者是名佛語善男子若於諸法有色所依受想行識所依語者不名佛語善男子若於諸法無色可依亦無受想行識可依如是語者是名佛語善男子若有處語是魔王語是魔民語不名佛語善男子若無一切諸處語者是名佛語善男子若有色覺分別而語受想行識覺分別而語不名佛語善男子若無色覺分別而語受想行識覺分別而語是名佛語以此義故魔及魔民不得其便復次善男子言菩薩者若色無我亦不分別非是我所如是受想行識無我亦不分別非我所者名爲菩薩

時龍威德上王菩薩而白佛言世尊以何義故而有言說何者言說佛言善男子魔波旬椽復次善男子若菩薩色不作念我當如是受想行識亦不作念我當如是如是菩薩於一切處皆無有語龍威德上王諸善男子有上勝者斷一切語斷一切障滅諸我慢斷一切網離諸二見離一切想以無語故云何有言亦無可語是故非言名爲佛語善男子以此義故當如是知此是佛語善男子若無身無身行無口無口行無意無意行非行非非行非謗非不謗不生不起無想無處無住無沒非寂非行諦語不動復非不動而亦不住自然不緣亦非不緣善男子此是佛語以彼無有可能語故是名佛語善男子菩薩能作如是學已是則名爲學上上智光明佛語清涼佛語徧悅一切諸衆生身開發一切諸衆生意趣向佛智受持法義徧悅一切諸菩薩衆覺諸睡者善入法界是善決定向於法輪轉於法輪擊大法鼓降諸魔衆降伏異怨降伏一切諸外道衆是能救護向惡道者是能

莊嚴諸佛世界是一切佛之所稱歎必坐道場知是菩薩已坐道場如是菩薩已得菩薩諸陀羅尼說此佛語法門之時聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足即時獲得無生法忍二萬六千諸菩薩等得陀羅尼及諸三昧八千比丘得無漏法復有八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心即以神力雨種種華供養世尊如來說是法門之時聖龍威德上王菩薩及諸大衆天人阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛語法門經

佛說四不可得經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱比丘千二百五十人及諸菩薩佛明旦著衣持鉢入城分衛四輩皆從諸天龍神各賫華香妓樂追於上侍佛道眼觀見兄弟同産四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡悉欲避終各各思議吾等神足飛騰自恣在所至到無所罣礙今反當爲非常所得便危失身命當造方便免斯患難不可就之也於是一人則踊在空中而自藏形無常之對安知吾處一人則入市中人鬧之處廣大無量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山無人之處擘山兩解入中還合非常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脫藏在空中者便自墮地猶果熟落其在山中于彼喪亡在大海中則時夭命魚鼈所食入市中者在于衆人而自終歿於是世尊觀之如斯謂此四人闇昧不達欲捨宿對三毒不除不至三達無極之慧古今以來誰脫此患佛則頌曰

雖欲藏在空　若處大海中　假使入諸山
而欲自堅形　欲求不死地　未曾可獲之
是故精進學　無身乃爲學

佛告諸比丘世有四事不可獲致何等爲四一曰年幼顏色煒燁髮黑齒白形貌光澤氣力堅强行步擧止出入自遊上車乘馬衆人瞻戴莫不愛敬一旦忽耄頭白齒落面皺皮緩體重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老者終不可得二謂身體强健骨髓實盛行步無雙飲食自恣莊飾頭首謂爲無比張弓殊矢把執兵仗有所危害不省曲直罵詈衝口謂爲豪强自計吾我無有衰耗病疾卒至伏之著牀不能動摇身痛如榜耳鼻口目不聞聲香美味細滑坐起須人汙露自出身卧其上衆患難喻假使欲免常安無病終不可得三謂欲求長壽在世無極得於病死命既甚短懷萬歲慮壽少憂多不察非常五樂自恣放心逸意殺盜婬亂兩舌惡口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕易尊長反逆無道希望豪富謂可求存譏謗聖道以邪無雙噓天推步慕于世榮不識天地表裏所由不

別四大因緣合成猶如幻化不了古今所興之世不受倡導不知生所從來死之所歸心存天地謂是吾計非常對至如風吹雲冀念長生命忽然終不得自在欲使不爾終不可得也四謂父母兄弟家室親族朋友知識恩愛榮樂財物富貴官爵俸祿騎乘遊觀妻妾子息以自憍恣飲食快意兒客僕使趨行綺視顧影而步輕蔑衆人計己無雙奴客庸罵獸類畜生出入自在無有期度不察前後謂其眷屬從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃懷懅請求濟患安得如願呼噏命斷鬼神獨逝父母兄弟妻子親族朋友知識恩愛皆自獨留官爵財物僕從各散馳走如星欲求不死終不可得也佛告比丘古今以來天地成立無免此苦四難之患以斯四若佛興于世設無此難不現身相教化群黎猶如四方有洪石山廣大且高上生草木衆果藥樹華實悉茂忽失野火四山俱發暴疾相向速于日行有人白王說有此患寧可避乎答曰不可得也天中之天唯有神通乃可濟

矣佛言有心意識不解深妙空無之慧心計吾我五陰所縛六衰所惑欲不老病規拔此惡分離之患志于常存終不可得唯成法身陰衰悉蠲無內無外進退自在乃能免此四難之患如春種穀令秋不熟終不可得殖老病死別乖之本欲令不終不如志也猶樹生果欲使不落終不得也猶人飲酒欲使不醉既有獲願種斯根本欲令不終不可得也如人服毒欲令不死誰有獲願種離根本欲令不別終不可得也猶人入溷欲令不臭誰有獲願殖老病死欲免斯患未有如願人不識此四苦放心恣意歿沉五道猶如車輪不得離地悲哀呼嗟轉相戀慕無有竟已猶如狂逸裸形而遊恍惚妄語謂爲眞諦痛哉誰了此義唯有解道乃知之耳比丘白佛言何緣免濟此四苦之難世尊告曰當求解脫何謂解脫佛言護身口意初中竟善不爲聲聞行身不犯三罪口不犯四過意不念三惡初中竟善也又身口意和而歸三寶除于三毒入空無相不願之法向三脫門是初中竟善之

德也三界皆苦生老病死視身如咎行于四等慈悲喜護不遵大慈無極之哀趣欲免身至于泥洹不念一切便得羅漢不及十方雖得免於四患猶有限礙佛言發菩薩意普令衆生常念遵六度無極之行初中竟善者謂發意菩薩也初亦善者視一切人如父如母如身常等無異中亦善者不畏勤苦在于生死無央數劫不以爲勞竟亦善者分別空慧不見吾我又初亦善者本發大意願濟一切不爲己計中亦善者行四等心慈悲喜護竟亦善者弘無極慈欲導群黎遭諸惱患初亦善者觀身四大本無化合緣于無緣中亦善者無我無人無壽無命有斯四事則受身矣無緣無攀何從得因猶如立屋有材有土有水有草四事別離各散異處人合作舍因得屋名計身四事亦復如是各存一面心著所有我人壽命四大合成因號爲人竟亦善者了知無身不倚三界一切悉空初亦善者布施持戒忍辱精進一心智慧之道中亦善者曉知六通之法入柔順法忍竟亦善者知身

自然諸法自然人物自然一切如化如幻計皆本無初亦善者謂發無上正真之意中亦善者解音響慧得無所從生不起法忍竟亦善者逮一生補處勇猛之狀遊一切生觀無所起救濟一切如日普照無所不徧是爲善薩初亦善者中亦善者竟亦善者佛言行菩薩道多所度脫猶衆星中月而獨光光如日初出一時悉徧猶如炬火在所如照療諸病如良醫度群黎如船師安三界猶國主降異道如師子道心普如虛空心等如地洗垢如水燒諸罪如火遊無礙如風是爲初中竟善菩薩之事乃爲究暢

佛說如是諸菩薩及衆比丘諸天龍神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說四不可得經　昭二　十八

音釋

騨千老切北馬也　麁居祐切馬舍也　瞬舒閏切目動也　抆無粉切揩拭也

麨尺沼切乾粮也　粔籹粔其呂切籹忍與切粔籹蜜餌也　豍必迷切豆也

黠胡八切慧也　掾俞絹切　擘博厄切狐也　耄莫報切老也

弽許涉切猶扶也　懅其據切懼也　呼翕呼荒胡切出息也翕許及切與

須真天子經卷上　短三

西晉三藏法師竺法護譯

問四事品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大衆俱比丘千二百五十人菩薩萬人及諸欲天子諸色天子諸徧淨天子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是世尊與無央數百千之衆圍繞會聚而爲說法爾時文殊師利須真天子於會中坐須真天子察衆坐定便從座起整衣服叉手長跪白佛言願欲有所問唯佛分別解說其決佛言善哉善哉天子爲世一切求最上義乃以此念問多陀竭所疑便說恣所欲問須真天子踊躍歡喜即白佛言世尊何謂菩薩得不妄信而志大乘何謂菩薩所作堅強得不怯弱何謂菩薩得無能及最偶之福何謂菩薩得知無所罣礙之行何謂菩薩去離冥塵而得智慧何謂菩薩入衆勇辯得不恐懼何謂菩薩得所聞義依而有護何謂菩薩得依法與超絕於俗何謂菩薩得恭敬順行佛世尊教何謂菩薩得承法教導利一切何謂菩薩得不可及神通之慧何謂菩薩得魔現怪心不傾動何謂菩薩得深遠智而不可逮何謂菩薩得不爲俗法之所點汙何謂菩薩得入深行殊勝無侶何謂菩薩得知巧方便根爲衆說法何謂菩薩得入解脫門在生死中不與色欲會何謂菩薩得奇特方便降伏貢高何謂菩薩得因緣方便知諸所作何謂菩薩得律方便離諸所見何謂菩薩得善權方便長育一切何謂菩薩得吉祥願身意清淨何謂菩薩得忍辱力心無恚怒何謂菩薩得波羅蜜度於彼岸何謂菩薩得度所乏饒益一切何謂菩薩得爲一切世人所愛敬何謂菩薩得智黠爲人所譽何謂菩薩所作功德而不可盡何謂菩薩堅其本要會得至佛何謂菩薩常爲豪尊攬持諸法而得自在何謂菩薩諸所施造輒爲作師何謂菩薩總持諸事無所不了須真天子問已默然佛言善哉善哉須真天子所問甚深多所過度於世人民念持是事以問如來發起菩薩意濟脫生死諦聽諦受佛當

為汝解說其義踰於所問疾得是事於是天子受教而聽佛告天子菩薩有四事行得不妄信而志大乘何等為四一者以善權方便入於智慧而不動轉二者已立大哀住無蓋慧三者已立法義所問能報四者已立於道逮得神通曉知所有是為四事菩薩得不妄信而志大乘佛爾時歌頌言

堅住於權方便　已見慧智無底
普弘廣行大哀　慈護人常得勝
得義法善方便　應所報無躓礙
神通達道華足　已得是無能壞

復次天子菩薩有四事行所作堅强得不怯弱何等為四一者精進不轉二者身所行淨及淨他人三者其意純淑得至於道四者不厭倦於佛法而得成就是為四事菩薩所作堅强得不怯弱佛爾時歌頌言

得堅住於精進　立中正無兩際
常清淨無垢濁　身意行口亦爾
所作為常純淑　以是故乘佛義
於請益不厭倦　常思念於佛法
此四事法之上　是則為微妙持
若有堅住法者　便當得道行徑
於內外皆已了　悉逮得道之節
在於此三處中　為法王令不久

復次天子菩薩有四事行得無能及最偶之福何等為四一者以般若波羅蜜廣教授諸菩薩二者未發道心者而勸一切令發道意三者常行三品願一戒二智慧三平等應是事者所作功德而無恚怒四者心念於道而無懈怠是為四事菩薩得無能及最偶之福佛爾時歌頌言

用智慧度無極　教導於解黠者
便以等住於道　則恒以是道心
度勸免於衆人　皆使令發道意
於三品而不轉　若有應於是者
便為合於道義　其一切諸所作
是功德遂當辦　稍得依近於道

復次天子菩薩有四事行得知無所罣礙之行何等為四一者有所作常以慧不為頑很自用二者知一切法因緣所屬離於吾我而無瞋怒三者以空法攝護一切四者遠離愛欲曉了六情是為四事菩薩得知無所罣礙之行佛爾時歌頌言

所作常以慧　不很不自從　信用力方便
所見而不受　是法為已空　終不捨離人
行過諸所欲　內外為已淨　如是最上法
四事之所立　便得智無礙　慧度於無極

復次天子菩薩有四事行去離冥塵而得智慧何等為四一者所聞不厭足二者應人所欲而為說法心無所冀三者一切所作如幻於諸法界慧無所壞四者一時發意超入法城是為四事菩薩去離冥塵而得智慧佛爾時歌頌言

常求深學　聞不厭足　審觀法義　應所欲教
已得總持　自以意說　不復從人　有所啓受
所作若夢　及野馬幻　視一切法　癡分如是
其所修設　而不壞法　一發淨意　便棄苦痛
如是法品　甚為殊傑　是經特尊　常當親近
遠離冥塵　而得慧明　遊於三世　譬如日光

復次天子菩薩有四事行入衆勇辯得不恐

懼何等爲四一者得陀鄰尼念持不忘二者一語能報諸所問皆斷其狐疑三者已得大哀教授一切使入空法四者所作離於魔事便逮得神通之智是爲四事菩薩入衆勇辯得不恐懼佛爾時歌頌言

已得於總持　所聞而不忘　一語報諸問
皆斷衆狐疑　大哀廣教授　一切無所有
神通爲已達　魔欲不能制　如是四事法
則爲應菩薩　於此無恐畏　在衆住不懼

復次天子菩薩有四事行得所聞義依而有護何等爲四一者諸所聞者悉持之於所聞無所聞亦無力亦無恃亦無所至二者諸所音聲非是正行皆遠離之諸法解脫等若如稱語義如響三者若聞他方有深經輒身自往求四者已入寂靜義而無有憒吏是爲四事菩薩得所聞義依而有護佛爾時歌頌言

雖欲多聞法　不聽採其義　無聞亦無力
因義是其要　三界諸音聲　皆非正道行
響等譬如聲　知義亦如是　於此得聞聽
觀受奉其義　無使身自行　彼說聞歡喜
其義最第一　法寂無憒吏　用是深法行
稟承敬其義

復次天子菩薩有四事行得依法與超絕於俗何等爲四一者聚會衆人而爲說法二者於大衆中爲現無常事三者勸大祠祀者使爲覺願四者常欲捨諸所有止空閑處是爲四事菩薩得深法與超絕於俗佛爾時歌頌言

住於大城　常處其中　因其黠慧　而爲說法
住身大會　建立衆人　婬放逸中　爲現無常
會於大祠　彼我等佐　因祠勸助　用以覺故
與無有俱　常念捨離　心常願求　處在空閑

復次天子菩薩有四事行得恭敬順行佛世尊教何等爲四一者心常在道究竟不離二者所聞受持念未曾忘三者所許如言有求不逆四者習於空無入一切法是爲四事菩薩得恭敬順行佛世尊教佛爾時歌頌言

身更諸苦痛　道意終不轉　得聞入法要
是則大導師　心口有所許　身行亦如是
習諸空無慧　入衆智慧法　奉行如法教
得離婬怒癡　不懈不中止　無恚亦無異
十方稱名譽　歌歎其功德　若應順此教
法慧無過者

復次天子菩薩有四事行得承法教導利一切何等爲四一者受空身住能爲衆會廣說大法二者已自調心去離婬欲而得泥曰復令會者調心止欲說泥洹法三者自身所作滿足至道復令一切立摩訶衍四者自身求法已暢衆妙復教於人令求索法是爲四事菩薩得承法教導利一切佛爾時歌頌言

教授於人　令受空要　調心止欲　得住泥曰
道德至尊　及大神足　以法寶施　示人覺乘
所爲已具　至於道心　於衆立人　使到大乘
常求於法　使合義力　爲衆說法　亦不增減

復次天子菩薩有四事行得不可及神通之慧何等爲四一者日日修梵四淨之行二者常止宿於空閑之處三者深入於法忍四者身心而等慧是爲四事菩薩得不可及神通之慧佛爾時歌頌言

日修梵行　以自興立　常樂空閑　處於清淨

已入深法 便至於道 身心平等 自致得慧
已合如是 於行而等 於五神通 爲已得達
飛到十方 住諸佛前 多所育養 於一切人
復次天子菩薩有四事行得魔現怪心不傾
動何等爲四一者住四禪者皆令入空二者
常以大哀不捨一切三者供施三寶精進不
絶常不厭足四者以漚和拘舍羅故六波羅
蜜而得堅住是爲四事菩薩得魔現怪心不
傾動佛爾時歌頌言
空無思想住 建立導四禪 常以無極哀
令衆安入義 其於法寶貫 不截亦不斷
應諸度無極 則是權所引 意無能沮壞
堅住而不動 一切諸四魔 皆悉爲之伏
徧見衆庶人 在魔羅網中 示於泥洹道
皆令發是乘
復次天子菩薩有四事行得深遠智而不可
逮何等爲四一者常思惟入深法二者非義
之事常悉捨離三者常憂念一切使得合法
義四者能調剛强開解愚冥得佛無礙智是
爲四事菩薩得深遠智而不可逮佛爾時歌

頌言
意常思惟 入於空法 放捨非義 常合正義
已入是念 憂勞一切 得深遠智 則意之最
得調剛强 開伏曚冥 令發起意 立摩訶衍
神通之智 皆爲已辦 得智深遠 不可逮覺
復次天子菩薩有四事行得不爲俗法之所
點汙何等爲四一者若得利若樂若有名若
歎譽不以喜悅二者若無利若苦若無名若
誹毀亦不以憂三者依受五陰護養一切四
者若得受陰者依現空聚處是爲四事菩薩
得不爲俗法之所點汙佛爾時歌頌言
若有利及名譽 便已得一切樂
有如是稱歎者 心亦不以爲喜
若無利無名苦 有智者不以憂
如蓮華不點汙 於世行亦如是
若受陰用是義 以將養一切人
已能滅盡諸陰 計念之善如幻
於世行隨其法 不爲俗所點汙
令一切得樂義 以戒德爲塗香
復次天子菩薩有四事行得入深行殊勝無

侶何等爲四一者是身亦非身二者是人亦
非人三者諸法皆靜寞四者慧無所著是爲
四事菩薩得入深行殊勝無侶佛爾時歌頌
言
是身亦非身 是人亦非人 法靜亦如是
慧亦無欲著
復次天子菩薩有四事行得知巧方便很爲
衆說法何等爲四一者便得神通二者其慧
無所罣礙三者得辯才之智四者本願已淨
是爲四事菩薩得知巧方便根爲衆說法佛
爾時歌頌言
神通爲已達 其慧無罣礙 辯智常如此
本願已畢淨 已知見人根 如應爲說法
聽者輒聞受 不疑怪泥洹
復次天子菩薩有四事行得入脫門在生死
中不與色欲會何等爲四一者得住於空聚
若見繫囚更受恐之二者得立無想著行者
皆度脫之三者逮得無願安和定隱將盲一
切四者得漚和拘舍羅以智慧示現諸法是
爲四事菩薩得入脫門在生死中不與色欲

會佛爾時歌頌言

已得空於聚　繫因即解脫　已立於無相
度諸想著行　已得於無願　安詳和定隱
隨衆所生處　將育於一切　權慧開化人
則住度脫門　不止無色界　是足以時入

復次天子菩薩有四事行得奇特方便降伏貢高何等爲四一者普視悉見知諸法界二者了生死本以法度脫之三者悉知身欲本四者習於泥洹不疑諸法是爲四事菩薩得奇特方便降伏貢高佛爾時歌頌言

普察悉見知　一切諸法界　終無偏限心
所視悉平等　至於身之本　處欲而自在
已知殊特便　以權應而說　一切無所習
諸法皆滅度　不生無所起　所有爲都盡
不慢不自大　降伏諸貢高　一切以巧智
皆使入泥曰

復次天子菩薩有四事行得因緣方便知諸所作何等爲四一者布施得生天因此便致是二者持戒得生天因此便致是三者博學成大智因此便致是四者止觀離生死因此便致是爲四事菩薩得因緣方便知諸所作佛爾時歌頌言

布施得豪富　緣是則果報　持戒生天上
緣是則果報　博聞慧無欲　緣是則果報
道觀無識著　緣是則果報

復次天子菩薩有四事行得律方便離諸所見何等爲四一者在有常中心得無著二者在無常中意不有異三者見諸起者及生死本乃從十二因緣合會生其已見知不作是事四者視諸起滅及生死滅乃從十二因緣離散滅其已見知處於三界不作滅事是爲四事菩薩得律方便離諸所見佛爾時歌頌言

見計有常者　爲示無常事　在於無常中
爲現中正法　若爲一切人　廣說因緣意
其聞十二事　心普得清淨　一切諸十方
世尊所可說　癡爲生死本　上下從是起
諸可所起者　亦終不復滅　因緣皆已盡
不與十二會

復次天子菩薩有四事行得善權方便長育一切何等爲四一者一切人是我所皆爲示現其道二者所作功德而不厭足三者住於生死而求泥洹四者隨諸所樂入而度脫之以善權行不爲愛欲所汙是爲四事菩薩得善權方便長育一切佛爾時歌頌言

堅於一切人　使住於覺道　諸所作功德
不念欲中止　在於生死中　而爲求滅度
如其所好樂　因是而濟脫　心意常當念
親近於是法　善權方便故　都已曉了知
恒志在養護　無數諸人民　攬持一切智
皆使疾逮得

復次天子菩薩有四事行得吉祥願身意清淨何等爲四一者無慳貪二者施不擇時與三者堅於戒四者身意所作常願於道是爲四事菩薩得吉祥願身意清淨佛爾時歌頌言

心質朴不慳　持戒淨無瑕　堅住而不動
譬如須彌山　身意之所作　常願於覺乘
令得吉祥應　如是在不久

復次天子菩薩有四事行得忍辱力心無恚

怒何等爲四一者待遇一切人如父母愛其子亦如自身無異二者若得苦痛撾捶割剌計無有身而不愁憂三者已得解空離諸所見四者身所行惡常自責悔他人所作見而不證是爲四事菩薩得忍辱力心無恚怒佛爾時歌頌言

短三　十二

視一切如身　若父母愛子　常持大慈意
煦育諸人民　若有起恨心　則覺隨而滅
已解了於空　能爲第一忍　若身有短惡
常深自責悔　及見他瑕穢　終不證其闕
一切諸人民　吾當度脫之　在於夜夢中
未曾起恚心

復次天子菩薩有四事行得波羅蜜度於彼岸何等爲四一者所作福無央數二者所作慧無有限三者以一波羅蜜滿諸度無極四者發意作功德不求餘但願一切智是爲四事菩薩得波羅蜜度於彼岸佛爾時歌頌言

所作福無厭足　如衆流歸於海
修智慧無限量　以得住於佛乘
則持一度無極　滿足諸波羅蜜
凡發意所作爲　常願求於正道
已得度於彼岸　諸度無極亦爾
則便入泥洹城　如是得不爲難

復次天子菩薩有四事行得應所乏饒益一切何等爲四一者有無盡寶藏二者有無窮法教三者神通爲已達四者心平等譬如地是爲四事菩薩得應所乏饒益一切佛爾時歌頌言

短三　十三

其福藏無有盡　法教化亦無窮
神通達智無礙　心平等其若地
如此法難稱量　已於道而得住
如是者多饒益　便疾得至於佛

復次天子菩薩有四事行得爲一切世人所愛敬何等爲四一者行梵四淨行二者行四恩救攝一切三者有諦慧四者得四無所罣礙一義二法三次第均四報答是爲四事菩薩得爲一切世人所愛敬佛爾時歌頌言

如梵住行四淨　常樂施於四恩
已得有四諦慧　用供養一切人
因是恩已得度　應教授而說法
以恩行合會人　用是故見敬愛

復次天子菩薩有四事行而得智黠爲人所譽何等爲四一者多聞具足不犯於戒得無所疑二者已得樂止安而無害三者已得寂寞諸根便定四者自身已得安隱而無所貪所作不自侵悉逮見智是爲四事菩薩而得智黠爲人所譽佛爾時歌頌言

聞已具便受持　以自戒度彼岸
如是者無所疑　得樂止安隱處
已止宿在空閑　則諸根門寂定
身已安無所貪　悉逮見諸自侵

復次天子菩薩有四事行所作功德而不可盡何等爲四一者以信得豐饒二者以精進得豐饒三者以大哀得豐饒四者所作功德但願大乘是爲四事菩薩所作功德而不可盡佛爾時歌頌言

短三　十四

以信得堅住　無能動搖者　常修精進行
從是得大力　無盡之大慈　及與無極哀
常爲一切人　行於廣大道　以如是之故
得無盡功德　稍稍復增益　遂至不可量

如月盛滿時　淨好無瑕穢　常在衆星中
其明無能蔽

復次天子菩薩有四事行堅其本要會得至佛何等爲四一者如口所言身意不異二者已受持要三者心已安隱得住於道四者意得堅强若如金剛是爲四事菩薩堅其本要會得至佛佛爾時歌頌言

口之所言　所作亦爾　善已敬受　奉持正要
爲已安住　於此道意　其身堅强　譬如金剛
如是則爲　四事法行　智黠之人　常修是事
意不猶豫　爲已得定　已堅其要　會得至佛

復次天子菩薩有四事行常爲豪尊攬持諸法而得自在何等爲四一者得於智力而無欲力二者得黠慧力離於癡冥三者心得自在不隨魔教四者已得總持隨人所樂而爲說法是爲四事菩薩常爲豪尊攬持諸法而得自在佛爾時歌頌言

以智力得勇慧　爲不隨受欲力
黠慧力消癡冥　已度脫諸所見
心已尊魔皆伏　得總持應問答
教授衆不自侵　以是故疾得尊

復次天子菩薩有四事行諸所施造輙爲作師何等爲四一者無瞋恚二者常恭敬於人三者不婬泆四者意純淑是爲四事菩薩諸所施造輙爲作師佛爾時歌頌言

心念無婬恚　常住於恭敬　純淑得至道
爲師數要慧　造匠衆方便　於世世之上
世人咸歸仰　一切頭面禮

復次天子菩薩有四事行總持衆事無所不了何等爲四一者已通於智於智中遊無所不過二者所說十方諸佛皆聞其音佛尋報讚三者皆已離諸無功德法四者皆已得諸功德正法即便逮得世雄印是爲四事菩薩總持衆事無所不了佛爾時歌頌言

神通爲已達　飛行淨衆塵　其智甚廣大
普等如虛空　一切諸如來　皆見聞其音
報答悉滿足　其語無缺減　諸非功德業
爲已悉遠離　愛慶得吉祥　立諸功德本
已住如此者　爲能光是法　於是功德中
皆無自侵者

佛說是四事章句法言時萬二千人發無上正眞道意五千菩薩得無所從生法忍爾時三千大千刹土六反震動其大光明無所不照

答法義品第二

須眞天子則語文殊師利童子言如來爲我發遣三十二事章句法品惟願重爲廣說令解云何菩薩於此大乘意不忘信文殊師利答言心自審信不隨他人教故天子復問云何菩薩所作堅强文殊師利答言降棄諸欲故天子復問云何菩薩得長偶之福文殊師利答言了知法界而不動故天子復問云何菩薩得無礙行文殊師利答言不爲諸入之所惑故天子復問云何菩薩去離冥塵文殊師利答言知諸法界本皆淨故天子復問云何菩薩入衆勇辯離諸恐畏文殊師利答言選求諸法不可得貌故天子復問云何菩薩得所聞義依而有護文殊師利答言已知諸法默然故天子復問云何菩薩得依法與文殊師利答言以知住法界故天子復問云何

菩薩而得順世尊教文殊師利答言不隨諸音故天子復問云何菩薩得承法教文殊師利答言得諸解脫故天子復問云何菩薩得無過者文殊師利答言於諸法心不動故天子復問云何菩薩降伏魔衆文殊師利答言以空覺於愛欲而求道故天子復問云何菩薩智不可逮文殊師利答言得諸佛法悉受持故天子復問云何菩薩不爲世法所汙文殊師利答言隨世俗行無能汙故天子復問云何菩薩得諸深行文殊師利答言於空法不恐懼故天子復問云何菩薩知巧方便根文殊師利答言於六情悉見諸情之本故天子復問云何菩薩得至脫門文殊師利答言於一切問爲說脫教故天子復問云何菩薩得奇特方便文殊師利答言於生死索泥洹求而見之於泥洹見生死徑故天子復問云何菩薩得因緣方便知諸所作文殊師利答言住於無數悉見一切諸法故天子復問云何菩薩得律方便文殊師利答言視一切法無所屬故天子復問云何菩薩得善權方便文殊師利答言隨世所作不離不著故天子復問云何菩薩得吉祥願文殊師利答言已逮道智故天子復問云何菩薩得忍辱力文殊師利答言從本已來至於泥洹悉知諸法故天子復問云何菩薩得度彼岸文殊師利答言悉知一切異法故天子復問云何菩薩得饒益一切文殊師利答言悉知無盡法界故天子復問云何菩薩爲衆所愛文殊師利答言觀諸佛利無有色故天子復問云何菩薩得衆稱譽文殊師利答言不於諸法言是我所非我所故天子復問云何菩薩德不可盡文殊師利答言等知諸法如虛空故天子復問云何菩薩得堅其本要文殊師利答言於諸法界無所破壞故天子復問云何菩薩得爲豪尊文殊師利答言無心悉知一切心故天子復問云何菩薩而得爲師文殊師利答言於無念法無所捨故天子復問云何菩薩得曉知衆事文殊師利答言知一切法無依無怙無來無往故是故天子菩薩得曉知衆事爾時文殊師利說是事時八萬菩薩得無所從生法忍於是世尊讚文殊師利童子言善哉善哉如所解說分別法義何快如此

法純淑品第三

於是須眞天子復問文殊師利言仁者我所問法爲純淑不文殊師利答言世之所有欲而無厭心悉捨離審於法與是則法之純淑如吾所報卿屬所問豈復純淑法耶法乎天子無純無淑所以者何無像貌故法乎天子不可得見所以者何目之所視不極於微用有著故法乎天子亦無作者所以者何用無起故法乎天子無有道徑所以者何無吾非我故法乎天子悉皆平等所以者何如虛空故法乎天子不可得等所以者何用無侶故法乎天子常住無來無去無語無言無毀無譽離於毀譽無綺無飾無醜無陋故法乎天子無穿無漏無補無納所以者何過於魔行故法乎天子無長無養所以者何離於起滅故法乎天子無處無住所以者何樂於法界故法乎天子無所畏所以者何用不惑故法乎天子無所受所以者何離於貢高故法乎

天子不貢高所以者何習寂然故法乎天子無所習寂然所以者何離諸念故法乎天子無所念所以者何降伏諸異道故法乎天子無有巢窟所以者何離婬怒癡故法乎天子空所以者何從本已來淨故法乎天子無相所以者何無聲名故法乎天子無願所以者何不造立識故法乎天子無造立所以者何無境界故法乎天子無所倚所以者何用無雙故法乎天子無動搖所以者何用堅住故法乎天子無我所以者何則不滅故法乎天子無人所以者何從本已來無所生故法乎天子無常所以者何無所起故法乎天子無所起所以者何習無所生故法乎天子無所生所以者何無若器相故法乎天子無有相所以者何離諸相故如是天子此則爲法之純淑義也天子復問文殊師利法無所有亦無有要云何仁者說純淑法義乎文殊師利答天子言善哉善哉如卿所語誠無有異無所有者此則純淑法義也所以者何無身口意所作是則法法之純淑也所以然者天子法無

巢窟故有巢窟者身與意而異則爲非時之心施天子復問文殊師利云何得知非時之心文殊師利答言天子有身爲六衰所相繫而計有常則知非時之心知法求名著音聲響而隨邪徑則知非時之心知法及僧受道果證則知非時之心知愛欲本邪想施與則知非時之心知戒而離寂淨則知非時之心畢三惡道得出爲人志在天福則知非時之心其意不調而欲布施則知非時之心意無寂滅而欲持戒則知非時之心意有倚怙而欲忍辱則知非時之心不淨其意而欲精進則知非時之心多念喜忘禪思不定則知非時之心自大貢高求於智慧則知非時之心住於我所而欲行慈則知非時之心志於猶豫而欲行哀則知非時之心行墮於四證而欲行喜則知非時之心住於有身而欲行護則知非時之心無身痛痒意而欲念法不應止則知非時之心知諸起滅不應斷則知非時之心身意相倚不應神足則知非時之心以六情倚於五根則知非時之心以所見力

依於五力則知非時之心知立法無覺意則知非時之心念愛欲貪不應八直則知非時之心於苦智而有疑則知非時之心於集而有疑則知非時之心於滅盡而有疑則知非時之心賣俗所有欲入於道則知非時之心如是天子受持淨心用專著故則知非時之心天子復問文殊師利云何得知是時之心文殊師利答言天子心等如虛空則知是時之心天子復問文殊師利云何心等如虛空文殊師利答言天子如虛空無心心亦如是如是心心等如虛空天子復問文殊師利誰當信心等如虛空文殊師利答言天子計有吾我人者則不信天子復問文殊師利計吾我人者何所是文殊師利答言天子心等如虛空而欲增益過出其上天子復問文殊師利云何增益過出其上文殊師利答言計有常者便欲出其上計無常者亦欲出其上若者亦欲出其上樂者亦欲出其上憂者亦欲出其上無憂者亦欲出其上計有身者亦欲出其上計無身者亦欲出其上空無相無願

亦欲出其上幻夢水中月影響一切諸法其譬如是如是等而復欲出其上如法有所處便可增益婬怒癡更相倚復欲出其上形此生死之不可讚歎泥洹之事復欲出其上如是天子是爲計吾我人者天子復問文殊師利云何得無瞋恚而不很文殊師利答言天子從生死出住泥洹還世間滅諸愛欲而淨行於滅不永滅於起無所起諸形音聲不以畏懼如是滅爲習者有所脫脫習者爲己度如是事一切法不能舉其功不能勝其德是爲天子無瞋恚而不很說是法時三萬二千天子得法眼淨五千比丘心得解脫萬二千菩薩皆得法忍

聲聞品第四

於是須眞天子謂諸大弟子仁者所狐疑可問文殊師利長老摩訶迦葉前問文殊師利言菩薩云何行八唯務禪文殊師利答迦葉言菩薩於八唯務禪本無無所造立禪無恚禪等禪是菩薩禪迦葉復問文殊師利云何作是說文殊師利答言唯迦葉身本無無造立於三界者便起愛欲已了離欲是故知身本無三界無所造於欲無所想已知空而立禪於是迦葉而作此說八唯務禪本無無所造立禪無恚禪等禪則菩薩禪於是迦葉默然無言賢者舍利弗復問文殊師利云何菩薩得無礙慧文殊師利答言唯舍利弗菩薩於諸礙而無恚恨於諸罣礙而無制著一切愛欲而皆見知而不捨離所以者何養護一切故是故菩薩得無礙慧賢者摩訶目揵連復問文殊師利云何菩薩而得神足文殊師利答言唯目揵連菩薩於無爲而無所愛度脫一切而降盡之不於有爲有所愛所以者何將護一切故是故菩薩得大神足長老須菩提復問文殊師利云何菩薩得知他法行文殊師利答言唯須菩提菩薩於一切他異法悉了知之心於道事而不猒常樂三昧而無足諸所作爲而示現是故菩薩得知他法行賢者阿耨文陀尼子復問文殊師利云何菩薩博採衆義說明慧法文殊師利答言唯阿耨菩薩悉視一切諸根隨所樂喜而說其德無常苦空非身之義各令得其所無數生死百千劫持是法義而徧教授無有滅盡其智如是是故菩薩博採衆義說明慧法賢者蠡越復問文殊師利云何菩薩而常樂禪文殊師利答言唯蠡越菩薩習三摩越悉知諸法於諸亂意者而起之六衣令發無央數行不禪無所樂是故菩薩得禪賢者優波離復問文殊師利云何菩薩得持法藏文殊師利答言唯優波離菩薩悉知諸法奧藏從本已來泥曰離愛欲者已應法藏教授一切爲示愛欲令覺知之於愛欲中令起道意是故菩薩得法奧藏賢者阿那律復問文殊師利云何菩薩得天眼徹視文殊師利答言唯阿那律菩薩於十方諸色悉照見已有色習者而爲示現一切法悉示現無所著令尋跡而得出是爲菩薩得天眼徹視賢者薄鳩盧復問文殊師利云何菩薩得諸根寂定文殊師利答言唯薄鳩盧菩薩於一切界視如佛界於佛界視如諸界無所有是故菩薩得諸根寂定賢者鶖搖魔復問文殊師利云何菩薩得利

諸根文殊師利答言唯爲掘魔菩薩視諸逆惡等之如道是故菩薩得利諸根賢者摩訶迦旃延復問文殊師利云何菩薩得分別知衆經方便文殊師利答言唯迦旃延菩薩得四等無盡何等爲四一者義二者法三者次第四者報答是爲四以一絶句於百千劫廣爲一切分別演教如是教不近有爲不有所染已淨無所却如是教於諸法界不動轉於一切受而爲作受是故菩薩得分別知衆經方便賢者摩訶拘絺復問文殊師利云何菩薩得義法次第報答四事文殊師利答言唯拘絺菩薩於寂然法得此以義等教授已住於法以法等教授於所爲常歡喜而無恨以次第等教授如響不可護持以報答等教授是故菩薩得義法次第報答賢者羅云復問文殊師利云何菩薩得淨其戒文殊師利答言唯羅云菩薩以淨戒三昧捨戒犯戒將養一切是故菩薩而得淨戒賢者阿難復問文殊師利云何菩薩而得博聞文殊師利答言唯阿難菩薩一切諸佛所說樂欲聽聞已聞則受其義聞已皆持所聞便以教授是爲菩薩而得博聞於是諸大弟子歡喜默然爾時須眞天子謂諸大弟子言屬文殊師利所說法仁寧有是事乎諸大弟子言吾等尚不能了知一切何況爾所法耶天子言仁者若干種身各各異類其道義一也大弟子答言譬如牛跡中水諸餘弟子所知如是若車轂隱地其處受水吾等之類其譬如此譬如大海中水廣長大無有邊幅深難得底於聲聞辟支佛中菩薩爲尊天子讚言善哉善哉所說至誠而不貢高文殊師利言如是天子弟子所言而不貢高稱譽菩薩審諦實爾天子復問文殊師利仁者云何作是說文殊師利答言如是天子聲聞辟支佛爲倚貢高爲離貢高菩薩貢高出彼輩上合聚佛法是則菩薩爲行勇悍天子復問文殊師利菩薩貢高欲令他人稱譽耶文殊師利答言欲將導一切故如是天子天子復問文殊師利云何如是文殊師利答言天子是故菩薩方便稱譽佛乘毀弟子乘於大衆中自現身所行及法事所以者何欲令一切皆發道意不欲使人起小道意所以者何焦燒佛種故教一切人皆令遠離所以者何不欲令人貪樂故也如是天子欲令菩薩發大乘滅弟子乘故天子復問文殊師利得無過耶文殊師利答言天子稱譽摩尼瑠璃水精甚淨無所點汙寧復過乎天子報言所說無過文殊師利答言如是天子菩薩稱譽大乘毀弟子乘不增不減也天子譬如長者子稱譽轉輪聖王功德毀訾國中諸貧乞者豈有不可天子言無不可也文殊師利自如所說耳文殊師利答言如是天子菩薩稱譽大乘而毀弟子乘者而無所損佛爾時讚歎文殊師利言善哉善哉文殊師利如是所說爲甚快也何以故文殊師利稱譽大乘毀弟子乘則毀一切乘矣所以然者文殊師利其大乘者皆生一切乘故

須眞天子經卷上

音釋

攬盧敢切手取也 憒吏憒古外切心亂也吏奴教切與鬧同不靜也 怙胡古切恃也 很胡懇切很戾也 蠡落戈切 拘絺梵語具云摩訶拘絺羅此云大膝 悍侯旰切有力也 絺丑知切

須真天子經卷下　　短四

西晉三藏竺法護譯

無畏品第五

須真天子復問文殊師利菩薩何從造發道意文殊師利答言天子菩薩從一切欲而起道意天子復問文殊師利云何正作此語文殊師利答言天子菩薩於愛欲中與欲從事爾乃成道不隨愛欲則菩薩何緣得起一切道意天子復問文殊師利心從何所建立於道文殊師利答言天子於諸佛法中建立道意何以故天子道意本從諸佛法生天子復問文殊師利一切佛法在何所起文殊師利答言天子一切佛法本無無所起何以故天子如虛空本無所從起虛空起一切佛法天子復問文殊師利一切佛法為幾何乎可數知不文殊師利答言天子如諸法等佛法亦爾所以者何如一切法如來從是最正覺故是故天子如諸法等佛法之數等亦如是天子復問云何文殊師利婬怒癡寧復是佛法耶文殊師利答言爾天子婬怒癡是為佛法何以故愛欲無覺以道之教授故也天子復問文殊師利將無一切皆當得佛耶文殊師利答言天子一切皆當得佛審當作佛卿莫疑也所以者何天子一切當得如來覺故天子復問文殊師利云何皆當得佛乎文殊師利答言天子為入寂然為入空故天子復問文殊師利寂之與空云何得覺文殊師利答言天子若不得空何從得覺乎用空無侶無強無弱故天子復問文殊師利如來曉空便得道乎文殊師利答言爾天子如所語空則是道佛說解空則為入道天子復問文殊師利如空之行當云何行文殊師利答言天子無色欲行是則空行於欲界行不為情行亦不香行亦不色行亦不無色行亦不身行亦不心行何以故不行是行是亦空故天子復問文殊師利如來為不行是本空行耶文殊師利答言天子如來之空亦如是空彼無所有於我亦爾如無所行則如來行天子復問文殊師利如無所有當何所行文殊師利答言天子如無所有當行無所有不他餘行至

於他餘亦無所有如是行是亦無所有天子復問文殊師利假無所有持何等來文殊師利答言天子至於婬欲而離於欲則名曰無所有於婬欲中習無所有貪怒癡欲無欲不欲是故名曰無所有也於欲不習名曰無所有以吾我身而住空行名曰無所有習是無所有亦無所有天子復問文殊師利何所習而無所有文殊師利答言天子習寂然則無所有是空是閑是不生無所起寂然則無所有習天子復問文殊師利何所施作而名爲習文殊師利答言天子無所壞敗是名曰習明諸所有而無黠汙是名曰習不可限度等如虛空是名曰習離於貢高常照明一切是名曰習亦不多亦不少是名曰習天子復問文殊師利何所是不曉習者文殊師利答言天子不知法習者是名不曉習天子復問文殊師利何所名曰曉於習者文殊師利答言天子了知法習者是則曉習天子復問文殊師利意不妄信何所是其相文殊師利答言天子諸無罣礙行是其相天子復問文殊師利意不妄信菩薩云何報畢信施之恩文殊師利答言天子意不妄信者是名眼見了一切諸法不隨他人教有所信從也意不妄信者不復報信施之恩何以故從本已來悉清淨故天子復問文殊師利云何下鬚髮菩薩不肯入衆不隨其教是名何等當何所應文殊師利答言除鬚髮菩薩不肯入衆不隨他教是名曰世之最厚也何以故天子所作無爲名曰衆僧菩薩不住無爲不止無爲是故名曰世之最厚者天子復問文殊師利設使菩薩正住於無爲有何咎耶文殊師利答言天子設使菩薩住於無爲無益一切便墮弟子習爲滅度是其咎也天子復問文殊師利無爲則八道地有爲則凡人地菩薩爲住凡人地故爲世之最厚耶文殊師利答言天子不也所以者何菩薩亦不住於無爲地亦不住於有爲地是故名曰世之最厚何以故菩薩與發行者會止於有爲不住無爲不造無爲是故爲世作最厚住於有爲悉知可否處住於無爲知諸慧處已知有爲可否便住其中已知無爲慧不止其中天子譬如勇悍健男子張弓遣箭仰射虛空箭不住空亦不下墮文殊師利語天子言是爲難不天子報言甚難甚難文殊師利言菩薩所作又難於此所以者何於有爲中而不捨離便得無爲不住於無爲於有爲中養護一切

天子復問文殊師利菩薩之畏從有爲致耶從無爲致乎文殊師利答言天子菩薩畏懼從兩緣致亦從有爲亦從無爲所以者何從有爲中畏於愛欲在無爲中畏於無欲天子復問文殊師利尚無愛欲云何復畏文殊師利答言天子於三界不近是則爲畏不近於三界爲墮弟子地天子復問文殊師利云何菩薩得無所畏文殊師利答言天子菩薩於有爲中常行智慧之慧以善權慧不墮無爲是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩以一切故不捨有爲以佛法故不墮無爲是爲菩薩從得無畏復次天子菩薩所有福施因緣近於有爲所有佛慧因緣不墮無爲是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩住於有爲以立

禪住於權慧爲從禪還是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩以道意住便起功德以大哀住廣護一切是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩於空閑住覺知魔事以善權住降伏魔行是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩以大慈住普而說法以大哀住爲行雜施是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩住於生死植泥洹本住於泥洹植生死本是爲菩薩得無所畏復次天子菩薩於不生中而爲已生於有爲中爲已出生現所見法不於五陰及與六衰有所稱舉悉見知離而無所生寂然已寂不然不熾於然熾中而無所生悉持愛欲不爲愛欲之所玷汙學者不學者皆爲已伏不以弟子解脫而爲奇異入於人身不捨法身於魔界而現行於法界無所放以慧入於無爲以權從無爲而還多所分現諸可不可而皆忍之佛所示現常思樂見法所示現而無狐疑是爲天子菩薩得無所畏

住道品第六

爾時須眞天子復問文殊師利菩薩云何得住於道文殊師利答言天子菩薩說滅貪法不於滅貪而求其證滅婬怒癡諸愛欲法不於其中而求其證是故天子菩薩得住於道復次天子菩薩說空不以空爲證說無相不以無相爲證說無願不以無願爲證說不會不以不會爲證說無生不以無生爲證說無所起不以無所起爲證說無分際不以無分際爲證說離貪不以離貪爲證說離所作不以離所作爲證說滅事不以滅事爲證是爲菩薩得住於道復次天子菩薩無所施爲具檀波羅蜜不持戒爲具尸波羅蜜有瞋恚爲具羼波羅蜜以懈怠爲具惟逮波羅蜜喜亂忘爲具禪波羅蜜志愚癡爲具般若波羅蜜是故天子菩薩得住於道天子復問文殊師利何因作是說文殊師利答言天子有四事無所施何等爲四一者不捨一切二者不捨法三者不捨道意四者不捨諸功德是爲四法不捨爲具檀波羅蜜天子所以持戒用心未調故心已調便捨戒已捨戒出於冥已出冥爲已明已捨明爲得等已捨等便得慧已捨慧便得解脫示現慧天子當知如是是以捨戒爲具尸波羅蜜天子設是菩薩形告弟子乘讚歎大乘已讚大乘爲至大乘便具羼提波羅蜜天子設是菩薩不爲身口意所說則爲無懈怠所作如法是爲具惟逮波羅蜜復次天子設是菩薩若於夢中心不念著兩際所以者何不樂弟子乘辟支佛乘故已不樂弟子辟支佛乘爲至大乘已至大乘爲具禪波羅蜜天子一切法皆癡譬如草木墻壁瓦石愚癡如是見用久習羸劣之癡義是故一切癡法之本以智慧備於道故便具般若波羅蜜天子所作已應是爲菩薩得住於道復次天子菩薩不捨生死迹不求泥洹跡於迹無斷於迹無作亦無所住其入邪者爲立正道是爲菩薩得住於道復次天子菩薩索一切人求一切法亦不得一切人亦不得一切法所以者何不捨菩薩道故所說至誠而皆有効是爲菩薩得住於道復次天子菩薩知弟子道無所希望知辟支佛道亦無所希望知菩薩道具足其根滿諸功德然後乃隨是

為菩薩得住於道復次天子菩薩如生死所作會皆為之所作果實不受也合會之態不能玷汙一切功德悉作道願不見有不退轉之道所以者何悉具足故是為菩薩得住於道復次天子菩薩於道而求於道而不滅度是為菩薩得住於道天子復問文殊師利云何於道而復求道文殊師利答言天子以生死故名曰道菩薩求道欲脫一切故一切無所有亦無所求亦無所不求亦無所有亦無所救亦無所度天子復問文殊師利一切世間所入道是菩薩行耶文殊師利答言如是天子審如所說一切世間所入則菩薩行也何以故如此天子行於世間不為俗法之所玷汙也隨愛欲現無欲不隨無欲於生死而示現知一切法不生不起為無榮冀於無榮冀而不求證持於五陰六衰離於五陰六衰非我所見知持五陰六衰者一切而為說法五陰六衰空無所有亦不可見已知無所有便遠禪惟務三昧三摩越合以為一便得意止心便堅住已得堅住便能徧入一切人心不止為樂於魔眾菩薩不為魔事之所汙不捨於佛界於魔界隨所作為於法界處而不動還於人界處施護眾生是為菩薩精進隨一切世俗之行

菩薩行品第七

爾時須真天子復問文殊師利何謂菩薩為精進行願為說之吾等欲聞文殊師利答言天子無所行是為甚清淨所敬之行皆以得住是菩薩行於諸所有無所鈌滅於空閑所作應意已辦意存於道是不忘行心意平等是施與行心意已調是為戒行心意已寂是忍辱行意不懈倦是精進行身意靜默是禪思行於法界行不著所有是智慧行不為不可是慈心行一切不有是大哀行愛欲非我所為已空是則喜行廓然無念是則護行不願天人是寂定行了知眾事是苦智行計陰如幻知緣起行無黠等類是滅知行分部已滅是道慧行不樂合聚是因慧行了知寂然是緣慧行於義決律是俱會行無處所義默無所語是依法行法界無壞是依滅行名色無所有是依報行如音如響依上義行示現具好依身慧行身情嚴具依經空行有罪自悔是依戒行知人心是天眼行罪淨是耳聰行戒甚淨是知他心行眾罪已畢是宿世行計三塗等是神足行心得自在是堅強行無所壞敗是為要行不動不搖是安造行不震不駭是為等行常念無怙是虛空行觀而悉知是為幻行莊嚴相是夢行邊幅相是焰行不聚相是影行不會相是響行義決律相是野馬行慌惚相是空行身分部相是無相行意分部相是不願行三界分部相是無相逢行相逢分部相是降伏魔行心意識不有不相是不斷三寶金剛行一切增益是行之相如是之心天子菩薩行道之行

分別品第八

爾時須真天子復問文殊師利住於道菩薩其行已過諸聲聞辟支佛上文殊師利答言如是天子審如所言菩薩之行實過諸聲聞辟支佛上何以故亦無信證亦不持法亦不八等亦不須陀洹亦不斯陀含亦不阿那含

亦不阿羅漢亦不辟支佛亦不多陀竭亦不
三耶三佛亦不世多羅如是天子若不知此
不計是菩薩爲菩薩也亦不俗法亦不婬法
亦不怒法亦不癡法亦不生死法亦不泥洹
法若不如此不計是菩薩爲菩薩也天子復
問文殊師利云何如此何因菩薩而得信證
至泥洹法文殊師利答言天子菩薩不信諸
法一切遠離於欲無著不信於餘道所以者
何信六波羅蜜道故信已便持所可縛著者
而度脫之常求未然之慧於生死亦不懼於
泥洹無所畏是故菩薩得持信要天子復問
文殊師利云何菩薩得持法要文殊師利答
言天子菩薩一切諸佛所說法教皆悉持之
不甘世味以法爲飲食立於法義不住愛欲
則得法力不爲俗力得法義不尚俗義得法
尊不爲俗尊得依怙法不怙於人說中正法
不說非法法住法處不處非法以法徹見審
無弊礙悉知諸法得陀隣尼諦識不忘以七
珍事於寶具足倚一切法便得住於自在之
法是故天子菩薩得持法要須眞天子復問

文殊師利云何菩薩得是八事文殊師利答
言天子菩薩出於八邪以淨功德得八直行
滿於所願便得入道一切世人在八難處皆
悉住之於無難處爲得男子八覺之念常願
道意而不放捨便得八惟務禪是故菩薩得
是八事天子復問文殊師利云何菩薩得入
須陀洹文殊師利答言天子菩薩視一切人
皆如墮海隨水下流有多力者逆水上行斷
生死流不毀其本行而得等斷於三惡之道
一切使得安隱之處遠離於猶豫諦住佛法
滅過於凡人跡樂立佛法迹了生死際便向
泥洹門於諸世界第一之厚常立於人志泥
洹行使人向道得會道場審現教授遠離生
死在有爲中示現無爲而嗟嘆之等樂於阿
惟越致是故菩薩得入須陀洹天子復問文
殊師利云何菩薩得入斯陀含文殊師利答
言天子菩薩知一切當來未然之法來入生
死中護於一切而爲說法令至無爲不見有
法至無爲者亦不見來亦不見往雖示現來
而無愛欲去則畢於所作來則不違於本要

來則不隨於魔教來則到於道場來便持諸
佛教而示現依怙諸法來護一切令度生死
淵已得堅强神通之道無能壞者是故菩薩
得入斯陀含天子復問文殊師利云何菩薩
得入阿那含文殊師利答言天子菩薩一切
所見而不復還不隨諸陰得不墮諸顛倒於
是不復還亦不來亦不去於是不復還亦不
從非法之教亦無所畏亦無貪婬亦無瞋恚
亦無愚癡不復還所作事常勝具滿於佛法
去來功德等而無異一切所作已畢無貪爲
已受決所可造而不起所不自在者以慧而
度之黠不從他人待是故菩薩得入阿那含
天子復問文殊師利云何菩薩得入阿羅漢
文殊師利答言天子菩薩悉棄所有降伏貪
欲而爲一切說法諸瞋恚者而降伏之以法
教授使除惡態伏諸愚癡以法而化已得空
聚悉見諸法不捨一切精進於諸佛法心不
樂於世間一切合會皆無有常於供養中常
爲之最譬如蓮華不著泥水無我無持亦無
所有等持諸法常念爲之以慧分別空隨人

所樂而立其志宿命所願皆已滿足意之堅住不隨他人教諸語之好惡一切無所受歡喜而得決以決轉度一切是故菩薩得入阿羅漢天子復問文殊師利云何菩薩得入聲聞文殊師利答言天子菩薩一切所不聞法而爲說之是爲聲聞於聲聞乘而無有信於諸著法以不生不起法界使未聞者聞緣諸因緣者以無我無人使習聞之於空法教不限佛法其所作法譬如虛空造諸法要聞常精進無所罣礙從他聞法不受行自是於禪不從他教去來現在所有音聲悉曉知之以斷所作不可盡已爲德具足復得無盡譬喩法義悉知一切人意所行以慧示現而導利之隨其所欲而爲說法令到其處而不貢高常行本願是故菩薩得入聲聞天子復問文殊師利云何菩薩得入辟支佛文殊師利答言天子菩薩得因緣方便知諸法無我無人無壽無命無有主如自莊飾者僞而無實無所屬其因緣相譬亦如是諦見諸因緣以道爲飲食於法律而不捨是諸波羅蜜之侶一

切道證則法之侶於四恩事而無貢高是神通之侶知因緣法而不斷著不信餘業得平等覺道信見知處不以爲異意而不隨壞敗小乘功德爲立大乘以因緣行一切諸法是故菩薩得入辟支佛天子復問文殊師利云何菩薩得至於佛文殊師利答言天子菩薩悉覺知一切法本皆空寂覺知一切本無所有覺知諸行於惡處人中天上意悉遠離衆所安樂所以者何悉曉了諸慧故自意覺智慧知諸欲空自身亦空以一時念則覺道次不爲餘轉便現無數若干之事是故菩薩得至於佛天子復問文殊師利云何菩薩得至多陀竭文殊師利答言天子菩薩以如來道來如者爲諦無一遺忘如者爲造立如者爲施與如者爲戒如者爲忍辱如者爲精進如者爲一心如者爲智慧如者爲善權如者爲慧如者爲人亦不人現立爲人習斷生死行於諸行中等出其上度恐畏者至於彼岸所度無彼亦不在彼至於此亦不在此用本淨故過於二處遠離於冥平等見明於冥無冥

而度於冥如來從壞散垢穢使歸於空是故菩薩得至多陀竭天子復問文殊師利云何菩薩得至匐迦波壞生死處文殊師利答言天子菩薩破壞愛欲得度三界生死之處於有處示現無處凡一切人皆擔重擔降壞魔衆於諸處所樂喜著者皆遠離之令放重擔絕離其處偏見所生善惡衆處以去所處樂捨貪婬以柔輭心用定身意定於戒智悉見惡處離而不著悉入諸身知一切態止生死處導利福施廣設橋梁常樂供養滿覆三處未曾厭廢爲三界人之所戴仰是故菩薩得至匐迦波天子復問文殊師利云何菩薩得至三耶三佛平等覺文殊師利答言天子菩薩心於五逆若於正道其意平等是故無不等覺等於所見及四顛倒等於陰蓋諸所覆蔽於道無異是故無不等覺等婬怒癡及於諸欲亦等於道是故無不等覺於凡夫法習法不習法辟支佛法菩薩法悉等於道是故無不等覺是故菩薩得至三耶三佛天子復問文殊師利云何菩薩得至世多羅世尊文

殊師利答言天子菩薩教戒世人使得功德瞋恚不生聞法教者則皆奉持教非法教爲轉法輪甘教慈教三千世界教爲一切世尊教爲受一切自歸爲一切作燈明爲一切明中最明爲一切作寂然之寂令一切人無有思想滅而不熾爲一切人解諸狐疑狐疑諸難皆爲以斷爲一切人長益功德爲轉輪王四天王釋梵之所禮爲愚所輕不以恚恨爲智所歎不以歡喜心恒平等常若虛空世尊爲最等於世間是故菩薩得至世多羅天子

復問文殊師利云何菩薩得入鉢遬禪陀嵐凡人法文殊師利答言天子菩薩一切人民所行以善權示現一切凡人行而知之無所著是故菩薩得入凡人法天子復問文殊師利云何菩薩得入勒迦陀嵐貪婬法文殊師利答言天子菩薩常愁悲泣欲得佛法常貪樂成身如如來身慈向一切而無恚怒是故菩薩得入貪婬法天子復問文殊師利云何菩薩得入霒陀嵐瞋恚法文殊師利答言天子菩薩於一事中見十八事於聲聞辟支佛乘譬如怨家不勸發人使起是業於有爲中而現愛欲於愛欲中心無所著所以者何欲養一切故是故菩薩得入瞋恚法天子復問文殊師利云何菩薩得入稀詑陀嵐愚癡法文殊師利答言天子無所識知是名曰癡於無識習習等定法亦不知亦不曉亦不喘亦不息亦不作亦不壞是故菩薩得入愚癡法天子復問文殊師利云何菩薩得入僧薩陀嵐生死法文殊師利答言天子菩薩於生死而不動所以者何求佛道故堅住不動一切衆魔不能得便一切諸行得無所著等於生死亦等佛法於小道而不樂於大道而等見不勤亦不轉是故菩薩得入生死法天子復問文殊師利云何菩薩得入泥洹陀嵐滅度法文殊師利答言天子菩薩隨諸習俗現泥洹道知一切法習而滅之於泥洹行不般泥洹於泥曰行不永泥曰是故菩薩得入滅度法

頌偈品第九

須眞天子復問文殊師利童子云何菩薩得持權慧自在所入隨俗教化爾時文殊師利便爲天子歌頌偈言

心於欲無所著　常志求無上道
意所習眼悉見　以是故智慧相
令一切皆發意　常使願於此道
心於道無所捨　如是者善權相
一切人亦無人　智慧者曉了是
悉已淨諸空寂　以是故智慧相
悉合聚一切人　諸受身有著者
以道德成熟之　如是者善權相
身本空亦如是　於本無無所見
猗三場爲已淨　以是故智慧相
諸所有悉惠施　頭目身及珍寶
爲一切立所願　如是者善權相
樂清淨於寂默　不於戒自貢高
身口意亦俱寂　以是故智慧相
自身戒悉已備　亦勸讚持戒者
佛亦皆從戒成　如是者善權相
無吾我而得忍　一切人亦皆空
身口意無缺漏　以是故智慧相

亦不身口所說　心於是不起亂
一切法皆寂靜　如是者善權相
常忍於一切人　若罵詈加捶杖
愍一切護不捨　以是故智慧相
悉了信一切福　皆勸勉一切人
常審行於道軌　如是者善權相
常等行於三昧　皆悉滅於愛欲
於習著而不爲　以是故智慧相
所樂禪皆棄捐　於城郭而現行
欲愍導一切故　如是者善權相
不在此不住彼　已止住於中間
所不可見便離　以是故智慧相
常於空無厭足　如是者爲曉空
便哀護一切人　如是者善權相
無相法乃見佛　等視之如虛空
於色像無所住　以是故智慧相
已供養萬億佛　爲一切供尊雄
悉已得佛相好　如是者善權相
法淨無婬欲塵　平等視如虛空
如此說無所持　以是故智慧相

於法界爲已住　所造立常究竟
於是而不動搖　如是者善權相
一切人無能知　其法義亦皆如
察視之本端空　以是故智慧相
無所生亦不滅　悉曉知一切法
亦不去無從來　如是者善權相
所在生常安隱　於五陰無色欲
常悉護於一切　以是故智慧相
常習在於空閑　無我法不造立
常奉修禪三昧　如是者善權相
於丘聚及城郭　柔輭音以教授
所說法無厭倦　以是故智慧相
於三世無恐懼　於苦樂無所住
自調身根以寂　如是者善權相
於大衆心等定　於憂慼意亦爾
悉現身於其中　如是者善權相
悉已行無礙慧　常不住於名字
如空等無所語　以是故智慧相
於欲縛現其中　法教授於人民
常讚歎於三寶　如是者善權相

於神通行功德　常調心寂三昧
自處中不高卑　以是故智慧相
神通具飛變化　便去到億刹土
悉供養巨億佛　如是者善權相
視陰蓋譬如幻　於愛欲無色著
便得滅諸魔界　以是故智慧相
於諸魔而示現　示現已便捨離
於其中度一切　如是者善權相
常親近度脫門　便得空無思想
願施於所當施　以是故智慧相
於瞋恚無怒害　不愚癡慧之聚
無長益栽不生　如是者善權相
所當作悉已辦　常奉行於衆慧
悉過諸波羅蜜　以是故智慧相
雖現於貪欲癡　喻忓之非黠根
用是護於一切　如是者善權相
得平等若泥洹　便能滅於蔟聚
已降伏於三界　以是故智慧相
於是世生死聚　一切人是朋友
所作福無厭足　如是者善權相

因八直而空寂　是則為菩薩慧
智慧及權方便　順此乘得世雄
行善權智慧俱　亦不生亦不有
智慧與善權俱　至德黠無貢高
智慧及善權慧　常相隨與併行
如兩牛共一揊　覺法田無有上

道類品第十

須真天子復問文殊師利童子道為何等類文殊師利答言天子我所處是道類天子復問文殊師利何所處是道處文殊師利答言天子寂靜是道處天子復問文殊師利何所是道之相文殊師利答言天子虛空是道相天子復問文殊師利道何所住止而為道文殊師利答言天子住止於虛空是則為道天子復問文殊師利道誰之所立文殊師利答言天子道從諸法立天子復問文殊師利何所是道之本文殊師利答言天子平等則道之本天子復問文殊師利法何所持而為道文殊師利答言天子持無我無人是故為道天子復問文殊師利何所而與道等文殊師利答言天子無所生無所起則與道等天子復問文殊師利道去至何所文殊師利答言天子道去至一切人心諸所行中所以者何無所行亦無所至天子復問文殊師利道何所出生文殊師利答言天子大哀則道所出生天子復問文殊師利云何大哀是道之所生文殊師利答言天子度脫一切是則大哀道之所生天子復問文殊師利道從何求文殊師利答言天子道從一切愛欲中求天子復問文殊師利云何愛欲而能出道文殊師利答言天子淨八直行是欲道天子復問文殊師利云何八直行與愛欲俱耶文殊師利答言天子爾八道與愛欲俱御將讚道之淨手婬怒癡盡是故道如行愛欲行道亦爾天子復問文殊師利於此行中何所為作而與道合文殊師利答言天子於此行中亦不得愛欲亦不不得愛欲亦不得生死亦不得泥洹是故道道之所行得合於道天子復問文殊師利何所是菩薩行文殊師利答言天子六十二見四顛倒五陰蓋一切無功德輩是菩薩行天子復問文殊師利是事云何文殊師利答言天子菩薩以善權方便廣隨所入欲救一切一切所求唯因諸見愛欲四顛倒中求所以者何一切從是中生故於此求索一切不可得見亦不見所見愛欲亦不可見四顛倒亦不可見亦非一切亦非不一切所以者何護脫一切故如是天子當作是知菩薩道於愛欲中求天子復問文殊師利菩薩不從三脫門而求道耶文殊師利答言天子不可從空而成道亦不可於無相亦不可於無願而成道也所以者何於是中無心意識念亦無動故有心意識念動者乃成其道天子復問文殊師利何所施行而名為道文殊師利答言天子愚癡與道等道與愚癡等施行是等則名曰道等於直見等於邪見等於直念等於邪念等於直語等於邪語等於直治等於邪治等於直業等於邪業等於直方便等於邪方便等於直意等於邪意等於直定等於邪定等天子復問文殊師利云何直見與邪見等文殊師利答言天子等於虛空

等於寂靜天子復問文殊師利空與寂靜有何差特文殊師利答言天子虛空無等虛空等是寧有異不也天子報文殊師利言虛空無等虛空等實無有異也文殊師利答言如是天子空寂適等亦復無異天子復問文殊師利云何所説等而復有稱譽讚歎之差特耶文殊師利答言天子無思想因所作而自貢高便有異而致稱譽讚歎設使無思想因所作而自貢高解知是義相者是無有異也譬如天下萬川四流各自有名盡歸于海合爲一味所以者何無有異故也如是天子不曉了法界者便呼有異曉了法界者便見而無異也天子復問文殊師利法界乎寧可得見知不也文殊師利答言天子法界不可得見知也所以者何總合聚一切諸法故於法界而不相知於是法界而等念得三世之慧是則法界之處棄捐煩亂猶豫之心是則知處所亂語者終不受之則知其處譬若天子於無色像悉見諸色是色亦無等如虛空也如是天子於法界爲甚清淨而無瑕穢如明

鏡見其面像菩薩悉見一切諸法如是諸法及於法界等淨如空天子復問文殊師利云何菩薩得辯才慧文殊師利答言天子菩薩以空身慧而無所斷於諸所見自現其身爲一切人説無常法令離是身是故菩薩得辯才之慧知所有空於一切皆無所有天子復問文殊師利云何菩薩得分別諸法文殊師利答言天子知空寂於有身無身而不作異是故菩薩得分別諸法天子復問文殊師利云何菩薩得爲導師文殊師利答言天子菩薩法亦不住亦不不住是故天子菩薩得爲導師天子復問文殊師利云何菩薩得知一事了無數事文殊師利答言天子菩薩於無思想而無動搖是故菩薩得知一事了無數事天子復問文殊師利菩薩寧能有要現入三品不何等爲三等於正要入於不要入於邪要文殊師利答言天子菩薩於正要入佛法於不要入聲聞辟支佛地於邪要入度一切天子復問文殊師利菩薩寧有住於閑復住於遠不文殊師利答言天子菩薩有閑務

天子復問何以正爾何故得入於遠答曰以諸遠故而住示現育養衆生而令得閑所以者何瞻視一切故天子聲聞解脱自爲身故所以者何是爲得閑菩薩不於是中而示現復次有遠者皆未得道菩薩而往示現天子復問文殊師利仁者令得閑耶而得遠乎文殊師利答言吾亦不遠亦復不閑天子復問文殊師利何故如是乎文殊師利答言天子吾未有所至亦無所得不閑於閑亦不須臾亦不一時以生死爲拘天子復問文殊師利説是法言爲降伏魔場已文殊師利答言實爾天子如仁所云説是法言爲降伏魔場何以故爾天子如是法言不識五陰亦不於愛欲有所棄亦不於解脱有所起亦不近於解脱降伏於異道何以故爾天子一切異道行不在其中爲堅立法英所以者何無冥皆悉明故爲轉法輪爲斷一切諸所見已天子復問文殊師利説是法言爲有幾人得知法世文殊師利答言天子無世爲不冥是則法世之所作天子復問文殊師利世人聞是法言

而得解脫甚哉難值文殊師利答言天子其不猒於世縛者乃信是法無不解脫天子復問文殊師利猒於世縛為何所是文殊師利答言遠婬怒癡棄於愛欲覺知苦者而欲求脫是則猒於世間縛天子復問文殊師利誰復不猒世間縛者文殊師利答言天子等於婬怒癡等於愛欲等於解脫是故不猒世間縛於是衆會聞說法言莫不踊躍皆得歡喜爾時雨於天華及栴檀香諸天亦復持衣械盛華香散於佛上及文殊師利上鼓樂絃歌來供養佛億百千諸天以柔輭聲讚歎於佛復於虛空奮振衣服喜躍加倍僥倖乃聞是法爾時衆會一切人民見是變化皆以華香及與衣服散於世尊及文殊師利童子上便說是言世尊聞是法言而不信解者為不値見佛云是法言非佛所說者為非除鬚髮及持大戒者亦不諷誦復不信樂亦非沙門婆羅門而不隨是是輩無四德亦無名字所以者何用恐畏故聞是有信菩薩摩訶薩最上菩薩種種功德者為盡生死底斷絕諸惡道於過去當來今現在佛世尊所得持是法而堅住聞是法因是皆當解脫有受持諷誦讀廣為一切解說其義者是為持戒清淨而完具是為值見佛是為轉法輪是為沙門是為婆羅門是為除鬚髮是為受大戒是為有所得是為有名字爾時世尊於衆會中讚言善哉善哉於是佛語彌勒言受持是法當諷誦讀廣為一切說之說是經時六十二那術人衆遠塵離垢諸法法眼生八千比丘漏盡意解三萬菩薩發阿耨多羅三耶三菩心五萬菩薩得無所從生法忍佛語彌勒仁者得佛時一切菩薩及諸會者皆當逮得奉持是法其聞受持是深經者彌勒皆當授與其決爾時世尊語賢者阿難書持諷受是法言品廣為一切說之阿難白佛言唯受持之阿難問佛是名何經云何奉行佛言是經名須真天子所問是名文殊師利童子所説是名斷一切諸法狐疑是名一切諸佛法普入方便慧分別照明教授之持當持審持持而諦持說是法言時三千大千不可計剎土六反震動佛說經已文殊師利童子須真天子彌勒菩薩等賢者阿難及大衆會諸天人民揵沓和阿須倫民皆大歡喜前為佛作禮而去

須真天子經卷下

音釋

匐蒲北切 遫桑谷切 䨴徒對切 矟訑矟莫角切訑弋支切 忤五故切逆戾也 藂徂紅切萃也 槅古陌切車槅也 僥倖僥堅堯切倖下耿切僥倖謂不當得而得之也

佛說觀普賢菩薩行法經一名觀普賢經 一名出深功德經 堅

劉宋罽賓三藏法師 曇摩蜜多 譯

如是我聞一時佛在毗舍離國大林精舍重閣講堂告諸比丘却後三月我當般涅槃尊者阿難即從座起整衣服叉手合掌繞佛三帀爲佛作禮胡跪合掌諦觀如來目不暫捨長老摩訶迦葉彌勒菩薩摩訶薩亦從座起合掌作禮瞻仰尊顏時三大士異口同音而白佛言世尊如來滅後云何衆生起菩薩心修行大乘方等經典正念思惟一實境界云何不失無上菩提之心云何復當不斷煩惱不離五欲得淨諸根滅除諸罪父母所生清淨常眼不斷五欲而能得見諸障外事佛告阿難諦聽諦聽善思念之如來昔於耆闍崛山及餘住處已廣分別一實之道今於此處爲未來世諸衆生等欲行大乘無上法者欲學普賢行者我今當說其憶念法若見普賢及不見者除却罪數今爲汝等當廣分別阿難普賢菩薩乃生東方淨妙國土其國土相雜華經中已廣分別我今於此略而解說阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部一切衆生誦大乘經者修大乘行者發大乘意者樂見普賢菩薩色身者樂見多寶佛塔者樂見釋迦牟尼佛及分身諸佛者樂得六根清淨者當學是觀此觀功德除諸障礙見上妙色不入三昧但誦持故專心修習心心相次不離大乘一日至三七日得見普賢有重障者七七日然後得見復有重者一生得見復有重者二生得見復有重者三生得見如是種種業報不同是故異說普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國入自在神通促身令小閻浮提人三障重故以智慧力化乘白象其象六牙七支拄地其七支下生七蓮華其象色鮮白白中上者頗梨雪山不得爲比象身長四百五十由旬高四百由旬於六牙端有六浴池一一池中生十四蓮華與池正等其華開敷如天樹王一一華上有一玉女顏色紅輝有過天女手中自然化五箜篌一一箜篌有五百樂器以爲眷屬有五百鳥鳧鴈鴛鴦皆是寶色生華葉間象鼻有華其莖譬如赤真珠色其華金色含而未敷見是事已復更懺悔至心諦觀思惟大乘心不休廢見華即敷金色金光其蓮華臺是甄叔迦寶妙梵摩尼以爲華臺金剛寶珠以爲華鬚見有化佛坐蓮華臺衆多菩薩坐蓮華鬚化佛眉間亦出金光入象鼻中從象鼻出入象眼中從象眼出入象耳中從象耳出照象頂上化作金臺當象頭上有三化人一捉金輪一持摩尼珠一執金剛杵舉杵擬象象即能行脚不履地躡虛而遊離地七尺地有印文於印文中千輻轂輞皆悉具足一一輞間生一大蓮華此蓮華上生一化象亦有七支隨大象行舉足下足生七千象以爲眷屬隨從大象象鼻紅蓮華色上有化佛放眉間光其光金色如前入象鼻中從象鼻出入象眼中從象眼出還入象耳從象耳出至象頸上漸漸上至象背化成金鞍七寶校具於鞍四面有七寶柱衆寶校飾以成寶臺臺中有一七寶蓮華其蓮華鬚百寶共成其蓮華臺是大摩尼有一菩薩結加趺坐名曰普

賢身白玉色五十種光光五十種色以爲項光身諸毛孔流出金光其金光端無量化佛諸化菩薩以爲眷屬安詳徐步雨大寶華至行者前其象開口於象牙上諸池玉女鼓樂絃歌其聲微妙讚歎大乘一實之道行者見已歡喜敬禮復更讀誦甚深經典徧禮十方無量諸佛禮多寶佛塔及釋迦牟尼幷禮普賢諸大菩薩發是誓願若我宿福應見普賢願尊者徧吉示我色身作是願已晝夜六時禮十方佛行懺悔法誦大乘經讀大乘經思

大乘義念大乘事恭敬供養持大乘者視一切人猶如佛想於諸衆生如父母想作是念已普賢菩薩即於眉間放大人相白毫光明此光現時普賢菩薩身相端嚴如紫金山端正微妙三十二相皆悉備有身諸毛孔放大光明照其大象令作金色一切化象亦作金色諸化菩薩亦作金色其金色光照于東方無量世界皆同金色南西北方四維上下亦復如是爾時十方一一方面有一菩薩乘六牙白象王亦如普賢等無有異如是十方無

量無邊滿中化象普賢菩薩神通力故令持經者皆悉得見是時行者見諸菩薩身心歡喜爲其作禮白言大慈大悲愍念我故爲我說法說是語時諸菩薩等異口同音各說清淨大乘經法作諸偈頌讚歎行者是名始觀普賢菩薩最初境界爾時行者見是事已心念大乘晝夜不捨於睡眠中夢見普賢爲其說法如覺無異安慰其心而作是言汝所誦持忘失是句忘失是偈爾時行者聞普賢說深解義趣憶持不忘日日如是其心漸利普

賢菩薩教其憶念十方諸佛隨普賢教正心正意漸以心眼見東方佛身黃金色端嚴微妙見一佛已復見一佛如是漸漸徧見東方一切諸佛心想利故徧見十方一切諸佛見諸佛已心生歡喜而作是言因大乘故得見大士因大士力故得見諸佛雖見諸佛猶未了了閉目則見開目則失作是語已五體投地徧禮十方佛禮諸佛已胡跪合掌而作是言諸佛世尊十力無畏十八不共法大慈大悲三念處常在世間色中上色我有何罪而

不得見說是語已復更懺悔懺悔清淨已普賢菩薩復更現前行住坐臥不離其側乃至夢中常爲說法此人覺已得法喜樂如是晝夜經三七日然後方得旋陀羅尼得陀羅尼故諸佛菩薩所說妙法憶持不失亦常夢見過去七佛唯釋迦牟尼佛爲其說法是諸世尊各各稱讚大乘經典爾時行者復更懺悔徧禮十方佛禮十方佛已普賢菩薩住其人前教說宿世一切業緣發露黑惡一切罪事向諸世尊口自發露既發露已尋時即得諸

佛現前三昧得是三昧已見東方阿閦佛及妙喜國了了分明如是十方各見諸佛上妙國土了了分明既見十方佛已夢象頭上有一金剛人以金剛杵徧擬六根擬六根已普賢菩薩爲於行者說六根清淨懺悔之法如是懺悔一日至七日以諸佛現前三昧力故普賢菩薩說法莊嚴力故耳漸漸聞障外聲眼漸漸見障外事鼻漸漸聞障外香廣說如妙法華經得是六根清淨已身心歡喜無諸惡相心純是法與法相應復更得百千萬億

旋陀羅尼復更廣見百千萬億無量諸佛是諸世尊各伸右手摩行者頭而作是言善哉善哉行大乘者發大莊嚴心者念大乘者我等昔日發菩提心時皆亦如汝慇懃不失我等先世行大乘故今成清淨正徧知身汝今亦當勤修不懈此大乘典諸佛寶藏十方三世諸佛眼目出生三世諸如來種持此經者即持佛身即行佛事當知是人即是諸佛所使諸佛世尊衣之所覆諸佛如來眞實法子汝行大乘不斷法種汝今諦觀東方諸佛說是語時行者即見東方一切無量世界地平如掌無諸塠阜丘陵荊棘瑠璃爲地黃金間廁十方世界亦復如是見是地已即見寶樹寶樹高妙五千由旬其樹常出黃金白銀七寶莊嚴樹下自然而有寶師子座其師子座高二十由旬座上亦出百寶光明如是諸樹及餘寶座一一寶座皆有百寶光明如是寶座一一皆有自然五百白象象上皆有普賢菩薩爾時行者禮諸普賢而作是言我有何罪但見寶地寶樹及與寶座不見諸佛作是語已一一座上有一世尊端嚴微妙而坐寶座見諸佛已心大歡喜復更誦習大乘經典大乘力故空中有聲而讚歎言善哉善哉善男子汝行大乘功德因緣能見諸佛今雖得見諸佛世尊而不能見釋迦牟尼佛分身諸佛及多寶佛塔聞空中聲已復勤誦習大乘經典以誦大乘方等經故即於夢中見釋迦牟尼佛與諸大衆在耆闍崛山說法華經演一實義覺已懺悔渴仰欲見合掌胡跪向耆闍崛山而作是言如來世雄常在世間愍念我故爲我現身作是語已見耆闍崛山七寶莊嚴無數比丘聲聞大衆寶樹行列寶地平正復敷妙寶師子之座釋迦牟尼佛放眉間光其光徧照十方世界復過十方無量世界此光至處十方分身釋迦牟尼佛一時雲集廣說如妙法華經一一分身佛身紫金色身量無邊坐師子座百億無量諸大菩薩以爲眷屬一一菩薩行同普賢如此十方無量諸佛菩薩眷屬亦復如是大衆集已見釋迦牟尼佛舉身毛孔放金色光一一光中有百億化佛諸分身佛放眉間白毫大人相光其光流入釋迦牟尼佛頂見此相時分身諸佛一切毛孔出金色光一一光中復有恒河沙微塵數化佛爾時普賢菩薩復放眉間大人相光入行者心既入心已行者自憶過去無數百千佛所受持讀誦大乘經典自見故身了了分明如宿命通等無有異豁然大悟得旋陀羅尼百千萬億諸陀羅尼門從三昧起面見一切分身諸佛衆寶樹下坐師子座復見瑠璃地妙蓮華藂從下方空中湧出一一華間有微塵數菩薩結加趺坐亦見普賢分身菩薩在彼衆中讚說大乘時諸菩薩異口同音教於行者清淨六根或有說言汝當念佛或有說言汝當念法或有說言汝當念僧或有說言汝當念戒或有說言汝當念施或有說言汝當念天如此六法是菩提心生菩薩法汝今應當於諸佛前發露先罪至誠懺悔於無量世眼根因緣貪著諸色以著色故貪愛諸塵以愛塵故受女人身世世生處惑著諸色色壞汝眼爲恩愛奴故色使汝經歷三

界爲此弊使盲無所見今誦大乘方等經典此經中說十方諸佛色身不滅汝今得見審實爾不眼根不善傷害汝多隨順我語歸向諸佛釋迦牟尼佛說汝眼根所有罪咎諸佛菩薩慧眼法水願與洗除令得清淨作是語已徧禮十方佛向釋迦牟尼佛大乘經典復作是言我今所懺眼根重罪障蔽穢濁盲無所見願佛大慈哀愍覆護普賢菩薩乘大法船普度一切十方無量諸菩薩伴唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法如是三說五體投地正念大乘心不忘捨是名懺悔眼根罪法稱諸佛名燒香散華發大乘意懸繒旛蓋說眼過患懺悔罪者此人現世見釋迦牟尼佛及見分身無量諸佛阿僧祇劫不墮惡道大乘力故大乘願故恒與一切陀羅尼菩薩共爲眷屬作是念者是爲正念若他念者名爲邪念是名眼根初境界相淨眼根已復更誦讀大乘經典晝夜六時胡跪懺悔而作是言我今云何但見釋迦牟尼佛分身諸佛不見多寶佛塔全身舍利多寶佛塔恒在不

滅我濁惡眼是故不見作是語已復更懺悔過七日已多寶佛塔從地涌出釋迦牟尼佛即以右手開其塔戶見多寶佛入普現色身三昧一一毛孔流出恒河沙微塵數光明一一光明有百千萬億化佛此相現時行者歡喜偈讚繞塔滿七帀已多寶如來出大音聲讚言法子汝今真實能行大乘隨順普賢眼根懺悔以是因緣我至汝所爲汝證明說是語已讚言善哉善哉釋迦牟尼佛能說大法雨大法雨成就濁惡諸衆生等是時行者見多寶佛塔已復至普賢菩薩所合掌敬禮白言大師教我懺悔普賢復言汝於多劫耳根因緣隨逐外聲聞妙音時心生惑著聞惡聲時起百八種煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞惡聲生諸攀緣顛倒聽故當墮惡道邊地邪見不聞法處汝於今日誦持大乘功德海藏以是因緣見十方佛多寶佛塔現爲汝證汝應自當說已過惡懺悔諸罪是時行者聞是語已復更合掌五體投地而作是言正徧知世尊現爲我證方等經典爲慈悲主唯

願觀我聽我所說我從多劫乃至今身耳根因緣聞聲惑著如膠著草聞惡聲時起煩惱毒處處惑著無暫停時坐此竅聲勞我神識墜墮三塗今始覺知向諸世尊發露懺悔既懺悔已見多寶佛放大光明其光金色徧照東方及十方界無量諸佛身真金色東方空中作是唱言此佛世尊號曰善德亦有無數分身諸佛坐寶樹下師子座上結加趺坐是諸世尊一切皆入普現色身三昧皆作是言善哉善哉善男子汝今讀誦大乘經典汝所誦者是佛境界說是語已普賢菩薩復更爲說懺悔之法汝於前世無量劫中以貪香故分別諸識處處貪著墮落生死汝今應當觀大乘因大乘因者諸法實相聞是語已五體投地復更懺悔既懺悔已當作是語南無釋迦牟尼佛南無多寶佛塔南無十方釋迦牟尼分身諸佛作是語已徧禮十方佛南無東方善德佛及分身諸佛如眼所見一一心禮香華供養供養畢已胡跪合掌以種種偈讚歎諸佛既讚歎已說十惡業懺悔諸罪既懺

悔已而作是言我於先世無量劫時貪香味觸造作衆惡以是因緣無量世來恒受地獄餓鬼畜生邊地邪見諸不善身如此惡業今日發露歸向諸佛正法之王說罪懺悔既懺悔已身心不懈復更讀誦大乘經典大乘力故空中有聲告言法子汝今應當向十方佛讚說大乘於諸佛前自說己過諸佛如來是汝慈父汝當自說舌根所作不善惡業此舌根者動惡業相妄言綺語惡口兩舌誹謗妄語讚歎邪見說無益語如是衆多諸雜惡業鬪遘壞亂法說非法如是衆罪今悉懺悔諸世雄前作是語已五體投地徧禮十方佛合掌長跪當作是語此舌過患無量無邊諸惡業刺從舌根出斷正法輪從此舌起如此惡舌斷功德種於非義中多端强說讚歎邪見如火益薪猶如猛火傷害衆生如飲毒者無瘡疣死如此罪報惡邪不善當墮惡道百劫千劫以妄語故墮大地獄我今歸向南無諸佛發露黑惡作是念時空中有聲南方有佛名栴檀德彼佛亦有無量分身一切諸佛皆

說大乘除滅罪惡如此衆罪今向十方無量諸佛大悲世尊發露黑惡誠心懺悔說是語已五體投地復禮諸佛是時諸佛復放光明照行者身令其身心自然歡喜發大慈悲普念一切爾時諸佛廣爲行者說大慈悲及喜捨法亦教愛語修六和敬爾時行者聞此教勅心大歡喜復更誦習終不懈息空中復有微妙音聲作如是言汝今應當身心懺悔身者殺盜婬心者念諸不善造十惡業及五無間猶如猨猴亦如黐膠處處貪著徧至一切六情根中此六根業枝條華葉悉滿三界二十五有一切生處亦能增長無明老死十二苦事八邪八難無不經歷汝今應當懺悔如是惡不善業爾時行者聞此語已問空中聲我今何處行懺悔法時空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅受相處樂波羅蜜不住身心相處不見有無諸法相處如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故如是應當觀十

方佛時十方佛各伸右手摩行者頭作如是言善哉善哉善男子汝今讀誦大乘經故十方諸佛說懺悔法菩薩所行不斷結使不住使海觀心無心從顚倒想起如此想心從妄想起如空中風無依止處如是法相不生不沒何者是罪何者是福我心自空罪福無主一切諸法皆亦如是無住無壞如是懺悔觀心無心法不住法中諸法解脫滅諦寂靜如是想者名大懺悔名莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心識懺悔行此懺悔者身心清淨不住法中猶如流水念念之中得見普賢菩薩及十方佛時諸世尊以大悲光明爲於行者說無相法行者聞說第一義空行者聞已心不驚怖應時即入菩薩正位佛告阿難如是行者名爲懺悔此懺悔者十方諸佛諸大菩薩所行悔法佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若有懺悔惡不善業但當讀誦大乘經典此方等經是諸佛眼諸佛因是得具五眼佛三種身從方等生是大法印印涅槃海如此海中能生三種佛清淨身此三種身人天福

田應供中最其有讀誦大方等典當知此人具佛功德諸惡永滅從佛慧生爾時世尊而說偈言

若有眼根惡　業障眼不淨　但當誦大乘
思念第一義　是名懺悔眼　盡諸不善業
耳根聞亂聲　經五 壞亂和合義　十三 由是起狂亂
猶如癡猨猴　但當誦大乘　觀法空無相
永盡一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香
隨染起諸觸　如此狂惑鼻　隨染生諸塵
若誦大乘經　觀法如實際　永離諸惡業
後世不復生　舌根起五種　惡口不善業
若欲自調順　應勤修慈心　思法眞寂義
無諸分別相　心想如猨猴　無有暫停時
若欲折伏者　當勤誦大乘　念佛大覺身
力無畏所成　身爲機關主　如塵隨風轉
六賊遊戲中　自在無罣礙　若欲滅此惡
永離諸塵勞　常處涅槃城　安樂心憺怕
當誦大乘經　念諸菩薩母　無量勝方便
從思實相得　如此等六法　名爲六情根
一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者
端坐念實相　衆罪如霜露　慧日能消除
是故應至心　懺悔六情根

說是偈已佛告阿難汝今持是懺悔六根觀普賢菩薩法普爲十方諸天世人廣分別說佛滅度後佛諸弟子若有受持讀誦解說方等經典應於靜處若在塚間若林樹下若阿練若處讀誦方等思大乘義念力强故得見我身及多寶佛塔十方分身無量諸佛普賢菩薩文殊師利菩薩藥王菩薩藥上菩薩恭敬法故持諸妙華住立空中讚歎恭敬行持法者但誦大乘方等經故諸佛菩薩晝夜供養是持法者佛告阿難我與賢劫諸菩薩等及十方諸佛因思大乘眞實義故除却百萬億劫阿僧祇數生死之罪因此勝妙懺悔法故今於十方各得爲佛若欲疾成阿耨多羅三藐三菩提者若欲 經五 現身見十方佛 十四 及普賢菩薩當淨澡浴著淨潔衣燒衆名香在空閑處應當讀誦大乘經典思大乘義佛告阿難若有衆生欲觀普賢菩薩者當作是觀作是觀者是名正觀若他觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子隨順佛語行懺悔者當知是人行普賢行行普賢行者不見惡相及惡業報其有衆生晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除却百萬億阿僧祇劫生死之罪行此行者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和尚是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養爾時行者若欲具足菩薩戒者應當合掌在空閑處徧禮十方佛懺悔諸罪自說己過然後靜處白十方佛而作是言諸佛世尊常住在世我業障故雖信方等見佛不了今歸依佛唯願釋迦牟尼正徧知世尊爲我和尚文殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩薩法彌勒菩薩勝大慈日憐愍我故亦應聽我受菩薩法十方諸佛現爲我證諸大菩薩各稱其名 經五 是勝大士 十五 覆護衆生助護我等今日受持方等經典乃至失命設墮地獄受無量苦終不毀謗諸佛正法以是因緣功德力故今釋迦牟尼佛爲我和尚文殊師利爲我阿闍梨當來彌勒願授我法十方

諸佛願證知我大德諸菩薩願爲我伴我今依大乘經甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說歸依三寶已次當自誓受六重法受六重法已次當勤修無礙梵行發曠濟心受八重法立此誓已於空閑處燒衆名香散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等而作是言我於今日發菩提心以此功德普度一切作是語已復更頂禮一切諸佛及諸菩薩思方等義一日乃至三七日若出家在家不須和尚不用諸師不白羯磨受持讀誦大乘經典力故普賢菩薩勸發行故是十方諸佛正法眼目因由是法自然成就五分法身戒定慧解脫解脫知見諸佛如來從此法生於大乘經得受記莂是故智者若聲聞人毀破三歸五戒及八戒比丘戒比丘尼戒沙彌戒沙彌尼戒式叉摩尼戒及諸威儀愚癡不善惡邪心故多犯諸戒及威儀法若欲除滅令無過患還爲比丘具沙門法者當勤修讀方等經典思第一義甚深空法令此空慧與心相應當知此人於一念頃一切罪垢永盡無餘是名具足沙門法式具諸威儀應受人天一切供養若優婆塞犯諸威儀作不善事不善事者所謂論說佛法過惡論說四衆所犯惡事偷盜婬泆無有慚愧若欲懺悔滅諸罪者當勤讀誦方等經典思第一義若王者大臣婆羅門居士長者宰官是諸人等貪求無猒作五逆罪謗方等經具十惡業是大惡報應墮惡道過於暴雨必定當墮阿鼻地獄若欲除滅此業障者應生慚愧懺悔諸罪云何名爲刹利居士懺悔法懺悔法者但當正心不謗三寶不障出家不爲梵行人作惡留難應當繫念修六念法亦當供給供養持大乘者不必禮拜應當憶念甚深經法第一義空思是法者是名刹利居士修第一懺悔第二懺悔者孝養父母恭敬師長是名修第二懺悔第三懺悔者正法治國不邪枉人民是名修第三懺悔第四懺悔者於六齋日勅諸境內力所及處令行不殺修如此法是名修第四懺悔第五懺悔者但當深信因果信一實道知佛不滅是名修第五懺悔佛告阿難於未來世若有修習如此懺悔法當知此人著慚愧服諸佛護助不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是語時十千天子得法眼淨彌勒菩薩等諸大菩薩及以阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說觀普賢菩薩行法經

音釋

箜篌（箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器）甄叔迦（梵語也此云赤色寶甄居延切）擬（魚紀切揣度以待也）轂輞（轂古祿切輞扶紡切）埵（都回切聚土也）竅（苦弔切穴也）疣（羽求切瘤也）黐膠（黐丑知切黏也膠古肴切黏膏也）

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　短六

劉宋黃龍沙門釋　曇無竭　譯

如是我聞一時佛在波羅柰仙人鹿苑中與大比丘衆二萬人俱菩薩萬二千其名曰師子菩薩師子意菩薩安意菩薩無喻意菩薩持地菩薩那羅達菩薩神天菩薩寶事菩薩伽睺多菩薩賢力菩薩明天菩薩愛喜菩薩文殊師利菩薩智行菩薩專行菩薩現無癡菩薩彌勒菩薩如是等上首菩薩摩訶薩萬二千人俱復有二萬天子善界天子善住天子等以為上首皆住大乘爾時世尊與無量百千眷屬圍繞而為說法爾時會中有一菩薩名華德藏即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言惟願世尊賜我中間欲有所問佛告華德藏菩薩恣汝所問諸有疑者吾已知之當為解說令汝歡喜爾時華德藏白佛言世尊菩薩摩訶薩云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提及五神通得如幻三昧得是三昧以善方便能化其身隨衆形類所成善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提佛告華德藏菩薩摩訶薩善哉善哉能於如來等正覺前問如是義汝華德藏已於過去諸佛植諸善根供養無數百千萬億諸佛世尊於諸衆生興大悲心善哉華德藏諦聽諦聽善思念之當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告華德藏菩薩摩訶薩成就一法得如幻三昧得是三昧以善方便能化其身隨衆形類所成善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提何等一法謂無依止不依三界亦不依內又不依外於無所依得正觀察正觀察已便得正盡而於覺知無所損減以無減心悉度正慧謂一切法從緣而起虛假而有一切諸法因緣而生若無因緣無有生法雖一切法從因緣生而無所生如是通達無生法者得入菩薩眞實之道亦名得入大慈悲心憐愍度脫一切衆生善能深解如是義已則知一切諸法如幻但以憶想語言造化法耳然此憶想語言造化諸法究竟悉空善能通達諸法空已是名逮得如幻三昧得三昧已以善方便能化其身隨衆形類所成善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提爾時華德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊於此衆中頗有菩薩得是三昧乎佛言有今是會中彌勒菩薩文殊師利等六十正士不可思議大誓莊嚴得是三昧又白佛言世尊唯此世界菩薩得是三昧他方世界復有菩薩成就如是如幻三昧佛告華德藏西方過此億百千刹有世界名安樂其國有佛號阿彌陀如來應供正徧知今現在說法彼有菩薩一名觀世音二名得大勢得是三昧復次華德藏若有菩薩從彼正士七日七夜聽受是法即便逮得如幻三昧華德藏菩薩白佛言世尊彼國應有無量菩薩得是三昧何以故其餘菩薩生彼國者皆當往至彼正士所聽受是法佛言如是如是如汝所言有無量阿僧祇菩薩摩訶薩從彼正士得是三昧華德藏菩薩白佛言善哉世尊如來應供正徧知願以神力令彼正士至此世界又令彼此兩得相見何以故以彼正士至此刹故善男子善女人成善根者聞其說法得是三昧又願見彼

安樂世界阿彌陀佛令此善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國生彼國已終不退轉阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊受彼請已即放眉間白毫相光徧照三千大千國土於此世界草木土石須彌山王目眞隣陀山大目眞隣陀山斫迦羅山大斫迦羅山乃至世界中間幽冥之處普皆金色莫不大明日月暉曜及大力威光悉不復現徧照西方億百千刹乃至安樂世界悉皆金色大光右繞彼佛七帀於如來前廓然不現彼國衆生菩薩聲聞悉見此土及釋迦文與諸大衆圍繞說法猶如掌中觀阿摩勒果皆生愛樂歡喜之心唱如是言南無釋迦如來應供正徧知於此衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等釋梵四天王菩薩聲聞皆見安樂世界阿彌陀佛菩薩聲聞眷屬圍繞晃若寶山高顯殊特威光赫奕普照諸刹如淨目人於一尋內覩人面貌明了無礙既見是已歡喜踊躍唱如是言南無阿彌陀如來應供正徧知時此衆中八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心及種善根願生彼國爾時安樂世界菩薩聲聞見此刹已怪未曾有歡喜合掌禮釋迦牟尼如來應供正徧知作如是言南無釋迦牟尼佛能為菩薩聲聞說如是法爾時安樂世界六種震動動徧動等徧動搖徧搖等徧搖震徧震等徧震爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白彼佛言甚奇世尊釋迦如來現希有事何以故彼釋迦牟尼如來應供正徧知少現名號令無量大地六種震動爾時阿彌陀佛告彼菩薩釋迦牟尼不但此土現其名號其餘無量諸佛世界悉現名號大光普照六種震動亦復如是彼諸世界無量阿僧祇衆生聞釋迦牟尼稱譽名號善根成就皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提時彼衆中四十億菩薩聞釋迦牟尼如來應供等正覺名號同聲發願善根迴向阿耨多羅三藐三菩提佛即授記當得阿耨多羅三藐三菩提爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩詣彼佛所頭面禮足恭敬合掌於一面住白佛言世尊釋迦牟尼放此光明何因何緣爾時彼佛告觀世音如來應供等正覺放斯光明非無因緣何以故今日釋迦牟尼如來應供正徧知將欲演說菩薩珍寶處三昧經故先現瑞爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白佛言世尊我等欲詣娑婆世界禮拜供養釋迦牟尼佛聽其說法佛言善男子宜知是時時二菩薩即相謂言我等今日定聞彼佛所說妙法時二菩薩受佛教已告彼四十億菩薩眷屬善男子當共往詣娑婆世界禮拜供養釋迦牟尼佛聽受正法何以故釋迦牟尼如來應供等正覺能為難事捨淨妙國以本願力興大悲心於薄德少福增貪恚癡濁惡世中成阿耨多羅三藐三菩提而為說法說是語時菩薩聲聞同聲歎言彼土衆生得聞釋迦牟尼如來應供正徧知名號快得善利何況得見發歡喜心世尊我等當共詣彼世界禮拜供養釋迦牟尼佛言善男子宜知是時爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩與四十億菩薩前後圍

繞於彼世界以神通力各爲眷屬化作四十
億莊嚴寶臺是諸寶臺縱廣十二由旬端嚴
微妙其寶臺上有處黃金有處白銀有處瑠
璃有處頗梨有處赤珠有處硨磲有處碼碯
有處二寶黃金白銀有處三寶金銀瑠璃有
處四寶黃金白銀瑠璃頗梨有處五寶金銀
瑠璃頗梨赤珠有處六寶黃金白銀瑠璃頗
梨硨磲赤珠有處七寶乃至碼碯又以赤珠
栴檀優鉢羅鉢曇摩拘物頭分陀利而莊嚴
之又雨須曼那華薝蔔華波羅羅華阿提目
多華羅尼華瞿羅尼華曼陀羅華摩訶曼陀
羅華波樓沙華摩訶波樓沙華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華盧遮那華摩訶盧遮那華遮迦
華摩訶遮迦華蘇樓至遮迦華栴那華摩訶
栴那華蘇樓至栴檀那華栴奴多羅華他羅
華摩訶他羅華其寶臺上種種雜色徧爛熣
曄清淨照曜諸寶臺上有化玉女八萬四千
或執箜篌琴瑟箏笛琵琶鼓貝如是無量衆
寶樂器奏微妙音儼然而住或有玉女執赤
栴檀香沉水栴檀香或執黑沉水栴檀香儼

然而住或有玉女執優波羅波頭摩拘物頭
分陀利華果儼然而住或有玉女執曼陀羅
華摩訶曼陀羅華波樓沙華摩訶波樓沙華
盧遮那華摩訶盧遮那華栴那華摩訶栴那
華蘇樓至栴那華遮迦華摩訶遮迦華蘇樓
至遮迦華陀羅華摩訶陀羅華蘇樓至陀羅
華莊嚴而住或有玉女執一切華果儼然而
住諸寶臺上衆寶莊嚴師子之座座上皆有
化佛三十二相八十種好而自嚴身臺上各
懸八萬四千青黃赤白雜眞珠貫諸寶臺上
各有八萬四千衆妙寶瓶盛滿末香列置其
上諸寶臺上各有八萬四千衆寶妙蓋彌覆
其上諸寶臺上各有八萬四千衆妙寶樹植
立其上諸寶臺上各有八萬四千寶鈴羅網
羅覆其上諸寶樹間有七寶池八功德水盈
滿其中青黃赤白雜寶蓮華光色鮮映微風
吹動衆寶行樹出微妙音其音和雅踰於天
樂諸寶臺上各有八萬四千衆妙寶繩連綿
樹間一一寶臺光明照曜八萬四千由旬莫
不大明爾時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩

與其眷屬八十億衆諸菩薩俱莊嚴寶臺悉
皆同等譬如力士屈伸臂頃從彼國沒至此
世界時彼菩薩以神通力令此世界地平如
水與八十億菩薩前後圍繞以大功德莊嚴
成就端嚴殊特無可爲喻光明徧照娑婆世
界是諸菩薩詣釋迦牟尼佛所頭面禮足右
繞七帀却住一面白佛言世尊阿彌陀佛問
訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不又現
彼土莊嚴妙事時此菩薩及聲聞衆見此寶
臺衆妙莊嚴歎未曾有各作是念此諸寶臺
莊嚴微妙從安樂國至此世界爲是佛力菩
薩力耶爾時華德藏菩薩承佛神力白佛言
甚奇世尊未曾有也令此娑婆世界衆妙寶
臺莊嚴如是是誰威力佛言是觀世音及得
大勢神通之力於此世界現大莊嚴甚奇世
尊不可思議彼善男子願行清淨能以神力
莊嚴寶臺現此世界佛言如是如是如汝所
說彼善男子已於無數億那由他百千劫中
淨諸善根得如幻三昧住是三昧能以神通
變化現如是事又華德藏汝今且觀東方世

界爲何所見時華德藏即以菩薩種種天眼觀于東方恒河沙等諸佛世界見彼佛前皆有觀世音及得大勢莊嚴如前恭敬供養皆稱阿彌陀佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不南西北方四維上下亦復如是爾時華德藏菩薩見是事已歡喜踊躍得未曾有而白佛言甚奇世尊今此大士乃能成就如是三昧何以故今此正士能現莊嚴是諸佛刹爾時世尊即以神力令此衆會見是事已三萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心

華德藏菩薩白佛言世尊是二正士久如發阿耨多羅三藐三菩提心於何佛所唯願說之令諸菩薩修此願行具足成就佛言諦聽善思念之當爲汝說善哉世尊願樂欲聞佛言乃往過去廣遠無量不可思議阿僧祇劫我於爾時爲百千王時初大王劫欲盡時有世界名無量德聚安樂示現其國有佛號金光師子遊戲如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛刹土所有清淨嚴飾之事今爲汝說於意云何安樂世界阿彌陀佛國土所有嚴淨之事寧爲多不答曰甚多不可思議難可具說佛告華德藏假使有人分析一毛以爲百分以一分毛滴大海水於意云何一毛端水於大海水何者爲多答曰海水甚多不可爲譬如是華德藏應作是知阿彌陀國莊嚴之事如毛端水金光師子遊戲佛國如大海水聲聞菩薩差降亦爾彼金光師子遊戲如來亦爲衆生說三乘法我於恒沙等劫說此佛國功德莊嚴菩薩聲聞快樂之事猶不能盡爾

時金光師子遊戲如來法中有王名曰威德王千世界正法治化號爲法王其威德王多諸子息具二十八大人之相是諸王子皆悉住於無上之道王有七萬六千園觀其王諸子遊戲其中華德藏白佛言世尊彼佛刹土有女人耶佛言善男子彼佛國土尚無女名何況有實其國衆生淨修梵行純一化生禪悅爲食彼威德王於八萬四千億歲奉事如來不習餘法佛知至心即爲演說無量法印何等爲無量法印華德藏菩薩凡所修行應當發於無量誓願何以故菩薩摩訶薩布施無量持戒無量忍辱無量精進無量禪定無量智慧無量所行六度攝生死無量慈愍衆生無量莊嚴淨土無量成就色無量音聲無量辯才無量華德藏乃至一念善根應迴向無量云何迴向無量如迴向一切衆生令一切衆生得無生證以佛涅槃而般涅槃是名迴向無量無量空無量無相無量無願無量無行如是無欲實際法性無生無著解脫涅槃無量善男子我但略說諸法無量何以故以一切法無限量故復次華德藏彼威德王於其園觀入于三昧其王左右有二蓮華從地涌出雜色莊嚴其香芬馥如天栴檀有二童子化生其中加趺而坐一名寶意二名寶上時威德王從禪定起見二童子坐蓮華藏以偈問曰

汝爲天龍神　夜叉鳩槃茶　爲人爲非人
願說其名號

時王右面童子以偈答曰

一切諸法空　云何問名字　過去法已滅

當來法未生　現在法不住　仁者問誰名
空法亦非人　非龍非羅刹　人與非人等
一切不可得
左面童子而說偈言
名名者悉空　名名不可得　一切法無名
而欲問名字　欲求真實名　未曾所見聞
夫生法即滅　云何而問名　說名字語言
皆是假施設　我名爲實意　彼名爲實上
華德藏是二童子說是偈已與威德王俱詣佛所頭面禮足右繞七帀合掌恭敬於一面住時二童子即共同聲以偈問佛
云何爲供養　無上兩足尊　願說其義趣
聞者當奉行　華香衆妓樂　衣服藥卧具
如是等供養　云何爲最勝
爾時彼佛即爲童子而說偈言
當發菩提心　廣濟諸群生　是則供正覺
三十二明相　設滿恒沙刹　珍妙莊嚴具
奉獻諸如來　及歡喜頂戴　不如以慈心
迴向於菩提　是福爲最勝　無量無有邊
餘供無過者　超踰不可計　如是菩提心
必成等正覺
時二童子復說偈言
諸天龍鬼神　聽我師子吼　今於如來前
弘誓發菩提　生死無量劫　本際不可知
爲一衆生故　爾數劫行道　況此諸劫中
度脫無量衆　修行菩提道　而生疲惓心
我若從今始　起於貪欲心　是則爲欺誑
十方一切佛　瞋恚愚癡垢　慳嫉亦復然
令我說實語　遠離於虛妄　我若於今始
起於聲聞心　不樂修菩提　是則欺世尊
亦不求緣覺　自濟利己身　當於萬億劫
大悲度衆生　如今日佛土　清淨妙莊嚴
令我得道時　超踰億百千　國無聲聞衆
亦無緣覺乘　純有諸菩薩　其數無限量
衆生淨無垢　悉具上妙樂　出生於正覺
總持諸法藏　此誓若誠實　當動大千界
說如是偈已　應時普震動　百千衆妓樂
演發和雅音　光曜微妙服　旋轉而來降
諸天於空中　雨散衆末香　其香普流熏
悅可衆生心

佛告華德藏於汝意云何爾時威德王者豈異人乎我身是也時二童子今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也善男子是二菩薩於彼佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心爾時華德藏白佛言甚奇世尊是善男子未曾發心成就如是甚深智慧了達名字悉不可得世尊是二正士於彼先佛已曾供養作諸功德善男子此恒河沙悉可知數而此大士先供養佛種諸善根不可稱計雖未發於菩提之心而以不可思議而自莊嚴於諸衆生爲最勇猛爾時華德藏菩薩白佛言世尊其無量德聚安樂示現國土爲在何方佛言善男子今此西方安樂世界當於爾時號無量德聚安樂示現華德藏菩薩白佛言世尊願爲解說令無量衆生得大利益是觀世音於何國土成等正覺世界莊嚴光明名號聲聞菩薩壽命所有乃至成佛其事云何若世尊說是菩薩先所行願其餘菩薩聞是願已必當修行而得滿足佛言善哉諦聽當爲汝說對曰唯然願樂欲聞佛言善男子阿彌陀佛壽

命無量百千億劫當有終極善男子當來曠遠不可計劫阿彌陀佛當般涅槃般涅槃後正法住世等佛壽命在世滅後所度衆生悉皆同等佛涅槃後或有衆生不見佛者有諸菩薩得念佛三昧常見阿彌陀佛復次善男子彼佛滅後一切寶物浴池蓮華衆寶行樹常演法音與佛無異善男子阿彌陀佛正法滅後過中夜分明相出時觀世音菩薩於七寶菩提樹下結加趺坐成等正覺號普光功德山王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛國土自然七寶衆妙合成莊嚴之事諸佛世尊於恒沙劫說不能盡善男子我於今者為汝說譬彼金光師子遊戲如來國土莊嚴之事方於普光功德山王如來國土百倍千倍千萬億倍億兆載倍乃至筭數所不能及其佛國土無有聲聞緣覺之名純諸菩薩充滿其國華德藏菩薩白佛言世尊彼佛國土名安樂耶佛言善男子其佛國土號曰衆寶普集莊嚴善男子普光功德山王如來隨其壽命得大勢菩薩親近供養至于涅槃般涅槃後奉持正法乃至滅盡法滅盡已即於其國成阿耨多羅三藐三菩提號曰善住功德寶王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如普光功德山王如來國土光明壽命諸菩薩衆乃至法住等無有異若善男子善女人聞善住功德寶王如來名者皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提又善男子若有女人得聞過去金光師子遊戲如來善住功德寶王如來名者皆轉女人身却四十億劫生死之罪皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提常得見佛聞受正法供養衆僧捨此身已當得出家成無礙辯速得總持爾時會中六十億衆同聲歎言南無十方般涅槃佛同心共議發阿耨多羅三藐三菩提心佛即授記當成阿耨多羅三藐三菩提復有八萬四千那由他衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨七千比丘漏盡意解爾時觀世音及得大勢菩薩即以神力令此衆會悉見十方無數諸佛世尊皆為授其阿耨多羅三藐三菩提記見已歎言甚奇世尊是諸如來為此大士授如是記爾時華德藏菩薩白佛言世尊若善男子善女人於此如來甚深經典受持讀誦解說書寫廣宣流布得幾所福唯願如來分別解說何以故當來惡世薄福衆生於此如來甚深經典而不信受以是因緣長夜受苦難得解脫世尊唯願說之憐愍利益諸衆生故世尊今此會中多有利根善男子善女人於當來世而作大明佛言華德藏善哉諦聽當為汝說對曰受教願樂欲聞佛言若善男子以三千大千世界一切衆生置兩肩上盡其形壽隨所須欲衣食卧具牀褥湯藥而供養之所得功德寧為多不甚多世尊若以慈心供一衆生隨其所須功德無量何況一切佛言若善男子善女人於此經典受持讀誦解說書寫種種供養廣宣流布發菩提心所得功德百千萬倍不可為譬華德藏菩薩白佛言世尊我從今日於此如來所說經典及過去當來三佛名號常當受持讀誦解說書寫廣宣流布遠離貪恚

癡心發阿耨多羅三藐三菩提終不虛妄世尊設我成佛若有女人聞如是法現轉女身轉女身已當爲授記得阿耨多羅三藐三菩提號曰離垢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀說是經已華德藏菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼菩薩聲聞天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經

音釋

㛹(㛹)𡟘(蒲眠切)嬋(切)嫻(閑)

（㛹道閑切㛹𡟘色不純也）

㛹𡟘（㛹道閑切𡟘閑切㛹𡟘色不純也）踰（羊朱切越也）疲（蒲麋切勞也）

不思議光菩薩所說經 短七

姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩五百人衆所知識爾時世尊依舍衛大城時王大臣婆羅門居士及諸眷屬供養恭敬尊重讚歎多諸供養衣服飲食卧具醫藥是如來應供正徧覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊生處成就種姓生成就三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足十力四無所畏佛十八不共法演說正法初中後善文義美妙具足清白梵行鮮淨五眼具足所謂肉眼天眼慧眼佛眼法眼善知此世他世所住于時世尊善降外道尼乾陀若提子等佛法熾盛人天宗敬世尊時到著衣持鉢及比丘僧眷屬圍繞趣入舍衛大城乞食去來進止威儀庠序視瞻容豫屈伸俯仰執持衣鉢皆悉庠序金色妙身光明照曜猶猛火聚寶珠日月照曜闇夜三十二相莊嚴其身以金色足蹈門閫上當於是時舍衛大城示現種種未曾有事如偈所說

人仙來入時　釋師子蹈閫　現多希有事
淨心聽我說　盲者得目視　聾者得聞聽
祿者得衣服　狂亂得正意　皆歡喜合掌
觀佛無厭足　衆鼓自然鳴　簫笛自出聲
鴈鵠鳩鴛鴦　出佛妙輭音　失財得寶藏
衆寶物出聲　時地六種動　不信得淨心
勝覺下轉足　淨蓮華承接　觸衆生安樂
命終得生天　女人妊娠苦　安樂生妙子
無貪瞋癡惱　父母子俱爾　階陛妙莊嚴
多億天雨花　衆生無病患　脫一切衆苦
善逝入城時　一切受安樂　各謂我奉食
各謂佛看我　人仙福德力　非我說能盡

爾時世尊於舍衛大城次第乞食至於中路有一空處捐棄嬰兒容貌端嚴極爲鮮白自吮右指而此空處多狐狼狗見是嬰兒舐已而去無能逼惱此嬰兒者是福德人久種善根多人往觀生希有心往來觀看空處棄兒端嚴可愛歡喜樂見於是嬰兒爾時世尊見

多人衆往來空處知而故問告阿難言汝可往彼看是諸人往來空處何所作爲阿難白言如是世尊大德阿難即往空處見是嬰兒容貌端嚴自喙右指諦視衆人其目不瞬阿難見已便還佛所如見而說世尊此空閑處有棄嬰兒容貌端嚴甚可敬愛猶如寶像觀視諸人其目不瞬于時世尊於彼嬰兒起悲愍心觀本善根知已成熟堪能知我所說法義又知衆生善根成熟即往嬰兒所到已於一面住向此嬰兒而說偈言

本所造惡業　今此報應現　棄捐此空處
嬰兒苦如是

爾時嬰兒承佛神力自本善力以偈報佛

瞿曇猶故有　見棄空處想　尊在道場時
不知是想耶

爾時世尊復以偈言

我已知於想　而我求無想　以憐愍汝故
來至此空處

爾時嬰兒復說偈言

若不得衆生　畢竟不可得　尊憐愍於誰
誰所轉悲心

爾時世尊復說偈言

衆生不知是　無我空寂滅　爲覺悟彼故
我行村城邑

爾時嬰兒復說偈言

達解空寂滅　覺了空寂滅　猶有衆生想
如來不斷耶

爾時世尊復說偈言

佛悲力如是　覺了空寂滅　教化衆生故
導師演說法

爾時嬰兒復說偈言

猶故有顛倒　如來未斷耶　無衆生生想
如是生悲耶

爾時世尊復說偈言

佛之所護持　菩薩生精進　爲不達衆生
人尊發莊嚴

爾時嬰兒復說偈言

此是癡莊嚴　若不得於物　若法非是物
何由起莊嚴

爾時世尊復說偈言

此大悲神力　調御世如是　猶不著於物
爲衆生說法

爾時嬰兒復說偈言

法無有文字　云何可演說　世間尊敗失
非法作法說

爾時世尊復說偈言

我不敢壞世　我不非法說　衆生自倒惑
我解脫彼結

爾時嬰兒復說偈言

結使無根本　亦無有方所　又不在內外
於何脫彼結

爾時世尊復說偈言

從於妄想生　與顛倒共俱　爲斷彼妄想
嬰兒我說法

爾時嬰兒復說偈言

心性自常淨　彼中無垢結　正使多妄想
性淨不生垢

爾時世尊復說偈言

如是如汝說　心性自常淨　客煩惱塵結
無慧者生染

爾時嬰兒復說偈言
結無有方所　亦非方所得　云何名爲客
願爲我演說
爾時世尊復說偈言
猶如空中雲　可覩無眞實　結使生如是
雖見無有實
爾時嬰兒復說偈言
法同等如如　其生性即如　法若是眞實
非如不可得
爾時世尊復說偈言
一切非如法　等住於如中　覺了是如已
無過無功德
爾時嬰兒復說偈言
若不得衆生　瞿曇和合誰　先觀察法本
從誰有煩惱
爾時世尊復說偈言
過世及未來　及與現在世　佛知覺了了
爲衆生說法
爾時嬰兒復說偈言
所演說三世　及說我能知　便爲是大慢

則爲自稱譽
爾時世尊復說偈言
我不自稱譽　亦不輕慢他　如如等顯現
是故名如來
爾時嬰兒復說偈言
如無有可得　非言說相應　非言以言說
是則非是如
爾時世尊復說偈言
凡夫隨於想　如中生妄想　爲斷除我想
如來出於世
爾時嬰兒復說偈言
正覺無出世　善修無生故　於無生法中
佛出不相應
爾時世尊復說偈言
無生現有生　佛出世顯現　此是世諦說
非是第一義
爾時嬰兒復說偈言
猶故有二想　世諦第一義　於一乘道中
瞿曇相違說
爾時世尊復說偈言

我不違相違　我住不相違　爲相違衆生
嬰兒如是知
爾時嬰兒復說偈言
悔過於正覺　我上所言說　是佛力持故
我能如是說
爾時世尊從於衣裏出金色臂起彼嬰兒爾時嬰兒執世尊手指從地而起爾時世尊從彼空處將是嬰兒趣向正陌是時大衆得未曾有於世尊所倍生敬禮歎言希有如來世尊得成如是勝妙之法乃能令此極苦厄者安住是法爾時世尊告嬰兒言汝業行盡汝可憶念本造善根令此大衆生希有心現大神力爾時嬰兒上昇虛空遍七多羅樹身放光明此光徧照三千大千佛之世界以此光故釋梵護世及餘百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見斯光已來詣佛所到已頂禮佛足以諸天華散供於佛供養佛已向佛世尊作如是言菩薩光明不可思議身出光明普徧照此佛之世界令諸無量衆生得於不思議利當名此兒不思議

光爾時釋迦牟尼世尊印可是名此兒當名不思議光爾時嬰兒不思議光從空而下住於地已以佛神力自善根力其形猶如八歲童子爾時釋提桓因即以天衣施與嬰兒便語之言嬰兒汝今愍我等故受此天衣勿裸形住爾時不思議光菩薩嬰兒語釋提桓因憍尸迦菩薩不以衣服爲妙當被法服以爲嚴飾憍尸迦菩薩所服汝今善聽憍尸迦菩提之心是菩薩服乃至道場成滿具足一切佛法有慚有愧是菩薩服調伏成就一切衆生置無過中堅誓莊嚴是菩薩服辦諸事故質直無僞是菩薩服成就斷除幻惑僞故勤加精進是菩薩服成滿具足諸善根故志欲喜樂是菩薩服成滿一切諸佛法故除捨憍慢是菩薩服成滿一切諸禪定故欲法聞法是菩薩服成滿般若波羅蜜故不起智慢是菩薩服成滿具足無著智故作於利益是菩薩服悲諸衆生具覺智故捨一切物是菩薩服成滿具足諸相好故護持淨戒是菩薩服成滿願故調和忍辱是菩薩服究竟成滿梵音聲故牢强精進無懈退心是菩薩服成滿出過一切事故得諸禪定解脱三昧是菩薩服成就滿足大通智故不壞智慧是菩薩服成就斷除一切結使諸見障故大方便智是菩薩服成就教化諸衆生故大慈是菩薩服成就救濟諸衆生故大悲是菩薩服成就於生死中無疲厭故大喜是菩薩服成就具足於法喜故大捨是菩薩服成就捨離愛瞋心故於諸衆生無惱害心是菩薩服成就不惱於自他故敷演說法是菩薩服成就不自譽毀他人故如說修行是菩薩服成就斷除諸結使故憍尸迦應如是知菩薩法服以法莊嚴生不裸形爾時釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛念尊重白言世尊愍我等故令是嬰兒受取此衣爾時世尊告不思議光菩薩嬰兒受帝釋衣于時世尊右手取衣授與嬰兒爾時嬰兒右膝著地以其右手受取是衣受已便著爾時世尊將不思議光菩薩嬰兒於舍衛大城次第乞食是時大衆男女大小長者居士刹利婆羅門王及輔臣見不思議光菩薩嬰兒生希有心亦爲見佛禮敬供養皆悉來集爾時世尊次第乞食到不思議光菩薩嬰兒所生母舍爾時不思議光菩薩即入其舍前至母所向所生母而說偈言

母無有過咎　應當自喜慶　是我本惡業
今生在母腹　母是我福田　哀愍所生恩
母勿生羞恥　速往如來所　母今得大利
腹懷妊我故　如是之功德　往問於導師

爾時不思議光菩薩語釋提桓因憍尸迦與我香華衣服所須欲奉上母母當以是供養於佛當發阿耨多羅三藐三菩提心爾時釋提桓因以天曼陀羅華及以天香天諸衣服與彼菩薩爾時不思議光菩薩復向其母而說偈言

受此適意華　天妙曼陀羅　妙香及衣服
奉上供釋仙　非飲食及寶　能報父母恩
引導向正法　便爲供二親　供二足尊已
發淨上道心　我長夜常勸　常數數時勸
其母生喜心　畢竟不生恥　往詣人仙所
禮已在前住　華散如來上　奉華及衣服

佛所種善根　即發菩提心　堅住菩提心
問於釋師子　懷妊淨衆生　願說是福報
汝以此善業　不生諸難趣　供多億佛已
當得成爲佛

爾時世尊於舍衛大城次第乞食已與不思議光菩薩及諸大衆出王舍大城向祇陀林給孤窮精舍世尊食已淨自澡漱而起就坐演說正法爾時憍薩羅國波斯匿王聞不思議光菩薩嬰兒有大不可思議神通聞已莊嚴四種兵衆向祇陀林給孤窮精舍詣世尊所到已頂禮佛足却坐一面波斯匿王白世尊言大德世尊不思議光菩薩嬰兒爲在何處聞有如是不可思議神通之力時佛即示波斯匿王不思議光菩薩嬰兒時王見是不思議光菩薩嬰兒形色端嚴殊特於天無所畏懼具戒定慧以自莊嚴如是見已便作是念種何善根修集何福有是妙身爾時不思議光嬰兒承佛神力知憍薩羅國王心之所念向是大王而說偈言

常修慈心淨衆生　無麤穢惡修正念
攝身口意淨梵行　彼有如是淨妙身
遠離惡者不自造　增長修集無量善
捨離一切惡諍訟　彼有如是淨妙身
恭敬佛法及聖僧　常恒奉施衆妙供
不毀罵他不逼惱　彼有如是淨妙身
調弄呵罵及毀呰　於他人所不生是
歎美讚善不說惡　彼有如是淨妙身
慳貪嫉妬及憍慢　諦觀已行不毀他
彼有如是淨妙身

爾時波斯匿王白世尊言是不思議光菩薩嬰兒成就如是勝妙大法有何業障而生於是婬女腹中捐棄空處佛告大王乃往過去九十一劫爾時有佛號毗婆尸出現於世如來應供正徧覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大王當知爾時毗婆尸如來法中有二菩薩一名賢天二名饒財賢天菩薩於無上道得不退轉得陀羅尼及無礙辯獲無生忍有福德威勢少欲少事常樂獨處速得神通彼時饒財菩薩習學頭陀爲賢天菩薩而作給使彼人恒往聚落城邑多諸事務是賢天菩薩呵責教誨何故多造是諸事務而不斷除數數教呵彼便生瞋忿心不喜以忿恚故毀敗身心敗身心已瞋恚罵言輕婬女兒私通所生從他人得不識其父又不識母況汝當有戒聞定慧彼瞋罵已復不悔過又不捨離結使所纏恒有忿心瞋賢天菩薩時賢天菩薩即便捨棄既捨棄已倍生瞋恚罵詈揚惡以此不善業行因緣身壞命終生婬女胎爲彼賢天菩薩所護不生地獄婬女生已恒常棄之爲狐狼狗之所噉食大王以是因故九十一劫常如是死生生常棄爲多人衆之所罵言是婬女子被棄空處狐狼狗食大王莫疑何以故彼時饒財瞋罵菩薩即是今此不思議光菩薩是也惡業行盡以善業力淨於結心悅可佛意是人惡道悉皆永盡大王此不思議光菩薩已曾值遇六十四億佛恭敬供養尊重讚歎是諸佛所常修梵行勤進求法此本善力得如是事及神通力大王如是黑白之業終不敗亡是故智者善護身口及以意業寧捨身命不

造惡業爾時波斯匿王白言世尊彼賢天菩薩爲已得成於一切智爲故修習菩薩行耶佛言大王彼賢天菩薩今者在彼阿閦佛土修菩薩行名曰德藏爾時波斯匿王白言世尊若善男子善女人常應當親於善知識近善知識何以故世尊近善知識恭敬圍繞聽聞善法聞善法已得於善心已有善心則修善行造作善業趣向善處得善知識得善友故不作諸惡修習諸善習諸善已自無逼熱不逼熱他若有菩薩自護護他能得菩提若已住道有大勢力能有所利佛言善哉大王快說此言大王菩薩親近於善知識具滿一切功德善法爾時不思議光菩薩白言世尊菩薩成就幾法疾得阿耨多羅三藐三菩提獲淨法忍佛言嬰兒菩薩成就四法疾得無上正眞之道及淨法忍何等四解因緣忍遠離斷常解無我人衆生壽命解了空寂修行於空是爲四復有四法何等四過去寂滅未來無知現在不住三世平等是爲四復有四法所謂自淨淨諸衆生淨法淨禪定是爲四復有四法謂寂身寂心寂道寂法是爲四復有四法謂以法觀佛不以色以離觀法不以我以無爲觀僧不以衆淨於慧眼是爲四復有四法所爲滿足諸波羅蜜不捨四攝法善知方便說無衆生而行大悲是爲四嬰兒是爲菩薩成就四法疾得阿耨多羅三藐三菩提及深法忍說是法時不思議光菩薩得無生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹時此三千大千世界六種震動大光普照天雨衆華百千妓樂不鼓自鳴爾時世尊知不思議光菩薩心已即便微笑佛之常法若微笑時種種若干百千色光從面門出青黃赤白紅玻瓈色是光普照徧於無量無邊世界隱蔽魔宮及日月光斷除地獄餓鬼苦已上至梵世還繞佛三帀從頂相入爾時大德阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛說偈問曰

色相甚微妙　雜好莊嚴身　圓光善答問
以何因緣笑　上戒行無畏　勝定慧莊嚴
示堅解脫果　以何因緣笑　忍力及十力
忍勇進難動　樂見示四諦　以何因緣笑
金剛身堅固　那羅延力盡　梵音聲悅意
願演說笑義　梵身天在上　不見如來頂
次第合掌敬　以何因緣笑　樹王下降魔
得無垢淨道　知諸衆生行　願顯何緣笑
轉無上法輪　說無常動地　調人天龍等
大德何故笑　照明除闇冥　無垢徧淨眼
功德如虛空　以何因緣笑

爾時世尊告阿難言汝今見是不思議光菩薩去地七多羅樹住虛空不阿難白言已見世尊阿難是不思議光菩薩過百千阿僧祇劫當得作佛亦號不思議光出現於世如來應正徧覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名淨潔劫名無咎阿難是淨潔佛土甚爲清淨如此他化自在諸天宮殿彼佛壽命二十中劫大聲聞衆其數八萬諸菩薩僧三萬二千阿難以何因緣故劫名無咎阿難彼時多有百千劫中無佛出世是不思議光佛於彼劫中最初成佛淨居諸天歡喜讚歎此劫無咎此劫無咎以有如

來出現於世故是故當名此劫無咎說是不思議光菩薩時三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心六萬菩薩得無生法忍五百比丘斷諸結漏心得自在成阿羅漢爾時佛告阿難汝受此經持讀誦說於大衆中廣敷演之令我正法久住在世亦多利益未來菩薩大德阿難白言世尊我已受持世尊此經何名云何受持佛言阿難此經名爲除淨業障亦名爲神力所持不思議光菩薩所說如是受持阿難若善男子善女人盡其壽命奉諸如來供養恭敬尊重讚歎以雜色華裓如須彌燒香抹香塗香幢旛寶蓋皆亦如是以用供養復有善男子善女人受持於此不思議光所說經法讀誦通利在大衆中廣爲人說如說修行是福多彼阿難若欲法供養如來欲作大智慧光明者應當受持讀誦此經佛說是經已不思議光菩薩大德阿難一切大衆人天龍鬼神乾闥婆阿脩羅聞佛所說皆大歡喜

不思議光菩薩所說經

音釋

庠 似羊切 蹈 徒到切 踐也 鴝 具愚切 鴝鵒也 嗽 所角切 吮也 舐 神紙切 以舌餂也 妊 汝鴆切 孕也 訾 蔣氏切 毀也 噉 徒感切 食也 裓 古得切 衣前襟也

超日明三昧經卷上

西晉清信士聶承遠譯

聞如是一時佛遊維耶離柰氏樹園與大比丘衆俱比丘二萬八千菩薩八萬一切大聖神通已達悉得總持攬十力慧住無所住超三脫門善權方便莫不從化三達之智無所罣礙遊步三世獨尊無侶見生死源本末所起應病授藥令各得所守護法城救濟群萌行四等心慈悲喜護四恩隨時開建橋梁布施持戒忍辱精進一心智慧以度無極解空無相無願之法得不起法忍現入衆生都無所起誨諸退轉令不迴還八不思議拔度八難與法身合示現菩薩或爲如來聲聞緣覺猶如日光無所不照往來十方亦無周旋觀一切法如化幻夢野馬影響悉無所有利衰毀譽苦樂善惡求已滅除皆過世間諸所有法至于道場等無增減其名曰普明菩薩普達菩薩普智菩薩普慧菩薩普至菩薩光明菩薩光焰菩薩光等菩薩光英菩薩光造菩薩慈光菩薩慈施菩薩慈戒菩薩慈忍菩薩

慈進菩薩慈寂菩薩慈智菩薩慈救菩薩慈護菩薩慈雨菩薩慈明菩薩慈普菩薩如是等上首八萬德皆如是爾時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而爲說經講大乘業無極之慧於是城中有大長者名曰善寶與千人俱各各手執七寶之華來詣佛所稽首佛足以其寶華共散佛上而各誓願願使十方衆生之類心輭如華意淨若空如來威神令諸寶華皆在空中於世尊上合成華蓋華蓋之光普照十方諸佛國土國土菩薩諸天人民靡不覩爲諸佛世界各有無數億百千菩薩來詣佛所稽首畢一面坐於是慈普八萬大士與百億天帝釋梵王與三十億梵諸天大神妙天與十億眷屬淨居天與二十億侍從魔子導師與五十億支黨相隨俱來詣佛歸命稽首足下退住一面阿闍世王與八萬人波斯匿王與五萬人維耶離王與諸尊者八萬四千人欝禪王與二萬人悦頭檀王與九萬人拘美夷那竭王與六萬人如是諸王各將官屬不可復計俱來詣佛稽首于地退坐一面諸比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒人與非人無央數億不可譬喻來詣佛所稽首于地各各分部或坐或住佛在衆中威神特尊如日初出若星中月猶須彌山映于大海周照四域世尊放身光明巍巍聖慧無邊普照一切靡不蒙度四品瞻仰猶冥覩明於時會中有菩薩名曰普明從座起整衣服長跪叉手以偈讚曰

大慈哀愍群生　爲陰蓋盲冥者
開無目使視瞻　化未聞以道明
處世間如虛空　若蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首禮無上尊
觀法本無所有　如野馬水月形
影響化幻芭蕉　曉三界亦如是
從無量難計劫　積功德不可數
慈心等定廣化　衆生類皆被荷
了三界其若夢　覺悉滅無適莫
生死五之本末　斯恍忽無所有
佛光明靡不照　威相好難計量
道巍巍無等倫　故稽首禮十方
本發意爲十方　拯厄難濟黎庶
以獲願過於空　一切人冥不蒙
坐佛樹力降魔　逮無量覺道成
解諸法本自然　於異術無所求
衆上佛七寶華　在虛空成華蓋
光普照十方國　群黎集受法誨
聖尊德踰須彌　智慧光超日月
所敷演不可踰　故稽首大聖雄

爾時普明說此偈讚佛已長跪叉手問曰唯然世尊斯諸會者有發菩薩意或未發者有得不退轉或未得者有得不起法忍一生補處道德成者或在五道生死縛者如來加哀深爲演現無極寶藏令未解達心得燿然愚冥覩明得不退轉寧有三昧名普耀深淺消散二法疾至無上正眞道乎佛言善哉善哉普明多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人各令得所諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言有三昧名超日明菩薩逮得是者無所不入譬如日光在所而現無所蔽

礙化終始者使暢三處心意所爲其未發意興菩薩心已發道心至不退轉立不迴還至一生補處已得補處究竟無上正眞之道等如虛空無往無來不出不入無所不行行八十事乃諦逮得斯定何等八十解眼空除耳聲無鼻齅拔言著濟于識息貪婬休恚恨釋愚癡了色沫痛若泡想野馬行芭蕉識猶幻心本淨意喻夢念同像不見身不計人不有壽不保命四大空五陰無根六衰無源七識無主行慈心哀一切志和悅護諸根無憎愛離衆對不散行無合會無施不慳無戒不犯無忍不怒無進不怠無寂不亂無智不愚不廢俗不專道講說法不爲身爲一切無所著亦不斷亦無縛無所解行平等却睡眠無諸蓋不受入不隨對心自解順佛教不違法不輕衆愍十方人如父嚴教若母撫育譬子順親恩如己身不自爲形不爲他人亦不爲法行菩薩道弘持雅志不爲邪想無聲聞念無緣覺意不求妄想棄彼此行一切無倚不見三世了三界本不心意識解道若空離去來令深入大慧一切本無行大善權佛語普明是爲八十行若遵修者則疾得至超日明三昧譬如日出一時徧照百穀草木仰天之類莫不成熟逮斯定者等入一切上中下行無所不現而皆度之如月盛滿消夜窈冥以大定光進却三垢想蔽用除而覩上道如大醫王選採百藥以療衆病各各得愈以無極慧隨衆本行而爲說法屛色痛想行識求使獲神通又如船師御牢堅船度人往還而無停滯示現泥洹濟無量人開化止處解三界空修至終始救攝群萌如雄師子隱于林藪諸獸懾伏獲斯定者闓士獨步周旋三界六十二見九十六徑諸墮邪者皆爲降棄從受道教三品得所如轉輪王典領四域天下戴仰斯定四等以四恩行分別四大度脫衆生生老病死我人壽命使知本無得至大道猶若巨海悉受衆流包含諸寶奇妙異珍一切法門總持辯才諸定意門悉而歸之光演深邃無上慧義興隆三寶洗濯愚冥超至日明三昧尊定佛時頌曰

譬如日出時　其光悉徧照　百穀仰成熟
大定超於彼　等至於一切　雜行群萌類
普現無不周　莫不得過度　醫王療衆病
隨時而授藥　斯定應所宜　婬怒癡消除
船師度往還　從此到彼岸　菩薩亦如是
所濟無窮極　譬如雄師子　獨步無所畏
六十二疑見　斯定皆降化　若轉輪聖王
綖恤四天下　菩薩猶如斯　四等度群黎
巨海受萬川　璝琦異珍寶　斯定包諸法
施以七大財　假使有發意　欲至無極慧
常尊斯定義　疾獲正眞覺

佛語普明菩薩有四事疾獲斯定何謂四愍傷群黎如己骨髓植衆德本不望其報觀四大空猶若如夢計五陰本則野馬也是爲四事佛時頌曰

欲獲定意者　愍哀衆生類　猶如己骨髓
立德不想報　觀身四大空　恍惚其若夢
計五陰本無　譬若如野馬　假使解慧者
則不見吾我　縷練一切源　速逮斯定意

佛語普明菩薩有四事疾得斯定何等爲四

煦育眾生愛若赤子常行慈心無有彼此勸誨愚癡示以道明晝夜精進志道無失是爲四佛時頌曰

養護哀眾生　如父母愛子　大慈不勞望
等心無適莫　勸化誘愚惷　使覩大道明
夙夜樂正法　乃能逮斯定

佛語普明菩薩有六事疾得斯定何等爲六布施平等奉持禁戒一切無犯忍辱之力被大乘鎧精進勤修未曾懈廢一心攝意使無眾想智慧明了不著三界是爲六佛時頌曰

布施無所望　護戒若山地　忍辱立大力
則被大乘鎧　若修大精進　未曾有懈休
一心禪三昧　智慧無罣礙　不自覩緣變
所從興造立　三處忽現沒　一切無所住

佛語普明菩薩有十事疾得斯定何謂爲十施安於人除諸穢害消化塵勞和合別離釋理邪見六十二疑曉無吾我常崇十德欲濟一切三趣之難不爲外術所見迷網從本無教無合無散是爲十事佛時頌曰

施安悅眾生　離諸穢害想　消化於塵勞
和合亂別離　釋六十二見　曉了無吾我
常遵崇十德　欲濟拔三趣　矜愍諸八難
往來周旋者　猶若盲無目　不自覺沒冥
以故興大哀　救脫眾危厄　分別深遠慧
疾得斯定意

佛語普明菩薩有七事疾得斯定何等爲七心專志道不爲他念於法自在分別空妙悅顏一心瞻察眾生信知諸法無有根源常加精進不廢于道建立大意志存永安將順護法至獲大定是爲七事佛時頌曰

策心專志道　未曾興他念　分別於空法
和顏向一切　曉了三脫門　解諸法無根
常修精進行　不廢於道教　建立大弘意
將養到永安　救護瘖迷惑　得超日明定

佛語普明菩薩有十事法疾得斯定何等爲十無我無人無壽無命無聲聞無緣覺不處二法不著菩薩不想見佛不在生死不處泥洹是爲十佛時頌曰

不見吾我人　不計身壽命　無有聲聞心
蠲除緣覺想　不處法有二　無著於菩薩
不覩想佛身　不住有無際　燿然不自見
乃覩一切空　因緣不復起　乃得成定意

佛語普明菩薩有八事法疾得斯定何等爲八等觀邪正無有二心常念三寶令不斷絕講深法義未曾言語業以大乘不樂弟子所造順法不捨佛道平正方便除諸起滅因緣之想永已滅盡意止至寂不爲憒亂一心定意覩見十方是爲八佛時頌曰

等觀諸邪正　二俱無所處　常念於三寶
令慧不斷絕　演說深義要　未曾生他想
業以供大乘　不慕於小乘　所造常順法
不釋佛正道　方便行平等　除諸起滅緣
意止至寂寞　未曾興憒亂　一心存定意
則覩十方佛

佛語普明菩薩有七事疾得斯定何等爲七解色本空聲如呼響香若風等味猶緣合細滑何樂曉識如幻諸法喻夢是爲七佛時頌曰

解色之本空　音聲猶呼響　鼻香因風氣
細滑更則過　了諸識幻化　一切法則夢

能分別如是　得超日明定

佛語普明菩薩有五事疾得斯定何等五等心十方人與非人於供養利不以適莫若有講經後不宣闕不望他有財色之寶深入微妙難喻之法是爲五佛時頌曰

等心於十方　人非人無異　若獲於供養
其志無適莫　假使講經者　殁命不誦闕
不望他財利　深入乃逮定

佛語普明菩薩有五事疾得斯定何等五過空無相不願諸法曉三達智辯才無量行大智慧度於無極善權方便無所不入是爲五佛時頌曰

過空無相願　曉了三達智　辯才不可量
所說如大海　修行大智慧　所度於無極
善權皆周普　日明定如是

佛說是語時三十億菩薩皆得不起法忍八萬四千人發無上正真道意三萬人遠塵離垢諸法眼淨八千比丘漏盡意解三千世界六返震動雨天華香箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥禽獸皆來集聽十方菩薩自然飛來各擎諸華如須彌山用散佛上若干種衣被服珍寶供養世尊大聖難值如優曇鉢華時時可遇斯法希有難以遭焉佛大神通從無數劫積功累德恢弘大哀布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆爲黎庶自然獲之功不唐捐吾爲善利得見如來聞深妙法超日明定意快哉快哉何乃僥倖至如斯乎佛告諸菩薩審如所云實無一異信於深法能遵修者則當逮得超日明定意十慧之德何等十具足四等四恩無厭遵崇大慧普暢大定神通則達成就六度不起法忍善權方便見十方佛能領國土一生補處已逮道場三達之智是爲十說是語時無數菩薩得不起法忍不可計人發無上正真道意爾時有菩薩名離垢目白世尊曰何謂菩薩學何謂聲聞學何謂緣覺學佛言無限無礙其心泰然是菩薩學有限有礙其心褊局是聲聞學庶慕大乘進退無慧心存中峙是緣覺學離垢目又問何謂無限何謂無礙何謂泰然佛言發無上正真道意慈哀一切欲度蚑行喘息人物之類布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便但爲一切不念己身導四等心慈悲喜護加以四恩惠施仁愛利人等利一切救濟危厄窮匱者化之爲道而爲黠慧學菩薩道自省己過不察彼闕敬人如父如母如子如身等無有異以身敬德敬一切人以愛赤子慇一切人仇怨親友心無殊特解知身空衆生無處吾我自然諸法自然道法自然佛法自然一切本無無形無貌是謂無限於生死無求索泥洹不見泥洹於泥洹無求索生死亦無所覩不惡生死不住泥洹住無所住猶如日光徧照悉至亦無往來光無想念菩薩如是普入一切亦無所入亦無往反周旋之想譬如大海中有七寶明月之珠龍神蛟蛇黿龜魚鼈悉容受之無憎無愛其水一味亦無能穢菩薩如是現於生死三趣之難若至泥洹無爲之界未曾增減心如明珠若喻淨水終不穢濁普濟群黎入諸通慧平等之味以示衆生猶如空中生藥樹毒樹其毒樹者不害虛空其藥樹者無所瘵除菩薩如是若在

生死三毒之中無所染穢假在泥洹清淨之處亦無所淨俱度黎庶無所不濟雖曰有入亦無出入往來周旋是謂無礙道心無限不有處所無人無心亦不可得度衆生心如一切法如其趣此者則趣平等其趣平等則等正覺無三界也無聲聞地無緣覺處無菩薩住不處有爲不處無爲不有不無亦無過去當來現在之處度無所度生無所生道跡本無往來本無不還本無無著本無緣覺本無三界本無衆生本無佛道本無無此本無乃眞本無無所適莫是謂其心泰然離垢目又問何謂爲限何謂爲礙何謂其心褊局佛言畏惡生死三界之患言泥洹第一不了自然猒身之苦憚無數劫周旋塵勞布施持戒忍辱一心精進學智不倦頭目耳鼻髓腦肌肉支體在所惠與不可稱限乃至于佛豫懷是心便却不學菩薩法欲求滅身是謂爲限以得羅漢欲有所度三昧禪思乃見人心不能豫覩一切根本不應病授藥適欲久住觀察惡露不淨之體不以爲樂視如讎賊如虺如毒早證泥洹是謂爲礙住于泥洹好明惡冥不了諸法都無根本而求處所不知空慧是謂其心褊局離垢目又問佛言何謂中峙佛言發菩薩意布施持戒忍辱精進一心智慧皆有望想欲得世尊三十二相八十種好威神聖德與衆卓異不解本無如來之化示現身命反求謂有又謂有人欲度吾我不知本空行四等心四恩著行不至空見無爲因止不知進退不得空慧欲度衆生無權方便法身之明可以濟之是謂緣覺學說是語時無數千人皆發無上正眞道意於是長者子名曰淨教與五千群從來詣佛所稽首足下退坐一面叉手白佛此諸群從好樂佛法欲發道意積何等行得至道慧施行何法得攝佛土佛言有一法行而應道意何謂一心性調柔等向一切是爲一佛時頌曰

心性常調柔　志意不麤獷　平等攝一切
乃應菩薩行

復次又有二法爲菩薩行何謂二寂然心淨離諸著觀覩無所見唯志大道是爲二佛時頌曰

心淨常寂然　離見諸著觀　釋六十二疑
惟志大道行

又有三法爲菩薩行何謂三曉空不著無相不縛無願不脫是爲三佛時頌曰

心常曉了空　無相不復縛　無願無所脫
乃解三界結

又有四法爲菩薩行何謂四常遵慈心無有害意長養道化常修悲心愍傷衆生生死勤苦爲之雨淚常奉喜心和顏悅色向於群萌無憎愛心常行護心勸教衆生使發道意以發道意至不退轉以不退轉至於道場無上正眞是爲四佛時頌曰

常遵四等心　和顏意志悅　愍哀群生類
矜傷而雨淚　心欲度衆生　等心無憎愛
救護以道法　乃應菩薩行

又有五法爲菩薩行何謂五奉於禁戒而無所犯定意攝志令心憺怕智慧解空而無所起脫於五陰使無處所示現三界覩無所有是爲五佛時頌曰

持戒無所犯　三昧意不亂　智慧分別空
濟脫五陰聚　覩見三世厄　示現在其中
隨時而開化　各令得其所

又有六法爲菩薩行何謂六目覩皆空耳聽無聲鼻齅無香口語無言身不存細滑心無思想是爲六佛時頌曰

目所覩皆空　耳聽無有聲　鼻香無所著
舌味無所有　計身但四大　心了本空事
如是曉無形　乃應菩薩行

又有七法爲菩薩行何謂七攝身口心寂定無亂無所復違是爲七佛時頌曰

常攝己身口　其心靜不亂　寂寞定三昧
神通無不達

又有八法爲菩薩行何謂八施度無極戒度無極忍度無極進度無極寂度無極智度無極權度無極成明慧行是爲八佛時頌曰

布施度無極　戒忍精進禪　智慧自然達
道明爲最尊

又有九法爲菩薩行何謂九除五陰去六衰滅三垢蠲八難不著三界不慕三世離羅漢心遠緣覺意常志大道是爲九佛時頌曰

除五陰六衰　無三垢八難　不著於三界
三世無所處　以離羅漢心　無緣覺之念
常慕求大道　斯謂菩薩行

又有十法爲菩薩行何謂十法寶三昧善住三昧無動三昧度無動三昧寶積華三昧日光曜三昧諸利義三昧現在前三昧慧光曜三昧勇猛伏三昧超日明三昧是爲十佛時頌曰

以法寶三昧　善住無所動　堅立不可震
寶積華三昧　光曜諸利義　現在慧光明
勇猛伏三昧　乃獲超日明

復次離垢目菩薩布施天人樂從開化慳者令無所惜菩薩遵戒天人樂仰化放恣者令無殃疊菩薩忍辱天人樂修化忿恚者令無纖介菩薩精進天人樂隨化懈廢者令建勤㑥菩薩一心天人樂習化憒擾者令志安寂菩薩智慧天人樂順化敵礙者令通聖範菩薩行慈天人樂之化不仁者令等娩變菩薩行悲天人樂之化愚迷者悼愍衆生菩薩喜悅天人樂之化愁慼者法鼓自娛菩薩行護天人樂之救化無援將養一切菩薩講法天人樂聽化志俗者令慕聖典菩薩謙若天人樂恭化貢高者奉敬三寶菩薩利人天人樂慧化無義者令普施恩菩薩等攝天人樂豫化不恢泰令接未達菩薩行權攝諸衆生化之爲善成平等覺悉生彼國菩薩行三十七品之行以攝衆生意止足斷根力覺道攝取衆生使令寂然若成佛時悉生彼國菩薩在于大會講深妙法欲使蠕動悉蒙超度若成佛時皆生彼國菩薩行十德以攝衆生悉以開化護身口意菩薩說經蠲除八難以攝衆生行八正道若成佛時皆生彼國菩薩自省不求彼闕以攝衆生離諸邪見六十二網若成佛時皆生彼國菩薩說法以攝衆生脫於八縛得至八解若成佛時皆生彼國菩薩說法除八思議至不思議法門之海若成佛時悉生彼國菩薩說法假使逮得無所從生法忍成具佛事示現泥洹度無量人皆使得道如是離垢目菩薩所行本末若斯以應此行

號字自然成立國土度脫群黎佛說是時離垢目長者子五千營從皆發無上正眞道意尋時逮得不起法忍於時有居士名曰見正前白佛言我常聞佛思一奉覲罪蓋之故不能自到今日乃果欣踊難量視尊無猒聽法不倦惟加大恩使我世世值遇天尊佛言善哉善哉有四事法常不離佛何謂四常念如來立佛形像聞經深義則信奉行雖不見佛曉了本無知十方佛則一法身是爲四事不離諸佛又有四事雖面覩佛則不見之何謂四事如來現在不往聽經不採其義不能奉行不宣示人是爲四事雖面見佛則爲不見又有見佛自計吾我不解非常苦空非身墮四顚倒聽經著音不能分別呼聲之響於其人身則滅度也佛以滅度不現世間其人聞經欣然心開如冥覩明曉知如來隨俗現化奉行道教不違經典離外邪法六十二見行四等心無憎無愛佛雖滅度志達如是常爲相見又復問曰何謂見佛何謂聞法何因供衆佛言見如來身觀知何行得至於佛本因六度無極慈傷一切如父如母如子如身不貪四大是爲見佛聞說經法不著音聲但取其法不取於人取要不嚴取慧不形取正不說是爲聞經若見道跡往來不還無著緣覺世尊菩薩等心供養謙遜卑順不以憍慢爲見聖衆又復問曰何謂魔事佛言魔有四事何謂爲四一曰身魔身犯衆惡五陰六衰不順佛法二曰欲塵魔愛欲情態無有休息三曰死魔生諸想著不興法念四曰天魔及與官屬來試乞求無有猒足意止意斷魔則降伏譬如兩木相揩則自生火還燒其木火不從風出不從水出不從地出其四魔者亦復如是皆由心生不從外來譬如畫師畫作形像隨手大小雖因緣合有彩有板有筆畫師不畫不能成像四魔如是心以堅固便無所起則無四魔所以者何五陰無處四大本無十二因緣無有端緒曉了如是則無魔事計我人壽命隨魔見縛分別無身乃降伏魔離垢目白佛言何謂法寶三昧佛言不斷三寶佛法聖衆何謂不斷發無上正眞道意成就德本如須彌山信樂大乘心不動移先覩嘉瑞三千佛土億百千藏皆滿具足逮成殊勝難當總持而成就通達施度無極初發心時捨身之安常憂一切諸樂所樂不以爲樂離俗所慕以法爲樂何謂俗樂吾我人壽五陰六衰十二因緣妓樂飲食官爵俸祿財物富貴妻子奴婢眷屬營從田宅牛馬車乘衣被是俗所樂何謂法樂曉知無我無人無壽無命五通六達十二部經講讀諷誦菩薩道法於七法財不以爲猒四恩之行行四等心慈悲喜護六度無極衆善之行無毀害心蚑行喘息人物之類以爲國土不自稱譽不毀諸餘其心悽悽常在一切天神龍鬼人民大小覩斯人者莫不興意而爲善德是謂法樂又行十事何謂十信根第一定根爲本大慈爲源大哀爲尊志性調柔諸通慧正建立衆生四恩爲首道品則最志護佛法以爲徒類是爲十復有十事不犯何謂十身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不貪恚嫉癡邪見是爲十慈十方人如母念子於色痛想行識

不亂不爲俗人所惑不爲榮貴所悔不從貪
欲不從瞋恚不從愚癡不謗三寶不懷諂詭
興六念行念佛法衆施信慧出入行步不尚
矜高初發意者如月始生會當成滿天龍鬼
神所見擁護不爲邪惡所見中害心存三法
以道爲寶以世爲無常是爲法寶三昧
離垢目又問何謂善住三時佛言譬若如地
善惡好醜美苦香臭不淨之物悉受不汙菩
薩如是受一切法而自修立先覩嘉瑞三千
佛土平等如掌衆寶蓮華以爲莊嚴逮成殊
勝難踰總持則具超越戒度無極又行十事
蠲八難態建立佛德度於聲聞緣覺之乘淨
身口意諸事所由皆從佛法莊嚴志性度三
趣厄具滿諸願檢御人心是爲十身常行慈
不竊不婬講議經典不爲浮譁至誠和靜言
輭不麤未曾綺飾捨貪念施爲人安調離於
邪見好樂正法常觀非常苦空非身以世爲
穢以法爲計心自修立常患不及視身無益
五陰則損欲拔五欲佛道爲尊不懷悔恨察
天不常觀人如夢三塗最苦憐愍傷之以何

方便自濟生死五陰之難并化他人計十方
人則爲我所所以者何欲度脫之見來侵者
不念其惡若光益者不偏念善見罵詈者默
而不報若撾捶者受而不校若瞋恚者慈心
向之若輕毀者哀而不害又自羞恥從無數
劫在生死中五陰所蓋不能自拔迷心惑意
流於五江四懼之患不能自覺有物能施知
財非常身非我有求于善友遠離惡友發意
向佛恒求尊經不慕世名行常恭敬志於信
戒聞施慧道不爲疑惑犯禁懈怠慳貪愚癡
捨道義也常思念法如飢求食稍入於道如
泉遠流轉入於海如母生子乳哺養育治生
救命不居畜積供給父母兄弟妻子奴客婢
使皆念愍哀欲令得度不墮三塗使越三界
歸命三尊佛法聖衆獲三達智無礙之慧不
爲三垢之所黠汙也行如是者則善住三昧
也離垢目白佛言何謂無動三昧佛言譬如
師子諸獸之王衆獸畏感靡不慴伏先覩嘉
瑞三千佛土自見執持五兵勇猛逮成善住
總持則具超越忍度無極又有十事何謂十

忍辱爲本信悅爲力教一切人深妙法忍散
割諸結除所欲得不慕身源不惜壽命以諸
通慧超三脫門觀法平等是爲十護身口意
常以諸法而興因緣何謂法樂樂於佛法不
好俗法樂聞經典不思世談樂供養衆不爲
俗黨但樂三寶不志三垢樂度三處不爲黠
汙樂觀四大爲地水火風不計我許樂安人
物不爲危害樂施所有不爲慳悋樂奉禁戒
不毀所尊樂忍於辱不失德本樂精進力不
爲罪根樂禪一心不爲亂意樂深智慧不爲
愚惑樂化塵勞不爲垢濁樂佛國淨不猒鬧
化樂嚴道法不爲非法樂三脫門離空相願
樂無爲法不樂爲俗樂入深法不爲失節志
樂欣喜離怒不諍樂自然法亦不捨人樂習
善友遠世親厚樂常志道不造迷惑樂講正
義不爲俗典樂慕菩薩不爲聲聞樂求正覺
不爲緣覺樂向大道不爲細術樂存八等不
爲八邪樂六十二慧不爲自墮六十二見樂
無上法不爲下劣樂大乘業棄羅漢法是爲
法樂又有十事疾得定意何謂十事慈心哀

人不爲危害常行十善遠離惡行專心修道善念佛法如飢求食如渴欲飲普尊深義不偏他念慈念十方欲度一切不自念己是爲十所以名曰無動三昧之法超越第一第二三昧之故不爲欲法之所迷惑奉行菩薩慈心之法布施持戒忍辱精進一心智慧以救衆生三趣之難稍習大慈欲濟三界視一切人如己無異不爲他念常念法念以法爲本以俗爲罪常哀群萌悉使至道是爲無動三昧離垢目白佛言何謂度無動三昧佛言譬如自然鉤鎖力士勇猛力强多所開闢獨步雄傑雄傑無侶除諸穢害塵勞讎怨先覩嘉瑞三千佛土四方四隅有大風來吹若干種華普徧佛土分別遠成難當總持則具超越進度無極又有十事何謂十等精進根進力爲本平等方便意志爲首令一切人不貪樂身而以心口順化衆生所住不曲而無處所精進最上降伏怨惰勤修成就諸通妙慧是爲十念四大身猶如蛇蚖畏老病死不捨終始不爲惑事慈悲喜護鼓行喘息人物之類

如父如母如子如身等無差特常思道義無貪怒癡念爲布施不爲慳想奉持禁戒無犯惡想爲忍辱念無瞋恚想常修精進無懈怠想專精一心無亂意想智慧行正無闇蔽想常求方便至心善權無放逸想念勸化人如度己身一切所有非我之有念墮地獄者毒痛之患如身自遭常省已過彼罪代受不以爲怨念餓鬼趣飢渴窮乏爲之悲泣戰慄寒心欲令度脫自然安隱使服法食除五陰六衰之渴誦習經典以爲飯食分別深義以爲飲漿修六法行以爲賢良出入行步精進安詳念墮獸者常懷惻愴欲令安隱畢其前債了故世罪無令造新奉行諸善不爲衆惡自觀察己世世不了坐計吾我不信道法思犯罪者如沒深淵奉法信戒心如虛空不解法者展轉五道猶如車輪父母相憂兄弟相念夫婦相戀持心不堅本爲父母反爲子女本爲子女反爲父母或爲夫妻更爲怨家顛倒上下無常根本此菩薩意常慈念之開化使信入佛正道信解非常苦空非身是爲度無

動三昧離垢目白佛言何謂寶積華三昧佛言譬如忉利天上晝度之樹以諸本行度於五根超越衆生心淨如空先覩嘉瑞三千佛土衆音妓樂雜校瓔珞莊嚴其身以思夷華光曜其體雨解脫華及青蓮華侍在其上則以是故諸德總持便爲受應禪度無極又有十事何謂十調伏諸根以爲德本一心爲力平等方便定意不亂禁戒爲元脫門爲上趣于定要而無所有消殄塵勞具惟諸定是爲十愍哀五道攻除五陰成立五根蠲化五色而已積德具足五品戒定慧解度知見品志慕五通十力當蒙不與諸殃罪釁相遇在在生處常修佛法名德遠著哀三界居不爲愚迷了善惡趣譬如萬川歸向四流駛水之瀆此菩薩行奉法如是精進不休遂得大道譬若如月十日之時光明轉盛遂照衆星菩薩如是功德威曜日日增益度諸危厄哀愍群黎之患又有五事行何等爲五五戒清淨譬如明鏡無所點汙十善不犯以淨戒爲具足不失道意不爲邪想不自貪身是爲五復有

五事除瞋恚色無怯弱心棄慳貪意蠲諛諂志分別解空不但口說常修一心不為亂行知世豪貴富樂如化觀色如泡痛癢如沫想如芭蕉生死如影識若如幻不為色使不以痛癢惑不為想還不為邪行不為識退解五陰空是為五復有五何等五貪婬瞋恚睡眠調戲狐疑除斯五蓋徹視洞聽輕舉能飛知人心所念自知所從來生死之處以五神通而自娛樂不以五陰而為放逸身修德行不為非法開化說法多所安隱不為多患危害之事以道為業習法為食解味為飲不慕豪貴以法為豪解空為貴是為寶積華三昧離垢目白佛言何謂日光曜三昧佛言先觀嘉瑞見三千佛土衆寶浴池八味之水湛滿且清植以青蓮紅黃白華周帀欄楯皆用七寶與瑞華俱底布金沙自身娛樂遊戲其中逮成慧定燈明總持則具超越智度無極又有十事何謂為十慧為根源智力為上正見為最等意為勝修身諸德盡入諸種聖諦之相為平等相慧無陰蓋除諸往見不起法忍是為十事觀于六情本無處所無所從來無所從去本自然空緣對而興譬如天雨不從龍出不從水出不從地出不從龍心出皆因緣合乃致此雨六情諸入亦復如斯猶因緣成不得獨立生死如是譬如畫師畫作人像屋宇舍宅家馬車短八乘未畫作時不見處廿四所工治壁板素筆綵繪衆緣共合乃成之耳善惡如是因緣合成若復行道因十善行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便乃合成耳不著佛身不離佛身心意無想自然如空稍入大慈又修大悲喜護等行不自為身當為他人常為一切亦不有求身行謹勅口言謙順心念柔和無有諛諂質朴無邪又有六事疾得無上正真之道何等六常依佛住入於正道心不迴還於內意行而自曉了得善朋友因而委付志願弘綽不以猒足心非不恊不乏智慧是為六事菩薩行道不倚于俗不倚於色痛想行識不倚內外隨本法教不違菩薩深妙之行不廢大慈不失大悲隨世所乏而救濟之修道正誨不為邪教一心向慧不為闇蔽分別六衰猶如幻化影響野馬水中之月夢中所見忽不知處多所感動柔順法忍是為日光曜三昧離垢目白佛言何謂為逮成諸利義三昧佛言先覩嘉瑞見三千佛土衆寶浴池察其左右度地獄厄遊於曠野逮成短八奇特聚落總持則廿五具超越權度無極又有十事權度無極何謂十入諸志行建立衆生無極大慈普哀為本心性調柔未曾猒倦捨於弟子緣覺之乘所觀審諦導御道心以諸通慧立不退轉覺了弘智是為十事常以正慧遠離邪見自然修道不為俗惑深入微妙無極之法普入道俗於俗不俗於道無倚思入聖教開化衆生老病死者常護身事摧却六情不隨六衰不從七邪常攝七覺心了不邪精進不廢順法不違好喜不恨信根不迷安隱不危志定不亂信財信知本無戒財不墜小乘慚愧財愧于三界未得度世羞恥財恥不弘慧博聞財聞無等倫至深遠智布施財施以大道智慧財入於智慧廣度無極又有十事至不退轉何謂十聞有

度無極心不動迴有佛無佛心不動迴有法
無法心不動迴有聖衆無聖衆心不動迴有
道無道心不動迴有菩薩無菩薩心不動迴
有法身無法身心不動迴有俗無俗心不動
迴有人無人心不動迴有命無命心不動迴
有壽無壽心不動迴是爲十飛到十方教化
諸天及諸群萌以法爲本以道爲元不計吾
我或入地獄救濟苦痛或入禽獸開悟癡冥
或入餓鬼慰滿飢毒隨俗教化各得其所不
爲俗法之所染汙淨如日光明若月滿菩薩
得不退轉能行權變有所開濟輙多保度諸
苦惱者皆獲大安諸無智者悉弘智謀是爲
逮成諸利義三昧離垢目白佛言何謂爲現
在諸佛目前立三昧佛言譬如月盛具足滿
時衆冥皆除喻諸所作精修清淨所願者具
成立佛土教化衆生先觀嘉瑞三千佛土師
子鹿王首戴繒帛其身高大威御雜獸逮成
無上獲諸總持門八萬四千則具超越以慧
成就又有十事一心定意三昧無想無念專
志向佛衆想皆斷不爲諸求解法悉空不畏

三界不樂無爲不計有爲解知法身是爲十
其所向方聞現在佛常念彼方觀佛衆會四
部弟子爲說經法察四大空地如聚沫水如
朝露火如虹電風如搖扇分別四大因緣合
成本無所有自觀身本察一切根本悉無形
貌自觀痛癢察一切痛癢知本無痛癢自觀
思想察一切思想知本無思想自觀其意察
一切意知本無意以觀己空見一切空愍哀
八難釋世八事利衰毀譽有名無名勤苦安
隱捨于八邪不住八正等處有無亦無所住
行四等心慈悲喜護四恩濟衆惠施仁愛饒
益等利一心向佛無諸想念五陰則斷六衰
無處心則得定不見四大不見人民不覩天
地人物永無所見久久乃覩十方諸佛譬如
水濁不見其底停久不動洋而清澈菩薩如
是適定無想獲無所見五陰六衰燿如雲除
日月光顯覩十方佛以復觀之我至佛所佛
爲來耶心自思惟佛亦不來我亦不往譬如
明鏡清水淨油覩形覩影不入不出菩薩如
是覩十方佛亦無往還譬如夢中歸本鄉里

自見父母兄弟妻子寤則不見菩薩如是見
十方佛從三昧悟都無所見所以者何解知
本無三十二相八十種好但化現耳無形無
處譬如虛空不可別知何者是空法身如斯
無有處所乃能覩達一切之源坐觀十方亦
不去來是爲現在諸佛立目前三昧離垢目
復白佛言何謂爲慧光曜三昧佛言先觀嘉
瑞三千佛土轉輪聖王造法王教化無量君臣
相輔百千眷屬營從於虛空中散化諸寶華持
覆其身逮成無盡行總持門六十萬姟諸總
持慧則具超越教化衆生譬如明月神珠令
諸窮匱周滿所僥具足諸法訓誨群萌隨一
切人而應施與無盡德藏又有十事何謂爲
十以法布施戒攝不順忍攝强暴精進攝慢怠
一心攝亂慧攝邪智善權隨時化以大乘闓
弘大道遊於八難度脫八邪等心二一切無偏
頗行是爲十住八不思議不捨菩薩觀于三
界若如幻化不以爲實自忖何來今去至何所
不見去來隨行所住各各自成譬如野馬夏
行曠野無人之處遙見大河水流駛疾其傍

生樹若干種果而甚茂盛其人飢渴既熱疲勞不可復言欲往趣之覩之如近走有里數都不見水乃解野馬無有水也遠近者頻覩則知無水不走趣求衆生不了三界如幻化者計吾我人有壽命聞佛說經一切無常乃思覺之不復爲惑菩薩解知一切衆生處三界者如化如幻如影野馬如夢水月悉知本無無著無縛無脫一切無求猶如慈母養活諸子菩薩如是開化一切亦無所畏譬如導師多將賈人歸本鄉里不逢惡賊安隱到家菩薩如是以慧光耀三昧之定攜接一切怯娃怒癡三毒之冥開示三乘大乘爲本各令得所譬如醫王見衆生疾應病授藥諸被病者莫不消除菩薩如是以慧光耀三昧普見群萌五道之患三毒酷苦以大慈悲而開化之令奉正教無極之慧發未發者堅進不轉迴者昇一生補處至無上正真之道是爲慧光耀三昧之定也

超日明三昧經卷上

音釋

爠（虛郭切與霩同開朗貌）窈（伊鳥切窈冥深暗也）綏（息遺切安也）峙（池爾切立也）蚑（詰利切蟲行也）釁（許刃切隙也）婉孌（婉於阮切孌力兗切婉孌美好也）譎詭（譎古穴切詭古委切譎詭欺詐也）譁（胡瓜切諠譁也）慴（質涉切懼也）協（虛業切怯也又以威力相恐也）慄（力質切懼也）殪（壹計切殺也）駛（爽士切疾也）綽（尺約切寬也）

超日明三昧經卷下　短九

西晉清信士聶承遠譯

離垢目白佛言何謂勇猛伏三昧佛言譬如轉輪王功祚無量威德巍巍而得自在於一切法得無盡慧方之虛空無垢清淨先覩嘉瑞三千佛土如來形容紫磨金顏其光方圓與無數梵億百那術而爲說經逮成無量行總持門恒沙百千姟總持行則具超越聖智具足多所成就又有十事何謂十志一切智無所適莫不住有爲不住無爲行普慈心等于衆生行大悲心等若虛空無弟子念無菩薩想亦無俗志亦無道意常以大慧順化群黎入一切生亦無所生現諸佛土不捨法身等心吾我及與泥洹是爲十事不以身口有所言行心常定安不增不減現于欲界度諸欲塵於欲自然亦無所著一切無求譬如蓮華不著塵水現於色界於色自然無求無望譬如麻油不與水合觀色無色自察本無亦無所察現無色界無色自然無後無前譬如火焰不燒虛空亦無增損不來不去無去來

處獨步三界已越三處譬如飛鳥飛行虛空無所罣礙濟脫三界各隨本志使疾開解得至大乘譬如醫王持若干藥各隨應病而令服食風寒熱病即便療愈菩薩如是以佛法藥療治婬怒癡病使無有餘其心清淨無形無名猶如猛健大軍之主攻討惡逆菩薩如是以大慈悲開化衆生諸周旋者闇昧之人六十二見諸邪狐疑墮羅網者及六十二諸非正法皆令發意自遵六度大慈大悲衆行之要使至大乘譬如船師御堅牢船通度往還一切黎庶各隨彼此菩薩如是以勇猛伏三昧之定度脫無數生死之惱於聲聞現隨心開化於緣覺現從本誨授示現佛身開三道教或現大法無極之慧大乘深法無三惡道亦無三乘譬如幻師於大衆中自現身死火燒獸食衆人恐怖各各求哀大饋遺之欲令復身知得實多便從地起亦復如故亦不有死亦無起活菩薩如是開化衆生生死五道或發菩薩或為聲聞或為緣覺或生天上忽現泥洹衆人啼哭謂以滅盡忽現他方緣

覺聲聞亦復如是謂以滅度無所復有如大火滅亦無處所則歸本無菩薩雖現泥洹與法身合亦無往來還復示現隨衆化度菩薩大士乃達之耳解知法身譬如日照現于水中乃至郡國縣邑丘聚村落日殿不行亦不轉移在於人間而明悉至不去不來菩薩如是現于三界亦不往返周旋也度脫一切亦無所度是為勇猛伏三昧也離垢目復白佛言何謂超日明三昧佛言其明無量不可譬喻過於日光所以者何日之光明照現在事人物蜎動百穀藥木諸天龍神皆因日成普得茂活日不能照二鐵圍間亦不能照人心之本令開達也但照有形不照無形超日明三昧所以勝者何殊照十方無邊無際三界五道靡不徹暢菩薩大乘照于聲聞緣覺之乘九十六徑六十二見邪疑結冥使心燿然普發道意業三乘者各得成就或得生天或得人身無不普蒙如忉利天處須彌頂天帝釋宮紫紺寶殿炳然在上中四天王下四方域諸天人民餓鬼魘鬼諸神閱叉超日明三

昧亦復如是心堅不動如須彌山主化五道天王帝釋化生老病死療諸不孝婬怒癡垢使發道意釋小乘志大乘發意受決得忍受決未發意受決行六度無極悉無有妄想不覺受決超日明三昧甚深甚深難可稱量無有涯底譬如虛空假使有人欲量虛空升合斗斛多少之限空尚可量盡知其升數超日明定慧不可稱量譬神足人度空十里百里千里萬里億里億萬里無央數億百那術里空尚可盡究其邊際超日明定慧殊於彼無央數億億倍而復倍無能限量造譬喻者所比道明無遠無近無廣無狹離垢目問世尊曰大聖嗟歎當言極廣甚大長遠何謂無遠無近無廣無狹佛言有狹之故因曰有廣有近之故因曰言遠無遠無近無廣無狹無可方比假喻譬之欲使人解無有邊際如空無際超出其外微塵無色開入其裏無復計校引喻了義至大道慧無有譬也過諸聲聞緣覺菩薩乃至無上正真之道正覺為上為尊為無儔匹為無等倫自然之法無有作者亦

無不造無來無去虛無自然曉了一切本無曉了一切本末以了諸本亦無所倚亦無不倚自然之慧皆別了之三界自然三界自然人物自然人物自然生死自然生死自然本無自然本無自然佛道自然解分別斯一切自然解分別斯一切自然乃能逮得超日明定普濟三世至無極慧是爲超日明三昧於是有長者女名曰慧施與五百女人俱來詣佛所前稽首佛足却坐一面聞佛說斯超日明定喜踊無量前白佛言我今女身願發無上正真道意欲轉女像疾成正覺度脫十方

有一比丘名曰上度謂慧施曰不可以女身得成佛道所以者何女人有三事隔五事礙何謂三少制父母出嫁制夫不得自由長大難子是謂三何謂五礙一曰女人不得作天帝釋所以者何勇猛少欲乃得爲男雜惡多態故爲女人不得作天帝二曰不得作梵天所以者何奉清淨行無有垢汙修四等心若遵四禪乃升梵天婬恣無節故爲女人不得作梵天三曰不得作魔天所以者何十善具足尊敬三寶孝奉二親謙順長年乃得魔天輕慢不順毀失正教故爲女人不得作魔天四曰不得作轉輪聖王所以者何行菩薩道慈愍群萌奉養三尊先聖師父乃得作轉輪聖王主四天下教化人民普行十善遵崇道德爲法王教慝態八十四無有淨行故爲女人不得作聖帝五曰女人不得作佛所以者何行菩薩心愍念一切大慈大悲被大乘鎧消五陰化六衰廣六度了深慧行空無相願越三脫門解無我無人無壽無命曉了本無

不起法忍分別一切如幻如化如夢如影芭蕉聚沫野馬電焰水中之月五處本無無三趣想乃得成佛而著色欲情淖態慝身口意異故爲女人不得作佛此五事者皆有本末是爲五礙時慧施女報上度曰各植諸本用獲果實本有男女及報應耶本有五處釋梵魔天轉輪聖帝大道小道乎上度答曰無也慧施問曰設使本無何因而有答曰因行而成慧施報曰譬如畫師治壁板素和合彩具因模作像分布彩色從意則成五道如是本無處所隨行而成譬如幻師化作日月帝釋梵天轉輪聖王天龍鬼神人民禽獸隨意則現慌忽之間則不知處生死如是本無所有從心所行各各成形至於如來無幻無化無合無散亦無處所乃至佛耳所以者何五戒爲人十善生天慳墮餓鬼觝突畜生惡墜地獄行四等心不解空行生于梵天倚空求度散心著空生無想天六度無極之想不離三界畏苦猒身惡生死難志存泥洹故墮羅漢發菩薩意欲度一切不解本無著佛身相欲

疾得佛不得善師不了善權便中道止得緣覺道斯之所行有合有散則不得成無上正真道也一切無相何有男女上度又問以何等德行而成正覺慧施報曰不生色行不觀不空行不滅色行不捨執行亦無造行不生識行不觀不空行不滅識行不色生行不識生行亦無歸行無來無去求無處所無所住行不倚三界不捨五陰不受五陰不捨俗行不想道行是爲行道得至正覺不倚四等不想六度無極之行不於三脫有所倚行逹空

無相無願之法乃爲菩薩應順法行不違正覺平等之行如是上度行斯法者寧有方面處所三界男女乎答曰無也尚無造者何所成立以是之故吾取佛者有何難耶取無所取成無所成覺無所覺無取無捨乃號爲佛亦無名號假有字耳佛言善哉善哉慧施誠如所云一切無處隨行而成不合不散不興不衰無見無聞無念無知無言無說乃成正覺於時慧施則轉女身化成男子踊在空中從上來下稽首佛足得不起法忍時五百女人欣然踊躍以偈頌曰

本每自觀察　謂男有常種　強弱各有品
女固不得移　今日蒙佛恩　乃知無堅固
五道如幻化　隨行而各成　三界爲心造
不了本無諦　自計有吾我　縛著墮汙泥
譬如捕魚工　以鉤釣取魚　非是己所有
自謂我應獲　三界如寄居　四大非我所
解諸法如夢　則無有取捨　惟佛見加哀
恩慈垂覆蓋　令轉女人身　值超日明定
得佛成國土　教化諸天人　衆生皆度脫
疾獲無上眞

佛告五百女當如所願疾獲爾志諸女欣然即成男子於是佛授慧施及五百女決却後十劫皆當爲佛名曰慧見如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰除冥劫曰光明佛住百億萬歲說法恒沙菩薩得不起法忍一生補處亦復如是諸阿羅漢不可稱計爾時人民被服飲食當如第二忉利天上時諸衆會聞佛授決滿百千人皆發無上正眞道意無數菩薩得不起法忍八萬比丘漏盡意解十萬天人遠塵離垢諸法眼生地即大動空中散華其墮如雨箜篌樂器不鼓自鳴億百諸天於虛空中皆歎頌曰甚哉深法難值難聞偉哉吾等宿有餘福今乃值聞何其快哉佛復告慧施人在世間生死之縛但用不解深法要故計吾我人猶如猩猩誘誑以酒知不能釋爲人所獲世人若茲綢繆五陰六衰之患恒計吾我不知苦空無我非身祀則有殃不自抑制而爲三毒五蓋所縛不得解脫反眞諦道如木生火不覺自燒不了空行計吾我人亦復如是自誤墮冥入三惡道譬如劇賊劫抄寇害自謂健快俗人著色痛想行識沒溺穢垢罪蔽陰蓋不解大法殊妙深義有癡恩愛則生爲人十二結縛六十二見癡網遮羅迷惑諸邪九十六徑研精諸法分別空無如幻如化如夢芭蕉野馬水月呼聲之響不計吾我知色自然痛想行識自然痛想行識自然四大自然四大自然三界自然三界自然泥洹自然泥洹自然乃得無所從生法忍不在生死不處滅度則應大乘深妙之慧譬如有人體得重疾欲自療治當服順藥反服毒藥謂攻身病害腹傷臟不即更服除毒之散尋能殺人悔無所及學道之士亦復如是本發道意爲菩薩行奉四等心慈悲喜護遵行六度而皆有想有所求望便墮聲聞緣覺之乘假使適成不樂因出得至大乘躊躇不了便住中者即墮小乘譬如庶人之食如是轉輪聖王食之爲毒藥也譬如甘露上味是藥多所療治衆人之病菩薩如是以大乘法

多所療治於一切人生老病死婬怒癡厄衆想之患佛說是時千天人發無上正眞道意五百天子得不起法忍於是有菩薩名曰慧英問文殊師利何謂菩薩博聞多智文殊師利答曰從無央數恒河沙等劫積累功德不以爲猒聞四等心亦不猒足修四恩法亦不猒足行六度無極亦不猒足空無相無願亦不猒足大慈大悲亦不猒足進五神通亦不猒足教化衆生亦不猒足爲大乘教亦不猒足現聲聞緣覺普化一切亦不猒足示現泥洹住泥洹中還生死界亦不猒足不去不來無所不至譬如虛空無所不至不出不入無所不達無所不徧是故名曰博聞多智不以過去爲計數不以當來有限礙不以現在有處所無去來今三世之限於三塗等無三界想無泥洹念無道無俗不附不捨是者乃謂博聞多智於所聞亦無所聞於所見亦無所見於所言亦無所言於所度亦無所度是故乃謂博聞多智慧英又問何謂行者何謂成就答曰發菩薩意行四等心大慈大悲無極

之慧布施攝人戒忍精進一心智慧以救衆生行稍漸進是謂行者行過於空無相無願不見吾我不覩三世不見泥洹及與生死是謂成就慧英菩薩又問佛言人生從何所來去至何所老病死何所從來去何所至色痛想行識從何所來去至何所地水火風空眼耳鼻舌身心本從何所來去何所至佛言皆無所從來去無所至緣合則有緣離則滅如幻如化如畫如鼓如雨如電皆從因緣有緣有生無緣無對生死如是等無有異也慧英又問何謂無所從來無所從去因緣合成佛言作人行者則得爲人作天行者則得爲天作地獄行則入地獄作畜生行則受畜生作餓鬼行則爲餓鬼無五行則無五道無五道已則無出入名曰人本無有三界欲界色界無色界無心意識故無三界名之人本未有人物有色無見何謂有色無見地色水色火色風色定者謂地清者謂水明者謂火攝者謂風天地未然未有三界是四色者而常自然無有作者自然動起惟道能名乃至補處

能名斯者無像之像亦曰心色阿惟越致見心色阿惟顏見四色心如來見未有四色之心本也於三界中而不然者是爲心色名曰心本故曰非不然於菩薩法故曰爲然無心色志三界自然自然如空乃名曰道於是諸法無合無散所以者何假使合者則人本也假使散者則生死也見生死苦泥洹之樂則名聲聞處在中間無益一切名曰緣覺無合無散不處泥洹不得生死乃名之曰法身法身無形普入一切亦無所入無所不入佛說是語時五千天人得無所從生法忍無央數人皆發無上正眞道意於是阿難問世尊曰欲發道意爲菩薩者以何爲本佛言當精進不懈分別空慧欲度一切不見吾我及與壽命是則爲本又復問曰寧有遲疾佛言亦有亦無又問何謂亦有亦無佛言有者從進不急積植功德布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便慈悲喜護四恩空行得致無上正眞之道不從放逸懈慢而得斯謂有也無者道無處所無形無名譬如虛空不從造作而

可獲也無所造作無心意識無內無外亦無中間無取無捨乃應入道斯謂無所入所以者何乃往歷劫數難計會有轉輪王名曰自在王有千子勇猛傑異國典七寶主四天下治以正法不加刑罰爾時有佛號曰寶妙如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊時佛說法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行所演弘普時會菩薩無數億眾聲聞緣覺不可稱限時轉輪王供養侍佛積有年歲千子寶臣大眾翼從俱詣佛所稽首足下却一面坐佛為廣說菩薩之行多所安隱多所救護於一切人為第一尊王及諸子寶臣翼從之眾皆發無上正真道意夙夜精進不敢倦息供養如來一切所安於是千子悉於佛前自試功德各各探策誰前作佛得上策者餘降不如次第作佛懈怠薄德最當在後尋如所言各各探策有一太子最後得策窮久下第乃得作佛則時愁感不能自勝便自投身如太山崩吾身云何最後作佛佛告之曰勿得憂感道無有限亦無遠近能分別解了空無之慧便在前耳於時太子聞佛所說即時踊躍尋發無上正真道意得不起法忍行大慈大悲解一切法如幻如化影響如野馬夢芭蕉水中之月千人之中第四作佛號曰釋迦文如來至真等正覺其餘諸子次第得佛最後當作佛者名曰樓由佛語阿難欲知爾時轉輪聖王者錠光如來是也失策太子便解空無精進不懈先得佛者則吾是也其餘諸子斯賢劫中千佛興者是也當知斯義道無遠近解空別妙知自然法乃得佛疾爾時諸會莫不欣然普發弘願為菩薩行五千菩薩逮得不起法忍萬人得柔順法忍於是日天王與無央數百千天人來詣佛所稽首佛足下却住一面前白佛言以何等行為日天王行照四天下何緣為月照夜除冥佛告曰王有四事法得為日王何謂為四常喜布施修身慎行奉戒不犯又志然燈於佛寺廟若於父母沙門道人植光明德是為四佛時頌曰

常樂興布施　奉戒不犯禁　然燈於佛寺
若於父母前　好喜佛正典　不誹謗經法
敬沙門道士　因斯得為日　身出千光明
普照四天下　諸窈冥之處　莫不蒙暉曜

佛告日王又有十事為日天王何謂十身不殺盜婬口不兩舌惡口妄言綺語意不恚嫉癡是為十佛時頌曰

恭己自攝護　而不殺盜婬　不兩舌惡口
妄言及綺語　心不懷嫉妬　無瞋恚毒害
離六十二見　日光照四方

佛告日王又有四事得為月王何謂為四布施貧匱奉持五戒遵敬三尊冥設錠光君父師寺是為四佛時頌曰

布施諸貧匱　常奉持五戒　然燈於佛寺
恭敬侍三寶　心存念諸善　蠲却世諸惡
自護身口意　得月光照冥

於時日天王白佛言惟願大聖枉屈尊神到宮小食令諸導御虛空神天皆蒙大恩聞深妙法悉發道意所度無量時佛默然已受其請日王見佛已許就請繞佛三帀忽然還宮

辦百種食若干甘美牀榻坐具校飾鮮潔爲
佛敷座高四千里於是日王住於宮殿遥至
請佛傾側悚息以頌讚曰

布施於一切　所有無所悋　亦不望相報
得佛度十方　智慧如虛空　所化無罣礙
一切皆蒙恩　時到惟屈尊　慈心加衆生
未曾懷危害　悲哀未度者　施誨以法寶
威神照群黎　救脫貧匱路　惠以七寶財
時到惟屈神　覩衆生迷惑　五道之苦勤
常以加大哀　慰免諸恐懼　開化以法教
示道諸不及　種至空無慧　時到惟屈神
其光踰日月　威德超須彌　智慧超虛空
雙比不可喻　日月照衆冥　但能成萬物
佛照五道人　悉令獲五眼　虛空尚可度
海水知幾滴　須彌十方地　亦可知斤兩
如來智慧聖　功祚弘巍巍　無限普超彼
時到願屈神

爾時世尊告大衆會時至悉嚴就日王請則
皆受教佛與大衆涌在虛空至日王宮坐師
子之牀衆會坐畢王后太子諸天眷屬稽首
于地即以至心供養世尊手自斟酌百種之
饍飯訖澡畢更取卑牀自坐佛前恭肅聽法
佛告日王一切三界所受形貌皆從心意心
意無形而有所造隨行立身豪貴貧賤皆歸
無常如泡起頃尋復滅壞一切世間所有如
是當信道德正眞可怙餘不可恃棄捐衆行
奉行法行何謂法行無生之行餘諸所生眞
諦之行所存殊勝入道之行無所忘失布施
之行無所榮冀持戒之行普得諸願忍辱之
行不亂衆人精進之行未曾動轉一心之行
意行常達智慧之行以聖眼觀慈心之行忍
一切苦悲心之行等意衆生喜心之行以法
開化護心之行安慰一切神通之行六通已
達惟空之行無恚害心消滅之行度諸群黎
四恩之行合聚教人博聞之行從受成道不
起之行而觀自然道品之行不獲有爲本無
之行無罪福報緣起之行了知無明明不可
盡衆勞之行解人物自然諸法之行了空之
慧得平等覺伏魔之行無能傾動三界之場
雖處不墮師子之行善勝無畏力無懼行所
向無畏三達之行無有罣礙一心覺場大智
普具教一切行無所不周化六十二見行濟
衆生羅網九十六徑誨入一道如是日王菩
薩以應斯行則順道行以順道行則應大慈
以順大慈則應大悲以順大悲則應大鎧以
順大鎧則師子吼以師子吼則應化幻以順
化幻則入五陰以順五陰則隨時入以隨時
入無所不變以在所變無去無來度無所度
淨無所淨明無所明覺無所覺乃爲正覺佛
告日王欲達去來今現在事十方諸佛法身
平等常當信樂分別此義欲知生死十二因
緣從所興發三趣之患五蓋之覆當解此義
信奉行之欲了十二部經典之要開三達教
越于三脫至三達智當解斯義猶郡國縣邑
丘聚村落百穀草木藥果之樹皆因地生菩
薩入斯慧無所不化皆成立之至于無上正
眞之道聲聞緣覺皆依因之佛說是時日天
王皇后太子眷屬諸天其心自然皆得不起
法忍十億天人發無上正眞之道爾時世尊
即從座起而立空中與無央數百千之衆釋

梵四王諸天翼從而歎頌曰

天人不解了　從來難計量　迷惑於五趣
如魚著鉤餌　三界猶如夢　恍忽不見處
生者不自覺　爲意識所使　墮于四顛倒
甚可愍哀憐　自計身有常　不信于道眞
一切從空生　反惡聞空慧　如人從親生
更不孝父母　貙者化爲虎　不覺爲人時
尋還害家中　不別其親疎　人本從空出
憎無亦如是　迷亂於陰入　猶醉者裸馳
貙復變爲人　乃識家親屬　以分別本無
乃解一切空　空者不念空　空亦不見空
以達無所生　乃能解自然　欲求菩薩行
度脫衆生類　當了一切法　自然如化幻
分別斯慧已　周旋不以難　則入深妙法
權慧開導人

佛說是時無數億天虛空諸天皆發無上正眞道意不可計菩薩得不起法忍佛還維耶離柰氏樹園爾時城中有大長者名曰解法供養先佛無數百千植衆德本不可稱限稽首諸佛禮敬難量諮受法言於無上正眞之道志不退轉不起法忍出於智慧所度無極善權所濟不可計議與眷屬俱來詣佛所稽首畢一面坐叉手白佛供養世尊得何功德佛告長者奉華散佛所生端正衣食自然燒香氣熏身體香潔名德遠聞其然燈者天眼明慧不處窈冥幡繒施者在在富樂財寶無限上繒蓋者致得屋宅覆蓋不露音樂倡妓樂佛塔寺得天耳聰屐履車乘施者得輕舉能飛一心向佛得知宿命慈察衆生知一切心以法施與得諸漏盡以食施與常值法會以衣施與得三十二相八十種好我滅度後其有供養形像舍利德皆如是稍稍順法因斯得度無爲之道也解法長者復白佛言寧有供養殊過於斯華香幡蓋妓樂屐乘飲食衣服者乎佛言有又問何所是佛言發菩薩意哀念一切終始之患欲令濟度大慈大悲不猒生死求諸總持三藏之篋優深難量無極之慧平夷三塗導以三寶分別於空無相無願起三脫門得三達智覩人根本本無處所因緣而生觀一切法亦無去來六情自然如水上沫四諦無諦譬如野馬了本無已乃爲正諦慈悲喜護布施以法仁愛衆生勸益群黎等利一切六度無極善權方便隨順而化不惡生死又如飛鳥飛行空中樂乎終始譬如華果苑園流泉戲廬不違大聖眞妙之誨不畏四魔降伏衆邪六十二見化發九十六種之道諸徑之惑捨聲聞緣覺之行知無我無人無壽無命遵修正眞無上大道斯供最勝自觀己身如幻化耳十二因緣了無端緒所以者何本無有癡緣對而與從癡致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致觸從觸致痛從痛致愛從愛致取從取致有從有致生從生致死從死致憂慼悲感不可意惱了知本無尚無有癡何有行識名色六入觸痛愛取有生老死憂悲之患求無有也諸緣悉除不住三界不樂泥洹無大道想無小道想遊生老死譬如日明不出不入於世間人有出有入菩薩如是開化一切現生三界說三乘教便現滅度於一切人見諸生滅於菩薩法無有生滅是供養者最爲殊

勝為尊為上無極無底之供養也佛說是時十萬天人皆發無上正真道意解法長者及諸眷屬立不退轉不起法忍於是調意菩薩白佛言何謂為調何謂為寶佛言若得罵詈撾捶呪詛心無有異毀辱輕慢陵侮唾賤心無有異若稱譽恭敬宣揚功德心無有異若稽首歸命跪拜尊敬心無有異設以天福轉輪聖王愛欲之樂以勸示之心無有異假以地獄餓鬼畜生災怪恐逼心無有異知命非常苦空非身示以動之心無有異若以聲聞緣覺之法用誘進之心無有異假以菩薩空無之慧大乘化之心無有異是則謂調何謂為寶佛言發菩薩心欲度一切斯則寶也尊敬於佛不隨外道斯即寶也解經順教不逆大化斯即寶也謙敬衆僧有及聖衆斯即寶也布施一切無所希望斯即寶也奉戒慎禁發菩薩願斯即寶也忍辱之力伏意不亂斯即寶也精進恪勤修道滌本斯即寶也一心行定正不邪迷斯即寶也智慧幽微不隨六情斯即寶也善權方便各得其所斯即寶也慈心弘普志不纖介斯即寶也常懷悲愍矜哀危厄斯即寶也安和悅喜不欣不戚斯即寶也擁護一切無不救度斯即寶也以法施與不道不俗斯即寶也撫育衆生無所愛惡斯即寶也務存長益無所損耗斯即寶也等利群黎無偏邪意斯即寶也常執謙忠未嘗慢恣斯即寶也若有罵詈而無結恨斯即寶也假使撾捶計若無身斯即寶也設使怒害以仁惻報斯即寶也如令輕易不念其惡斯即寶也解知非身不計吾我斯即寶也了一切苦不樂放逸斯即寶也物非我有無所眩惑斯即寶也捨聲聞行不為緣覺斯即寶也修尚神化于五至六斯即寶也釋六十二不墮邪見斯即寶也不安泥洹不危生死斯即寶也常以大法開化未聞斯即寶也為一切人示現法橋救攝諸厄斯即寶也解三界空一切自然斯即寶也

蓮華淨菩薩白佛言何謂菩薩得至淨行世尊曰不為愛欲所黠汙斯則清淨心常鮮潔不協恚毒斯則清淨於三界塵無所染礙斯則清淨不僥滅度不怨生死斯則清淨不計終始出入無為斯則清淨常行大慈不捨大哀斯則清淨無大道想無小道想斯則清淨光英菩薩白佛言何因緣菩薩光曜普照佛言然燈廟寺學問智慧博綜無猒顯授道明令達真偽遵習聖典十二部經度諸有海二六牽連常志大乘消衆人患至微妙慧斯則菩薩光曜普照解縛菩薩白佛言何緣菩薩解一切縛佛言了三處空於去來今無所想著三垢則除分別色空痛想行識亦復如是一切本無不著不斷一無所求亦無所捨是為菩薩解一切縛寶事菩薩白佛言以何為寶以何為石世尊曰歸佛法衆不為非法棄捨諸徑九十六種不樂聲聞緣覺之乘常志大道大慈大悲救濟衆生五道之惑是則為寶十二因緣所見迷謬不識大法空無之慧是謂為石恩施菩薩白佛言何謂菩薩施恩衆生佛言其未發意者皆令發之其退轉者使不退轉於諸所生使無所起其未具足至一生補處是為菩薩恩施一切帝天菩薩白

佛言何謂菩薩能化諸天佛言在於欲界現欲無常譬如人夢示清淨行在于色界爲現大慈菩薩之行在無色界爲現深妙之法無所依倚不倚欲界不倚色界不倚無色界不倚小乘不倚大道是爲菩薩能化諸天水天菩薩白佛言何謂菩薩解知本淨世尊告曰菩薩了知一切諸法如幻如化一切本無譬如水源本初清淨無有垢濁所以者何水滴定住則清如故以了本無便逮法身大導師菩薩白佛言何謂菩薩爲一切導世尊告曰見慳貪者導令布施放逸者導令護戒恚怒者導令忍辱懈廢者導令精進亂意者導令一心愚冥者導令智慧其無道心導之大乘是爲菩薩爲一切導龍施菩薩白佛言何謂菩薩不惜身命世尊告曰菩薩觀世所有非常苦空非身我不有身身非我有一切如影因形而現生死如是從心而成了一切空皆無所求吾我自然吾我自然生死自然生死自然泥洹自然泥洹自然大道自然是爲菩薩不惜身命爾時梵天白佛言甚哉法之大也誠難值遇從無數劫積行累德乃髣髴聞音幸遇大聖得聞斯法供養菩薩典要妙之化深邃之義以本屢聽解達是法故使彼人依行立號其斯聞經爲以見佛耳聽妙慧供奉聖衆濟人天路拔濟三趣使發無上正眞道意體解三脫不壓三達雖未至道其德漸增如月初生如師子子無所畏難自在由己諸天龍神悉衛護之衆魔邪惡自然爲伏所在州城郡國縣邑莫不敬重出入應節十方諸佛威神化祐於時四天王白佛言快哉甚哉大聖洪恩現神濁世令我之等得近安住遇斯妙化菩薩純慧如天中天有人發行入于大海獲如意珠爲一切願其人欣豫豈可訾量我等如是詣於大會瞻戴慈澤聽受甘露菩薩景則猶入大海得是寶珠當以宣布顯示同志爲菩薩行未曾信樂諸天之衆依福徒類當令亘然開心受學其信樂者倍令堅進而不迴轉佛言善哉四王誠如所云斯大法者難可見聞若一蹉跌以法永違於億千劫未曾值遇猶如一針墮深大海反覆求索寧易致乎四王白佛甚難甚難天中天佛言聞斯要典菩薩深法而不信樂失不諷受累劫徼錯不可再遭是故諸人欲得自致在在見佛聞深妙法疾至無上正眞道者當勤諷誦讀奉持散示未聞敷演其義使蒙法典令人因修展轉相化其福難測正使三千大千世界如來充滿若族姓子族姓女供養奉事於百千劫一切施安佛滅度後各各興塔七寶峙立上至一十四天供養幡蓋妓樂歌頌亦百千劫福寧多不四王白佛甚多無極天中天不可譬喻佛言其有受斯三昧十法超日明定六度無極善權方便福越於彼所以者何雖供養侍佛不如受斯佛之遺典從大聖命諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛於時慧施白佛言斯法甚深甚深若有信樂而不誹謗知爲佛之所護聞不欣悅狐疑讖訕不寫諷誦既不自誦并止餘人使不遵學罪難計量世世自誤墮墜三趣自服毒藥復勸他人自危身命投陷盲冥又危衆人斯大法者衆明之元毀巨就細殃疊難限

生遠三寶甘在八處何謂八處一曰邊地二曰外道三曰貧匱四曰下賤五曰短命六曰醜陋七曰人所憎惡八曰夷人不解法者其有誹謗不信不樂大乘之業歸于八惡悔之無及佛言善哉善哉誠如所云無異憶念往古無數劫時發菩薩意始學之初出家離欲得爲比丘名曰法樂常好雜句嚴飾之辭不志大乘深妙之化謂爲虛僞非佛正典乃以四阿含而求果證以爲雅誨時有大學信大乘者名智度無極講空無慧深邃無際久修

梵行悉共諷誦敷陳旨要宣布流美四輩洽聞法樂比丘所在坐上聞誦慧品輙誹謗之云非佛教自共撰合愼勿修學用因此罪墮大地獄十八囹圄受殃酷痛彌歷年劫阿難白佛言如令佛國劫盡燒壞水災蕩溢痛寧

息不佛言不得休廢所以者何若佛土壞徙至他方佛界囹圄所以者何斯大法尊三塗所由去來今佛之父母也假使謗訕殃疊不朽佛告阿難欲知爾時法樂比丘不答曰不及佛言則吾身是用是之故護身口意勿妄誹謗以墮惡罪酷掠處者悔當何及佛告阿難後來世人覩有學法爲佛弟子聰達智慧演宣大乘散決疑網嫉供養者誹謗無知用憎人故并毀深經云不足宣假喻言之如一父母有十餘子兄弟相憎并謗二親如是阿難當來世人憎嫉同學誹謗正法其人受罪不可計量無以爲喻阿難白佛假使自覺則悔過者當云何乎佛言其人殃咎轉當微輕雖復獲疊速得解脫故當自省改變心口無輕妄言也佛言阿難受斯經典持諷讀誦廣

爲人說頌宣四周福祚難量諸天龍神揵沓恕阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒悉共擁護學斯經者諸佛世尊悉共擁護若猛師子虎狼熊羆無敢娆者行步出入常得自在未曾惡夢夢中但見佛塔寂志四輩道士講經天龍鬼神皆欲見之諸佛世尊亦復如是四大天王帝釋梵王皆欲見之悉共擁護用樂深法菩薩篋藏超日明尊定故也佛時頌曰

學斯經典者　諸天悉敬護　龍神阿須倫
眞陀摩休勒　迦留羅一切　無敢犯娆者
十方佛威神　皆共授尊之　天帝釋梵王
諸大神妙天　虛空持世者　欽渴悉欲見
卧起常安詳　未曾有卒暴　夢中見塔寺
不覩惡因緣　體解深經要　常務分別說
聞者則暢達　不疑于大乘　無智少福者
不信毀正法　謂虛自合作　非佛之所說
以嫉妬學者　并謗弘邪訓　如兄弟相憎
并訕及二親

爾時有菩薩名曰大光白佛言何謂爲光何謂爲明世尊告曰解了慧明心如虛空覩見

十方去來現在三世之事無所罣礙速得權智神通已達坐觀一切衆生根源無有去來因緣之想不礙四大不礙鐵圍大鐵圍寶山於地水火風出入無礙所以者何地皆空耳人不解地地不空者水不得前水不出入以空之故轉相開通如人體中毛孔九十九萬以神通者不見有身察之虛空無所罣礙是謂爲光覩一切心已生未生有志無志道心欲心漏心盡心無漏之心悉曉了見而爲講義各令得所是謂爲明說是語時無數菩薩

皆得神通光明無量普照十方佛告阿難受斯經典宣示未聞令得流布衆生蒙度以致正真阿難白佛言惟當受持要者何名此經佛言名超日明三昧又名十定佛之決教多所成就譬如日明徧照四域百穀藥木萬物變化皆因成熟斯定若兹一切十方五道生死莫自能濟聲聞緣覺菩薩大道皆由斯定而得成濟若千萬劫奉行六度而有妄想不如達斯超日明定以大慧光照於十方德踰於彼佛說如是賢者阿難大菩薩衆諸天龍神阿須倫等莫不歡喜頂戴奉行

超日明三昧經卷下 臣九 廿六

音釋

饋遺 餽求位切餉也遺以醉切贈也 魘 於琰切睡驚也 淖 女教切溺也 舐 都禮切舓也 猩 師庚切猩猩能言獸也 綢繆 綢除留切繆莫彪切綢繆猶緾綿也 貙 勅於切獸也 穢 於廢切污也 躊躇 躊直由切躇陳如切躊躇猶豫也 屣 踈士切革履也 篋 苦協切箱篋 髣髴 髣妃兩切髴敷勿切髣髴猶依俙也 訕 所晏切謗也 呰 將几切毀也 邃 雖遂切深遠也 蹉跌 蹉千箇切跌徒結切蹉跌足失據也 囹圄 囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名

除恐災患經 矩

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛遊王舍城竹林精舍與四部弟子大衆俱會說上妙法爾時維耶離國癘氣疫疾威猛赫赫猶如熾火死亡無數無所歸趣無方療救國王大臣長者居士婆羅門集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡無數當以何誼設何方便以除災害婆羅門議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却害氣或有議言當用白馬白駝白牛白羊白雞白狗種種百頭而以祠祀鎮禳解除以禳却之時衆會中有一長者名曰彈尼此言才明奉佛五戒修行十善爲清信士諦證道跡時發議曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善令遭斯厄當設方便以善禳惡永無苦別如何反倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問才明曰當設何誼才明對曰世有大怙三千世界天人之師一切覆護慈愍衆生號曰爲佛

提十

獨步三界若能降致光臨國者災害可除大衆聞之皆然其議莫不稱善才明又曰佛無數劫修治六度布施無限國城財寶象馬車乘頭目髓腦肌體妻子戒忍精進一心智慧毎生自剋不可計量以求佛道不爲已身但爲衆生救濟危厄消除衆患生老病死地獄鬼神畜生之苦令成佛道順其本誓周行濟救授甘露藥消除衆生令世後世苦毒之患永令獲安衆會咸曰如仁所言甚誠大快佛在王舍阿闍世王與吾國嫌豈當聽佛來至此耶或復有言儻聽佛來時才明曰佛與出世救衆生若猶如虛空無所罣礙誰能制止猶如日光萬物萌生莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重使貢遺琦珍溫辭雅謝詣阿闍世又別歸佛委命酸切心雖懷嫌信使賢重貢遺妙寶詞理柔輭事無不泰自古以來隣國不恊還相侵叛皆由明使名賓重貢軟詞遜順而得和恊展轉相謂思惟任使爾時大衆國王大臣長者居士皆同意言唯清信士長者才明是佛弟子可以爲使往行請佛所以者何先衆開建請佛之議便告才明唯仁可往詣王舍國與王相聞求請佛來爾時才明受使欲往於時大衆皆起退坐向佛方面叉手長跪五體投地以頂禮佛跪告才明佛天中天慈悲喜護加於群生唯隣鄙國遭遇大患疾病死亡猶猛野火焚燒草木普遭困厄幸佛世尊猶冥求曉寒願朝陽渴暑蔭飲病追良醫迷者求道唯願世尊垂降救濟授甘露法令得甦息於是才明受命爲使詣羅閱祇涉路遥達到王舍城詣門求通書命貢遺時王聽現才明啓言奉使詣國前雖不和無他重隙故先致虔除前不恊俱綏萬民佛興於世大慈普覆國有重患因命請佛唯願大王勸佛迴光顧臨鄙國救濟災患冀蒙神祐王默思惟適欲留佛令不出國無理得爾非力所制佛以大慈普許十方等視憎愛救濟爲務以是之故不可留之便告才明可詣佛所宣遣國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔禮敬五體投地右繞三帀長跪叉手而白佛言維耶離國諸王大臣長者居士遥禮佛足唯天中天普慈衆生莫不蒙濟鄙國遭厄唯願世尊垂恩降光愍苦厄令得甦息時佛默然許其所請才明見佛受請許往歡喜無量時王舍國境内神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不躁動慘然不悦便現感應語其國王阿闍世曰大王如何安然無憂於今不久當違離佛猶如嬰兒失其二親喻行曠路斷失水漿譬如猛寒亡失衣裳今佛當行國失恃怙其喻如是王聞神祇降應說是情即愴然甚懷慼苦默然思惟衆生頑愚志性鈍濁今離世尊安從復得智慧之礪磨瑩鈍心誰當濟其塵勞重惡宿世重責誰當誨除一切衆生重罪令輕吾等久在生死牢獄重關所閉誰當復以正法之鑰開生死獄重關牢閉吾等費爲勞垢盛陽暑熱所炙安從復得佛清涼教月精明珠消除炎熱王即勑嚴駕出詣佛所稽首佛足右繞三帀却坐常位時佛爲王說正法化初中竟善淨身口意清淨微妙王心歡喜叉手白佛聞維耶離使請世尊承已許往心甚懷

慘無方留尊唯垂矜愍特受鄙請住宮三月佛告王言衆生可傷若住三月何時當周衆苦厄者吾無數劫苦身求道爲衆生故願欲成佛以甘露藥施於衆生今願已成猶如有人合和神藥欲救衆患值遇病者逞其本誓而不授與則非良醫若在江側見漂流人不往救度非賢士宜若於曠野見失路者不示正道是則非仁吾以大慈普愍衆生故遊諸國縣邑村落救濟衆苦傳甘露藥無恃者恃無歸者歸王重白佛唯垂慈恩許受二月佛故不許王重慇懃長跪叉手垂泣白言命難可保猶露然燈遇無常風奄忽便滅今與佛別何時當復更覩尊顏幸受二月佛重不許王便投身於佛足下唯願世尊特加大慈與弟子衆許住一月世尊不忍即便許受王便還起心悅懷敬繞佛三帀禮辭還宮勑廚饌具百味之飯極令精好鮮甘香潔宮裏張施繒綵幡蓋雜寶牀机統綖座具掃除繕治香汁灑地衆事辦畢明日時至王於正殿遙向世尊燒香長跪佛天中天聖達知時願與聖衆迴降神光到宮蔬食於時世尊勑諸弟子法服執器行詣王請佛與聖衆俱至王宮王即齎虔華香妓樂宮門迎佛入各就座王自行水周徧聖衆手自斟酌百味飯食鮮潔香甘一切平等日日供養飯食卧具疾藥所須令勑外宮治填道路種植行樹七行街路乃至江水頓息帳幔及牀座具嚴飾幡蓋猶如天街更新造作五百七寶蓋維耶離國聞佛當至亦復平治七行階路種植行樹帳幔牀座國王大臣長者居士各從大衆出國迎佛一月期滿佛與聖衆出宮臨路王從大衆華香散佛周徧覆地大衆來集猶秋水漲投于大海白明月珠校七寶蓋王以恭敬手執奉上以覆世尊佛與大衆尋路而行至江水側時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦復敬奉五百七寶蓋恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋時天帝釋將諸天衆亦復獻佛五百七寶蓋時維耶離大衆迎者服飾嚴麗青馬青車青蓋青幡服飾皆青赤馬赤車服飾皆赤黃馬黃車服飾皆黃白馬白車服飾皆白黑馬黑車服飾皆黑色色殊別將從無數佛遙見之告諸弟子欲知天帝出遊觀時威儀如是維耶離國奉迎上佛五百七寶蓋各以其蓋前至佛所各白佛言佛天中天普世覆蓋願受蓋施佛受其施餘留一蓋時諸大衆心各懷疑不審爲是宿世積德行蓋之報海龍恒龍忉利天帝維耶離國羅閱祇王各各奉上七寶妙蓋同時俱會又疑何故不受一蓋於是阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛言唯天中天大衆並疑今日何緣有是二千五百七寶寶蓋同時俱至奉上世尊爲是前世善本報乎今現福耶唯願世尊決一切疑佛告阿難一心專聽今當決除汝等所疑乃往過去無央數劫時有轉輪聖王名曰摩調（此言大天）典主四域王有千子七寶導從王末少子見其父王七寶御蓋還問母曰我當何時得服此蓋以自光飾母言唯子王千子中汝最末小若無大王太子承嗣若太子崩以次承嗣展轉千人汝骨朽腐未央得蓋重問母曰無蓋望耶因聞有死形骸當朽宿福追逮悚然心

恐唯人生世必當有死因報母曰唯願見聽捨家學道母甚愍傷不違其願母告之曰聽汝捨家若卿道成要還見吾爾乃相聽對曰如勑道成當還即詣林藪除剃鬚髮被著法服静處勤修精進不懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣邑村落福度衆生所種善本忽憶母要便上昇空循如鴈王還本國宮與母相見闔宮大小見道士神通莫不歡喜王諸婇女八萬四千共請令住道士慈仁不逆一切便受其請諸婇女輩於宮後園爲設廬屋止宿其中舉宮供養衣食牀卧疾藥所須朝暮禮事一切世間壯者皆老强健必病生者皆死時辟支佛於其宮園便捨壽命舉宮婇女薪油華香供養以禮斂骨起塔朝暮禮拜燒香然燈時王大天巡四域還臨幸後園見有此塔顧問侍臣何故有是婇女對曰此是聖王最下少子離家學道於此壽終爲立是塔因重發問是誰之子何緣捨家便召其母而問之曰是卿子耶對曰唯爾又復問曰何緣學道其母白王是兒往昔見王出遊即還見問王七寶蓋不審何時在我上旋妾便告言太子應繼承嗣聖王展轉千子汝骨朽敗永無蓋望子聞妾言慘然畏死求行學道妾輙聽之勤學道成妾等請住供養盡壽建立此塔王復問曰子以蓋故行學道耶對曰如是王愍其子不得蓋故學道盡壽生不得蓋令便以蓋覆其塔上王因發願令以此蓋奉得道塔緣是福報願成佛道濟度衆生生老病死王心悚然知世非常無免死者因立太子承嗣聖位王捨四域七寶千子八萬四千後宮婇女剃除鬚髮行作沙門静處學道修四淨行慈悲喜護畢其形壽上生梵天佛告大衆於卿等意所志云何王大天者豈異人乎莫造斯觀則吾是也時以一蓋上緣覺塔以是福報於此地上爲轉輪王不可稱數上爲天王天上世間受福無限一蓋餘福吾應於世二千五百返爲轉輪王王四天下阿難又問世尊何故不受一蓋佛言是吾一世轉輪王福所以捨置而不受者以此福報施後末世受吾法化爲弟子者學士學女欲令此等不乏衣食牀卧疾藥過去諸佛法没盡時其有學道或因恐怖或因飢窮不得行道正法没盡其有末世於吾法化捨家學道被服法衣稱佛爲師畜妻養子此等皆尚得人供養何況精勤修奉禁戒守淨行者至吾法盡不得供養耶羅閲祇王勑其部界令於江上更造新橋佛與聖衆得乘度江維耶離國亦復造橋欲使佛過恒水諸龍遞相交編結龍爲橋請佛乘度時佛思惟若乘羅閲祇所造橋度恐維耶離國及諸龍王心懷微恨乘維耶離所造橋度恐阿闍世及龍懷恨欲乘龍橋恐二王有恨佛又思惟今當分身令於三橋皆有佛過佛垂臨橋王阿闍世與其將從數億衆生香華雜寶妓樂供養佛法聖衆王與羣臣一切大衆數億千人五體投地自歸海邊垂泣送佛佛現神化於二王橋及諸龍橋皆現有佛與聖衆俱天龍鬼神乘橋度江王舍國王維耶離王恒水諸龍各自見其所作橋上佛將大衆乘橋度江各不知見更有佛在餘橋上過獨自見橋佛登度江佛適度

江已竟見八萬四千餓鬼身出煙火其中未得道者見此火皆恐怖是何大火譬如燒其大山見此大火或來近水或遠於水阿難悉知一切人意長跪叉手白佛言佛天中天佛至尊至重天上天下最尊一切衆生見此火者無不恐怖此何等火願佛爲一切衆生說此何等之火佛語阿難今此餓鬼先世不逢佛亦不聞法亦不見比丘僧亦不知世間有罪福生爲餓鬼如今見佛奔趣歸向皆爲頭面著地長跪叉手白佛言佛天中天至尊至重天上天下憐愍一切衆生蜎飛蠕動有形之類佛爲一切衆生之父母使我墮餓鬼佛度我我亦如一切衆生之類佛亦知餓鬼先世所種佛爲一切衆生故問餓鬼前世所種行今爲餓鬼餓鬼曰先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦不作福教他人亦不作福作福有何等福不作福有何種罪見人作福言恒笑之見人作罪意常歡喜佛問餓鬼生此餓鬼之中以來至今更歷幾百年歲餓鬼報言我生中七萬歲佛問餓鬼生中七萬歲食飲何種爲得何食餓鬼報言我先世種行至惡遇值小水即化不見至於大水便爲鬼神龍羅刹所逐言汝先世種惡今何以來近此江海雖值大龍普天放雨謂呼得雨雨漬其身方更礫石熱沙或值炭火以墮其身佛問餓鬼生中七萬歲由來飲食何等餓鬼報佛言或有世間父母親里稱其名字爲作追福者便小得食不作福者不得飲食諸餓鬼叉手白佛言從來飢渴佛天中天慈愍一切衆生今賜餓鬼小飲食佛語阿難捉鉢取水用布施餓鬼阿難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八萬四千佛語諸餓鬼八萬四千捉此鉢水至心布施佛及諸弟子諸八萬四千餓鬼捉此鉢水長跪布施以我先世不布施今我生餓鬼中如今無所有持此鉢水布施佛及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師如佛無異餓鬼過水與阿難阿難捉水與佛當一口過與千二百五十弟子各當一口佛語諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神遮不得洗浴飲水佛語海龍王及諸鬼神無極之水何以愛惜諸龍鬼神言不惜此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從無數劫已來亦作此身愛惜無極之水卿後還作此身以慳貪故生爲餓鬼諸海龍王鬼神聞佛言盡還入海聽諸餓鬼盡得飲水飽滿洗浴還出繞佛三帀爲佛作禮叉手白佛言佛天中天知當來過去何時當脫此餓鬼之身佛言以一鉢水故後當彌勒佛出世人壽八萬四千歲現諸餓鬼盡得人身皆得阿羅漢道其諸衆會聞此布施功德者皆得正眞道意諸一切餓鬼繞佛三帀作禮而去維耶離國諸王大臣長者居士國人無數五體作禮自投佛足歸命三寶香華妓樂繒蓋幢旛奉迎世尊華徧覆地尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神往于城門以金色臂德相之手觸城門閫以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類　在土界中者　行住於地上

及虛空中者　慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤專精　奉行衆善法

說此偈已地即爲之六反大動佛便入城空中鬼神昇空退散地行鬼神諍門競出城門不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不淨厠穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平盲視聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈象馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓自鳴宮商調和婦女珠環相振妙響器物瑱瓃自然有聲柔輭和暢妙法之音地中伏藏自然發出

一切衆生如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然甦息舉城衆病除愈解脫亦復如是佛與大衆便還出城垂大慈哀欲爲衆生施大擁護繞城周帀門門呪願敷演妙法除凶致祥普國疾患災疫悉除國界盡安於是才明前禮佛足長跪叉手白世尊言前許垂愍唯願明日與諸大衆愍衆生故迴光顧臨至舍蔬食佛默聽許歡喜踊躍右繞三帀禮佛而退歸家供辦百味飯食清淨香潔色鮮味甘嚴飾家裏懸繒幡蓋牀座綩綖香汁灑地散華燒香供設備辦遂於門中長跪燒香遥白佛言幸時降神爾時世尊勑諸弟子著衣持鉢行詣長者才明受請即到其門才明肅恭華香妓樂請佛入舍佛與聖衆以次就位於時才明執持金瓶躬行澡水手自斟酌上下平等飯食畢訖重行澡水長跪叉手前白佛言唯願世尊垂四等心更受三日如今之請佛默便許於是才明供佛聖衆種種香潔如其初日四日已竟以金色㲲價直十萬次到上座九萬價㲲以次轉下末下坐者萬錢價㲲

以爲噠嚫其妻即起長跪叉手白世尊曰唯天中天慈加人物願留神光受賤妾請更住四日佛默然許其妻供養初日後日至于四日飯食香潔等無差異四日已竟又以金色十萬價㲲奉上世尊次九萬㲲最下萬錢時才明子起至佛前長跪叉手白世尊言唯天中天已受父母各四日食幸垂慈哀憐愍受我四日之請佛亦默許其子恭勤四日供養飲食甘美亦如父母即以金色十萬價㲲奉獻世尊次座九萬末下萬錢子婦又起長跪白佛世尊弘慈已受翁姑及夫供養幸如前比復受四日佛又默受所設肴饌如前無異亦至四日亦以金色十萬價㲲次座九萬下座萬錢以爲噠嚫居家大小於佛前坐奉受訓誨佛爲頌宣敷演四諦苦集盡道八賢聖路斷除勞意二十二結證諦溝港維耶離國諸王大臣長者居士闔國人民皆生心念佛來至國爲獨以一才明故乎意皆懷嫌象馬車步皆共來集向才明家欲壞其舍得見世尊大衆震動響響有聲佛悉預覩故問阿難

外有何聲阿難白佛維耶離王大臣長者國人巨細皆懷怨心世尊入國才明請歸獨固在家至十六日餘不得見以此爲嫌故集會來欲見世尊佛告阿難出慰諸人莫費恨意欲見佛者便聽使入阿難宣命謂諸大衆以啓聽入國王大臣及一切人聞佛教告怒心霍除無餘微恨如雨淹塵便入見佛五體投地稽首佛足大衆浩浩其舍不容在外者衆佛悉慈愍化才明舍令爲瑠璃表裏清徹悉通相見於是才明爲設牀座氍氀毾㲪種種

食具水精瑠璃金銀雜寶以爲器物大衆食
訖於是才明前白世尊及諸貴賓居儉蔬食
枉屈顧臨願以食器及牀座具以相貢遺時
會大衆莫不愕然皆共歎咤長者才明立名
不妄與德相副興設大施貢遺寶器莫不周
徧家中財寶豈可貲計四部弟子及與大衆
心皆懷疑長者才明有何功德請佛大衆至
十六日及王臣民供養貢遺周徧一國得服
甘露前世福耶今世德乎阿難即知衆會心
疑長跪叉手前白佛言大會懷疑長者才明
於何福田廣植德本遭何明師受其教誨今
遠影報財富無限心明行淨先服甘露惟願
世尊現說本行決一切疑佛告阿難及諸大
會一心善聽令當解暢心之所疑往世有城
名波羅柰去城不遠山名仙居山中池水林
樹華果快樂無比世有佛時與諸(十四)弟子遊處
其中若世無佛緣覺居中若無緣覺外學神
仙則居其中初無斷絕以是之故斯名仙居
時有緣覺在山中止早起澡漱法服持鉢出
山求食未至聚落遇暴風雨去道不遠有官

果園中有園監見有煙出道士往詣報語主
人行遇風雨幸聽入舍向火曝衣即請令入
取薪然火爲曝衣裳衣乾體暖風雨小歇著
衣欲出園監問曰唯聖道士欲何所至答曰
賢者一切有形衣食爲命吾捨家學道乞食
自存若不得食身命不濟諸根不定不能思
道園監對曰貧家蔬食色麤味酸若垂甘受
幸住勿行緣覺答曰學道求食不著色味充
軀而已若相許食便住不行於是園監便歸
取飯至家問婦飯食辦未對曰已辦其國食
法分飯別食夫語婦曰取吾分來偶有要客
欲以食之妻即念言夫爲男子當執勞役涉
冒寒暑假令不食不能執勞妾爲女人在家
閑處可持妾分以待此客其子又言父母年
老便可自食以我分與其子婦曰翁姑及夫
已許食客妾年幼壯堪忍飢渴乞(十五)以妾分持
用食客大人便言汝等各各善心欲施可共
減取衆人之分足以食客即便各減己之飯
分園監又念道士衣裳裂壞形露因問其婦
家中少有衣裳調無其妻對曰家中唯有一

領氎衣會賓應門更共衣之餘無所有夫荅
婦言以前世時無所惠施令守貧賤不及逮
人今者不施貧窮下賤何時當竟富貴豪尊
衣食自然者皆是前世惠施之福今續惠施
無有厭足我亦不用會客應門改易服飾取
氎并飯家屬皆往到道士所澡手奉食道士
食訖澡漱滌鉢四人奉氎共授緣覺即便衣
之緣覺不以說法教化現通神足悅悟衆生
令發道意告主人曰已能惠施供養道士堅
强汝志發弘誓願語竟昇空結加趺坐住立
經行變現緣覺充滿虛空各各現化身出水
火水不滅火火不侵水若干變化乘空飛行
還仙居山園監眷屬歡喜踊躍叉手作禮叩
頭求哀便發誓願以今日惠施聖明神聖道
士緣是福報離三惡道地獄餓鬼畜生之趣
所生之處常共聚會天上世間饒富安隱覺
慧道力服甘露味如聖明師若遭明師神德
殊勝佛告大衆時園監者則才明是妻息子
婦皆是本人爾時同心施尊緣覺自是已來
九十一劫不更三途受妙福報天上世間室

家聚會不相遠離爾時發願願服甘露覺道
得解遭殊勝師緣是之故今遭值我得遇勝
覺無限無踰今服甘露如其先師爾時大會
聞佛頌宣功德報應莫不歡喜心悅意清自
歸三寶佛法聖衆險結除解或受五戒或捨
家學道於是會中有四千人皆得道迹往來
不還無著之果無央數人發大乘意心不退
轉於是世尊起出其舍一切大衆稽首各退
佛與大衆遊至柰女林樹精舍柰女聞佛從
大聖衆至其樹園心喜踊躍即便嚴駕與其
僕從詣園見佛到下寶車如雲降電趨翔入
園如吉利天服飾姿容殊天王女園樹諸天
莫不迴目佛見其然是魔使來壞敗淨戒定
慧解脫度知見品即以梵音告諸沙門柰女
來至各檢汝意各自執持精進力弓皆自嚴
辦智慧之矢被定意鎧乘禁戒車與塵勞戰
汝等當計女人所有欺誑一切如金塗錢皮
薄如蠅翅以覆惡穢筋骨連綴血肉之聚目
眵洟唾身體汙垢若不洗拭作是計念觀女
人身以制迷惑色欲之意諦觀骨舍束縛以
筋塗以血肉覆以衣服飾以華綵猶如畫師
立牆以墼泥塗汙堊畫以彩色女人之身亦
復如是當諦忖知除滅婬心夫欲學道先調
其心後可獲安不先調心後悔無及邪行迷
旋譬如摙馬臨其壽終願與意違終不解脫
其有視色心隨惑者無常計常苦有樂想無
我計我不淨淨想慧覺無常苦空不淨達如
是者即離長途生死患難佛以是教告諸弟
子皆共受持一心奉行柰女見佛如日出雲
金光照曜發清淨意五體投地稽首佛足却
坐一面佛告柰女女人情逸或著五欲汝能
御心迴屈詣佛所樂妙法化是汝最利男子
安重塵勞垢薄樂受法化此不爲奇女人纏
綿塵勞羅網盤旋周慞不識出要一切世間
苦空無常不可怙恃彊疾侵壯老失顏色死
劫壽命危侵安隱欲離是患專精受法勤修
奉行乃免斯苦女人怨憎相遇甚惡亦甚戀
慕恩愛之別凡爲女人每不遠離於此二事
是故女人當勤奉法可離怨會恩愛離別不
侶遭遇生老病死衆苦都滅柰女聞佛若干
妙化女人之穢心懷慙愧即起長跪叉手白
佛願垂慈哀與聖衆俱至舍受食佛即默受
於是柰女稽首而退還歸辦具百味之食甘
脆精美張施旛蓋牀座綩綖香汁灑地燒香
散華長跪請佛日時已到願與聖衆垂迴臨
赴佛與弟子著衣持鉢至柰女家華香妓樂
請佛入舍各就座位手自斟酌行水奉食食
訖澡漱佛爲廣說布施福報戒慎之果天人
快樂不得長久危亡別離不可恃怙唯四聖
諦八賢聖路以獲大安永無憂患心皆歡喜
疑除結解得須陀洹衆坐懷疑柰女前世有
何功德從樹華生端正姝好賢者阿難知衆
懷疑長跪叉手前白佛言衆坐悉疑柰女前
世於何福田植何德本今遇世尊服甘露藥
佛告阿難乃前過世迦葉佛時人壽二萬歲
佛事終竟復捨壽命爾時有王名曰善頸供
養舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈
燒香華蓋繒綵供養禮事時有衆女欲供養
塔便共相率掃除塔地時有狗糞汙穢塔地
有一女人手撮除棄復有一女見其以手除

地狗糞便唾笑之曰汝手以汙不可復近彼女逆罵汝弊婬物水洗我手便可得淨佛天人師敬意無已手除不淨已便澡手繞塔求願令掃塔地汙穢得除令我來世勞垢消滅清淨無穢時諸女人掃塔地者令此會中諸女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時以手除狗糞女今柰女是爾時發願不與汙穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言婬女故今受是婬女之名佛為廣說善惡報應天上世間榮樂歡娛三惡道苦更相吞噉愁毒號哭爾時衆會聞佛所說歸命三尊佛法聖衆除身口意奉行十善無央數人各於三乘建立道意一切歡喜繞佛三帀作禮而去於是世尊還至精舍

除恐災患經

音釋

𧞣 么璞切襆也 琦 渠宜切玩也 礪 力制切砥也 綩綖 綩於阮切綖音延綩綖坐褥也 躄 彼戟切足不能行也 掁 直庚切觸也 瓨甈 瓨胡江切長頸甖也甈烏莖切缶也 氍毹 氍其俱切毛席也毹力朱切毛布也 毾㲪 毾他盍切㲪都滕切毾㲪毛席之細者也 眵 赤脂切目汁凝也 墼 吉歷切土墼也 堊 烏各切白塗也 櫪 郎狄切馬櫪也 脆 此芮切物易斷也

佛說首楞嚴三昧經卷上　靡一

姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧三萬二千人俱菩薩摩訶薩七萬二千衆所知識得陀羅尼成就辯才樂說無盡安住三昧而不動轉善能了知無盡之慧得深法忍入深法門於諸無量阿僧祇劫所修善法皆悉成就摧伏衆魔降諸怨敵攝取最尊嚴淨佛土有大慈悲諸相嚴身於大精進得到彼岸善知一切言辭方便所行威儀具足清淨悉已得住三解脫門以無礙智通達三世發決定心不捨一切憶念義趣堪忍智慧其諸菩薩德皆如是其名曰轉不退轉法輪菩薩發心即轉法輪菩薩無礙轉法輪菩薩離垢淨菩薩除諸蓋菩薩示淨威儀見皆愛喜菩薩妙相嚴淨王意菩薩不誑一切衆生菩薩無量功德海意菩薩諸根常定不亂菩薩寶音聲菩薩一切天讚菩薩陀羅尼自在王菩薩辯才莊嚴菩薩文殊師利法王子菩薩彌勒菩薩須彌頂王菩薩海德寶嚴

淨意菩薩大嚴菩薩大相菩薩光相菩薩光德菩薩淨意菩薩喜王菩薩堅勢菩薩堅意菩薩如是等菩薩摩訶薩七萬二千人及三千大千世界所有釋梵護世天王并諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人衆所知識多種善根樂大法者皆來集會爾時堅意菩薩在大會中作是念言我於今者當問如來以是所問欲守護佛種法種僧種令諸魔宮隱蔽不現摧伏自大增上慢者未種善根者令當令種已種善根者當令增長若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者當令發心已發心者令不退轉已不退者當令疾得阿耨多羅三藐三菩提計有所得住諸見者皆悉令發捨離之心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲於如來法中少有所問唯願聽許佛告堅意隨汝所問吾當解說令汝歡喜堅意菩薩白佛言世尊頗有三昧能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提常得不

離值見諸佛能以光明普照十方得自在慧以破諸魔得自在智得自然智得無生智能不隨他得不斷辯才盡未來際得如意足受無量命樂聲聞者示聲聞乘樂辟支佛者示辟支佛乘樂大乘者爲示大乘通達聲聞法而不入聲聞道通達辟支佛法而不入辟支佛道通達佛法而不畢竟滅盡示現聲聞形色威儀而內不離佛菩提心示現辟支佛形色威儀而內不離佛大悲心以幻三昧力示現如來形色威儀以善根力示現在於兜率天上現受後身入於胞胎初生出家坐佛道場以深慧力現轉法輪以方便力現入涅槃以三昧力現分舍利以本願力現法滅盡唯然世尊行何三昧能令菩薩示現如是諸功德事而不畢竟入於涅槃佛告堅意菩薩言善哉善哉堅意能問如來如是之義當知汝能多所饒益安樂衆生憐愍世間利安天人今世後世菩薩蒙益當知汝已深種善根供養親近過去無量百千億佛徧行諸道降魔怨敵於佛法中得自在智教化守護諸菩薩

衆已知一切諸佛法藏曾於恒河沙等佛所成就問答堅意如來於此衆會之中不見天龍夜叉乾闥婆及諸聲聞求辟支佛者能作是問唯有汝等大莊嚴者乃能啓發如是之問汝今諦聽善思念之吾當爲汝說諸菩薩成就三昧得是功德復過於此堅意白佛言願樂欲聞佛告堅意有三昧名首楞嚴若有菩薩得是三昧如汝所問皆能示現於般涅槃而不永滅示諸形色而不壞色相徧遊一切諸佛國土而於國土無所分別悉能得值一切諸佛而不分別平等法性示現徧行一切諸行而能善知諸行清淨於諸天人最尊最上而不自高憍慢放逸現行一切魔自在力而不依倚魔所行事徧行一切三界之中而於法相無所動轉示現徧生諸趣道中而不分別有諸道相善能解說一切法句以諸言辭開示其義而知文字入平等相於諸言辭無所分別常在禪定而現化衆生行於盡忍無生法忍而說諸法有生滅相獨步無畏猶如師子爾時會中諸釋梵護世天王一切

大衆皆作是念我等猶尚未曾聞是三昧名字何況得聞解說其義今來見佛快得善利皆共得聞說首楞嚴三昧名字若善男子善女人求佛道者聞首楞嚴三昧義趣信解不疑當知是人必於佛道不復退轉何況信已受持讀誦爲他人說如說修行時諸釋梵護世天王皆作是念我等今當爲佛如來敷師子座正法座大人座大莊嚴座大轉法輪座當令如來於我此座說首楞嚴三昧是中人人各各自謂唯我爲佛敷師子座餘人不能

爾時釋梵護世天王各爲如來敷師子座莊校清淨端嚴高顯無量寶衣以敷其上悉皆張施衆妙寶蓋又以衆寶而爲欄楯於座左右無量寶樹枝葉間錯行列相當垂諸幢旛張大寶帳衆寶交絡懸諸寶鈴衆妙雜華以散其上諸天雜香燒以熏之金銀衆寶光明間錯種種嚴淨靡不具有須臾之間於如來前有八萬四千億那由他寶師子座悉於衆會無所妨礙一一天子不見餘座各作是念我獨爲佛敷師子座佛當於我所敷座上說首楞嚴三昧時諸釋梵護世天王敷座已竟各白佛言唯願如來坐我座上說首楞嚴三昧即時世尊現大神力徧坐八萬四千億那由他師子座上諸天各各見佛坐其所敷座上不見餘座有一帝釋語餘釋言汝觀如來坐我座上如是釋梵護世天王各相謂言汝觀如來坐我座上有一釋言如來今者但坐我座不在汝座

爾時如來以諸釋梵護世天王宿緣應度又欲少現首楞嚴三昧勢力亦爲成就大乘行故令諸衆會皆見如來徧在八萬四千億那由他寶師子座一切大衆皆大歡喜得未曾有各從座起合掌禮佛咸作是言善哉世尊威神無量今諸天子各滿所願其諸天子所爲如來施設座者見佛神力皆發阿耨多羅三藐三菩提心俱白佛言世尊我等爲欲供養如來滅除一切衆生苦惱守護正法不斷佛種是故皆發阿耨多羅三藐三菩提心願令我等於未來世住佛如是威神之力如今如來所作變現爾時佛讚諸天子言善哉善哉如汝所說爲欲利益一切衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是爲第一供養如來時梵衆中有一梵王名曰等行白佛言世尊何等如來爲是眞實坐我座上是餘座上是佛告等行一切諸法皆空如幻從和合有無有作者皆從憶想分別而起無有主故隨意而出是諸如來皆是眞實云何爲實是諸如來本自不生是故爲實是諸如來今亦無滅是故爲實是諸如來非四大攝是故爲實諸陰入界皆所不攝是故爲實是諸如來如先中後等無差別是故爲實梵王是諸如來等無差別所以者何是諸如來以色如故等以受想行識如故等以是故等是諸如來以過去世如故等以未來世如故等以現在世如故等以如幻法故等以如影法故等以無所有法故等以無所從來無所從去故等是故如來名爲平等如一切法等是諸如來亦復如是如一切衆生等是諸如來亦復如是如諸一切世間佛等是諸如來亦復如是如一切世界等是諸如來亦復如是是故諸佛名爲平

等梵王是諸如來不過一切諸法如故名爲平等梵王當知如來悉知一切諸法如是平等是故如來於一切法名爲平等等行梵王白佛言未曾有也世尊如來得是諸法等已以妙色身示現衆生佛言梵王是皆首楞嚴三昧本行勢力之所致也以是事故如來得此諸法等已以妙色身示現衆生說是法時等行梵王及萬梵天於諸法中得柔順忍

爾時如來還攝神力諸佛及座皆不復現一切衆會唯見一佛爾時佛告堅意菩薩首楞嚴三昧非初地二地三地四地五地六地七地八地九地菩薩之所能得唯有住在十地菩薩乃能得是首楞嚴三昧何等是首楞嚴三昧謂修治心猶如虛空一觀察現在衆生諸心二分別衆生諸根利鈍三決定了知衆生因果四於諸業中知無業報五入種種樂欲入已不忘六現知無量種種諸性七常能遊戲華音三昧能示衆生金剛心三昧一切禪定自在隨意八普觀一切所至諸道九於宿命智得無所礙十天眼無障十一得漏盡智非時不證十二於色無色得等入智十三於一切色示現遊戲十四知諸音聲猶如響相十五隨順入念慧十六能以善言悅可衆生十七隨應說法十八知時非時十九能轉諸根二十說法不虛二十一順入眞際二十二善能攝伏衆生之類二十三悉能具足諸波羅蜜二十四威儀進止未曾有異二十五破諸憶想虛妄分別二十六不壞法性盡其邊際二十七一時現身住一切佛所二十八能持一切佛所說法二十九普於一切諸世間中自在變身猶如影現三十善說諸乘度脫衆生常能護持三寶不絕三十一能於現世發大莊嚴盡未來際而心未曾有疲倦想三十二普於一切諸所生處常能現身隨時不絕三十三於諸生處示有所作三十四善能成就一切衆生三十五善能識知一切衆生三十六一切二乘不能測量三十七善能具知諸音聲分三十八能使一切諸法熾盛三十九能使一劫作阿僧祇劫四十阿僧祇劫使作一劫四十一能使一國入阿僧祇國四十二阿僧祇國使入一國四十三無量佛國入一毛孔四十四一切衆生示入一身四十五了諸佛土同如虛空四十六身能徧至無餘佛土四十七使一切身入於法性皆使無身四十八一切法性通達無相四十九善能了知一切方便五十一音所說悉能通達一切法性五十一演說一句能至無量阿僧祇劫五十二善觀一切法門差別五十三善知同異略廣說法五十四善知出過一切魔道五十五放大方便智慧光明五十六身口意業智慧爲首五十七無行神通常現在前五十八以四無礙智能令一切衆生歡喜五十九現神通力徧示一切法性六十能以攝法普攝衆生六十一解諸世間衆生語言六十二於如幻法無有所疑六十三一切生處徧能自在六十四所須之物隨意無乏六十五自在示現一切衆生六十六於善惡者皆同福田六十七得入一切菩薩密法六十八常放光照無餘世界六十九其智深遠無能測者七十其心猶如地水火風七十一善於諸法章句言辭而轉法輪七十二於如來地無所障礙七十三自然而得無生法忍七十四得如實心諸煩惱垢所不能汙七十五使一切水入一毛孔不嬈水性七十六修

集無量福德善根七十七善知一切方便迴向七十八善能變化徧行一切諸菩薩行七十九佛一切法心得安隱八十已得捨離宿業本身八十一能入諸佛祕密法藏八十二示現自恣遊戲諸欲八十三聞無量法具足能持八十四求一切法心無厭足八十五順諸世法而不染汙八十六於無量劫為人說法皆令謂如從旦至食八十七示現種種癃殘跛蹇聾盲瘖瘂以化衆生八十八百千密跡金剛力士常隨護侍八十九自然能觀知諸佛道九十能於一念示現無量無數劫壽九十一現行一切二乘儀法而內不捨諸菩薩行九十二其心善寂空無有相九十三於衆妓樂現自娛樂而內不捨念佛三昧九十四若見若聞及觸共住皆能成就無量衆生九十五能於念念示成佛道隨本所化令得解脫九十六示現入胎初生九十七出家成就佛道九十八轉於法輪九十九入大滅度而不永滅一百堅意首楞嚴三昧如是無量悉能示佛一切神力無量衆生皆得饒益堅意首楞嚴三昧不以一事一緣一義可知一切禪定解脫三昧神通如意無礙智慧皆攝在首楞嚴中譬如陂泉江河諸流皆入大海如是菩薩所有禪定皆在首楞嚴三昧譬如轉輪聖王有大勇將諸四種兵皆悉隨從堅意如是所有三昧門禪定明辯才門解脫門陀羅尼門神通門明解脫門是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧隨有菩薩行首楞嚴三昧一切三昧皆悉隨從堅意譬如轉輪聖王行時七寶皆從如是堅意首楞嚴三昧一切助菩提法皆悉隨從是故此三昧名為首楞嚴三昧佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不行求財而以布施大千世界及諸大海天宮人間所有寶物飲食衣服象馬車乘如是等物自在施與此皆是本功德所致況以神力隨意所作是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不復受戒於戒不動為欲化導諸衆生故現受持戒行諸威儀示有所犯滅除過罪而內清淨常無闕失為欲教化諸衆生故生於欲界作轉輪王諸婇女衆恭敬圍繞現有妻子五欲自恣而內常在禪定淨戒善能了見三有過患堅意是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行忍辱畢竟盡故衆生不生而修於忍諸法不起而修於忍心無形色而修於忍不得彼我而修於忍不念生死而修於忍以涅槃性而修於忍不壞法性而修於忍菩薩如是修行忍辱而無所修亦無不修為化衆生生於欲界現有瞋恨而內清淨現行遠離而無遠近為淨衆生壞世威儀而未曾壞諸法之性現有所忍而無有法常定不壞可以忍者菩薩成就如是忍辱為斷衆生多瞋惡心而常稱歎忍辱之福亦復不得瞋恚忍辱堅意是名菩薩住首楞嚴三昧羼提波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧發大精進得諸善法而不發動身口意業為懈怠者現行精進欲令衆生隨效我學而於諸法無發無受所以者何菩薩悉知一切諸法常住法性不來不去如是遠離身口意行而能示現發行精進亦不見法有成就者現於世間發行精進而於內外

無所作為常能往來無量佛國而於身相平等不動示現發行一切善法而於諸法不得善惡現行求法有所諮受而於佛道不隨他教現行親近和尚諸師而為一切諸天人尊現勤請問而內自得無障礙辯現行恭敬而為一切天人戴仰現入胞胎而於諸法無所染汙現有出生而於諸法不見生滅現為小兒而身諸根悉皆具足現行技藝醫方呪術文章筭數工巧事能而內先來皆悉通達現有病苦而已永離諸煩惱患示現衰老而於先來諸根不壞示現有死而未曾有生滅退失堅意是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧雖知諸法常是定相而示衆生諸禪差別現身住禪化亂心者而於諸法不見有亂一切諸法如法性相以調伏心於禪不動現諸威儀來去坐卧而常寂然在於禪定示同衆人有所言說而常不捨諸禪定相慈愍衆生入於城邑聚落郡國而常在定為欲饒益諸衆生故現有所食而常在定其身堅牢猶若金剛內實不虛不可破壞其內無有生藏熟藏大小便利臭穢不淨現有所食而無所入但為慈愍饒益衆生於一切處無有過患現行一切凡夫所行而實無行已過諸行堅意菩薩住首楞嚴三昧現在空閑聚落無異現在居家出家無異現為白衣而不放逸現為沙門而不自高於諸外道出家法中為化衆生而無所出家不為一切邪見所染亦不於中謂得清淨現行一切外道儀法而不隨順其所行道堅意譬如導師將諸人衆過險道已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨諸衆生所發道意若聲聞道若辟支佛道若發佛道隨宜示導令得度已即復來還度餘衆生是故大士名為導師譬如牢船從於此岸度無量人令至彼岸至彼岸已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧見諸衆生隨生死水四流所漂為欲度脫令得出故隨其所種善根成熟若見可以緣覺度者即為現身示涅槃道若見可以聲聞度者為說寂滅共入涅槃首楞嚴三昧力故還復現生度脫餘人是故大士名為船師堅意譬如幻師於多衆前自現身死胮脹爛臭若火所燒鳥獸所食於衆人前如是現身得財物已而便還起以其善能學幻術故菩薩如是住首楞嚴三昧為化衆生示現老死而實無有生老病死堅意是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行智慧諸根猛利未曾見有衆生之性為欲化故說有衆生不見壽者命者說有壽者命者不見業性及業報性而示衆生有業業報不見生死諸煩惱性而說當知見生死煩惱不見涅槃而說至涅槃不見諸法有差別相而說諸法有善不善已能度至無礙智岸現生欲界而不著欲界現行色界禪而不著色界現入無色定而生於色界現行色界禪而生於欲界現於欲界而不行欲界行悉知諸禪及知禪分自在皆能入禪出禪為化衆生隨意所生一切生處悉能受身常能成就深妙智慧除斷一切衆生諸行為化衆生現有所行而於諸法實無所行皆已出過一切諸行久已

滅除我我所心而示現受諸所須物菩薩成就如是智慧有所施作皆隨智慧而未曾爲業果所汙爲化衆生示現瘖瘂而內實有微妙梵音通達語言經書術筭不先思量當說何法隨所至衆所說皆妙悉能令喜心得堅固隨其所應而爲說法而是菩薩智慧不減堅意譬如男女若大若小隨所持器行詣水所若泉若池渠河大海隨器大小各滿而歸而此諸水無所減少如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨所至衆若剎利衆婆羅門衆若居士衆釋衆梵衆至是諸衆不加心力能以善言皆令喜悅隨宜所應而爲演法然其智辯無所減少堅意是名首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧衆生見者皆得度脫有聞名字有見威儀有聞說法有見默然而皆得度堅意譬如大藥樹王名爲喜見有人見者病皆得愈如是堅意菩薩住首楞嚴三昧衆生見者貪恚癡病皆得除愈如大藥王名曰滅除若鬪戰時用以塗鼓諸被箭射刀矛所傷得聞鼓聲箭出

毒除如是堅意菩薩住首楞嚴三昧有聞名者貪恚癡箭自然拔出諸邪見毒皆悉除滅一切煩惱不復動發堅意譬如藥樹名爲具足有人用根病得除愈莖節心皮枝葉華果皆能愈病若生若乾若段段截悉能除愈衆生諸病菩薩住首楞嚴三昧亦復如是於諸衆生無時不益常能滅除一切衆患謂以說法兼行四攝諸波羅蜜令得度脫若人供養若不供養有益無益而是菩薩皆以法利令得安隱乃至身死有食肉者若諸畜生二足四足及諸鳥獸人與非人是諸衆生皆以菩薩戒願力故死得生天常無病痛衰惱諸患堅意住首楞嚴三昧菩薩猶如藥樹佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧六波羅蜜世世自知不從他學舉足下足入息出息念念常有六波羅蜜何以故堅意如是菩薩身皆是法行皆是法堅意譬如有王若諸大臣百千種香擣以爲末若有人來索中一種不用餘香共相熏雜堅意如是百千衆香末中可得一種不雜餘不不也世尊堅意是菩薩以一切波

羅蜜熏身心故於念念中常生六波羅蜜堅意菩薩云何於念念中生六波羅蜜堅意是菩薩一切悉捨心無貪著是檀波羅蜜心善寂滅畢竟無惡是尸波羅蜜知心盡相於諸塵中而無所傷是羼提波羅蜜勤觀擇心知心離相是毗梨耶波羅蜜畢竟善寂調伏其心是禪波羅蜜觀心知心通達心相是般若波羅蜜堅意菩薩住首楞嚴三昧如是法門念念皆有六波羅蜜爾時堅意菩薩白佛言未曾有也世尊菩薩成就首楞嚴三昧其所施行不可思議世尊若諸菩薩欲行佛行當學是首楞嚴三昧何以故世尊是菩薩現行一切諸凡夫行而於其心無貪恚癡於時衆中有大梵王名曰成慈白佛言世尊若菩薩欲行一切諸凡夫行當學首楞嚴三昧何以故是菩薩現行一切諸凡夫行而心無有貪恚癡行佛言善哉善哉成慈誠如汝所說若菩薩欲行一切諸凡夫行當學首楞嚴三昧不念一切諸所學故堅意菩薩白佛言世尊菩薩欲學首楞嚴三昧當云何學佛告堅意

譬如學射先射大准射大准已學射小准射小准已次學射的學射的已次學射杖學射杖已學射百毛射百毛已學射十毛射十毛已學射一毛射一毛已學射百分毛之一分能射是已名爲善射隨意不空是人若欲於夜闇中所聞音聲若人非人不用心力射之皆著如是堅意菩薩欲學首楞嚴三昧先當學愛樂心學愛樂心已當學深心學深心已當學大慈學大慈已當學大悲學大悲已當學四聖梵行所謂慈悲喜捨學四聖梵行已

當學報得最上五通常自隨身學是通已爾時便能成就六波羅蜜成就六波羅蜜已便能通達方便通達方便已得住第三柔順忍住第三柔順忍已得無生法忍得無生法忍已諸佛授記諸佛授記已能入第八菩薩地入第八菩薩地已得諸佛現前三昧得諸佛現前三昧已常不離見諸佛常不離見諸佛已能具足一切佛法因緣具足一切佛法因緣已能起莊嚴佛土功德能起莊嚴佛土功德已能具生王家種姓入胎出生能具生王

家種姓入胎出生已能具十地具十地已爾時便得受佛職號受佛職號已便得一切菩薩三昧得一切菩薩三昧已然後乃得首楞嚴三昧得首楞嚴三昧已能爲衆生施作佛事而亦不捨菩薩行法堅意菩薩若學如是諸法則得首楞嚴三昧菩薩已得首楞嚴三昧則於諸法無所復學何以故先已善學一切法故譬如學射能射一毛分已不復學餘所以者何先已學故如是堅意菩薩住首楞嚴三昧於一切法無所復學一切三昧一切

功德皆已學故爾時堅意菩薩白佛言世尊我今欲說譬喻唯願聽許佛言便說世尊譬如三千大千世界大梵天王自然普能徧觀三千大千世界不加功力如是菩薩住首楞嚴三昧於一切法自然能觀不用功力又亦能知一切衆生心心所行佛告堅意如汝所說若菩薩住首楞嚴三昧者悉知一切諸菩薩法一切佛法爾時會中有天帝釋名持須彌山於此三千大千世界最在邊外白佛言世尊譬如住於須彌山頂悉能觀見一切天

下菩薩如是住首楞嚴三昧於諸聲聞辟支佛行及諸一切衆生之行自然能觀爾時堅意菩薩問是持須彌山釋言汝從何許四天下來住何須彌山頂是釋報言善男子若有菩薩得首楞嚴三昧不應問其所住處也所以者何如此菩薩一切佛國皆是住處而不著住處不得住處不見住處堅意問言仁者得是首楞嚴三昧耶釋言是三昧中寧復有得不得相耶堅意言不也釋言善男子當知菩薩行是三昧於諸法中都無所得堅意言

如汝辯者必已得是首楞嚴三昧釋言善男子我不見法有所住處於一切法無所住者乃得首楞嚴三昧善男子住是三昧則於諸法都無所住若無所住即無所取若無所取即無所說爾時佛告堅意菩薩汝見是持須彌山釋不已見世尊堅意是釋自然隨意能得首楞嚴三昧住是三昧於此三千大千世界諸帝釋宮皆能現身爾時此間釋提桓因白佛言世尊若持須彌山釋於諸釋宮能現身者我於一切帝釋處所何故不見爾時持

須彌山釋語此釋言憍尸迦若我今以實身示汝汝於宮殿不復喜樂我常至汝所住宮殿汝不見我爾時釋提桓因白佛言世尊我欲見此大士成就妙身佛言憍尸迦汝欲見耶世尊願樂欲見佛語持須彌山釋言善男子汝示此釋眞實妙身彼釋即現眞實妙身爾時會中其諸釋梵護世天王聲聞菩薩不得首楞嚴三昧者身皆不現猶若聚墨持須彌山釋身如須彌山王高大巍巍光明遠照爾時佛身倍更明顯釋提桓因白佛言未曾有也世尊今此大士身色清淨殊妙難及是諸釋梵護世天王身皆不現猶如聚墨世尊我於須彌山善妙堂上著釋迦毗楞伽摩尼瓔珞以是光明一切天衆身皆不現我今以此大士光明身不復現所著寶瓔珞亦無光色佛告釋提桓因憍尸迦若此三千大千世界滿中釋迦毗楞伽摩尼珠更有照明諸天摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦若此三千大千世界滿中照明諸天摩尼珠更有金剛明摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦若此三千大千世界滿中金剛明摩尼珠更有諸明集摩尼珠能令此珠皆不復現憍尸迦汝見是釋所著諸明集摩尼珠不已見世尊但爲此珠其光猛盛我眼不堪佛告憍尸迦若有菩薩得首楞嚴三昧或作帝釋皆著如是摩尼瓔珞

佛說首楞嚴三昧經卷上

音釋

欄楯欄落干切楯食閏切　鈍徒困切　癃力中切病也　瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂疾不能言也　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　諮津私切訪問也　藝倪祭切技能也　膣脹膣四絳切脹知亮切　擣都皓切舂也　首楞嚴梵語也此云徤相楞盧登切

佛說首楞嚴三昧經卷中　麗二

姚秦三藏鳩摩羅什譯

爾時釋提桓因白佛言世尊諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得是清淨妙身亦復失是首楞嚴三昧於時瞿或天子語釋提桓因言諸聲聞人已入法位雖復稱歎愛樂佛道無能爲也已於生死作障隔故若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者今發當發是人則應愛樂佛道能得如是上妙色身譬如有人從生而盲雖復稱歎愛樂日月然其不蒙日月光明如是聲聞入法位者雖復稱歎愛樂佛法而佛功德於身無益是故若欲得此妙身大智慧者當發無上佛菩提心便得如是上妙色身瞿或天子說是語時萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心爾時堅意菩薩問瞿或天子言行何功德轉女人身答言善男子發大乘者不見男女而有別異所以者何薩婆若心不在三界有分別故有男有女仁者所問行何功德轉女人身昔事菩薩心無諂曲云何而事答言如事世尊云何

其心而不諂曲答言身業隨口口業隨意是名女人心無諂曲問言云何轉女人身答言如成問言云何如成答言如轉問言天子此語何義答言善男子一切諸法不成不轉諸法一味謂法性味善男子我隨所願有女人身若使我身得成男子於女身相不壞不捨善男子是故當知是男是女俱爲顛倒一切諸法及與顛倒悉皆畢竟離於二相堅意菩薩問瞿或言汝於首楞嚴三昧知少分耶答言善男子我知他得身自不證我念過世釋迦牟尼佛在淨飯王家爲菩薩時於宮殿内衆婇女中夜半清淨爾時東方恒河沙等諸梵王來有問菩薩乘者有問聲聞道者菩薩各隨所問而答於梵衆中有一梵王不解菩薩所行方便而作是言仁者乃有如是智慧善答所問云何貪受王位色欲餘諸梵王了知菩薩智慧方便語此梵言菩薩不貪王位色欲將爲教化成就衆生處在居家現爲菩薩而令他方成就佛道轉妙法輪是梵聞已而作是言得何三昧能作如是自在神變餘梵謂言是首楞嚴三昧勢力善男子我於爾時而作是念菩薩三昧神力感應至未曾有處在愛欲領理國事而能不離如是三昧我聞此已倍加恭敬於菩薩所生世尊想深發阿耨多羅三藐三菩提心願於來世亦當成就如是功德善男子我所見者如是少分我唯知此首楞嚴三昧當有無量不可思議功德勢力堅意白佛言希有世尊是瞿或天子深心說此皆是如來爲作善知識常所護故世尊瞿或天子不久亦當住首楞嚴三昧得是自在神變勢力如今世尊所爲無異堅意菩薩白佛言世尊今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不爾時會中有天子名現意語堅意菩薩言譬如賈客入於大海而作是言此大海中有摩尼珠可持去不汝語似是所以者何於今如來大智海會其中菩薩成就法寶發大莊嚴汝在中坐而作是問於此會中寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不堅意今此會中自有菩薩得首楞嚴三昧現帝釋身有現梵王身有現諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身有得首楞嚴三昧現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身有得首楞嚴三昧以諸相好而自嚴身自有菩薩爲化衆生現作女身形色相貌有現聲聞形色相貌有現辟支佛形色相貌堅意如來自在隨所至衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆釋衆梵衆諸護世衆隨是諸衆普能示現形色相貌當知皆是首楞嚴三昧本事果報堅意若見如來所說法處當知此中則有無量諸大菩薩大智自在發大莊嚴於一切法自在行者能隨如來轉法輪者堅意菩薩白佛言世尊我今謂是現意天子得此首楞嚴三昧如其智慧辯才無礙神通如是佛言堅意如汝所說是現意天子已住首楞嚴三昧通達是三昧故能作是說爾時佛告現意天子汝可示現首楞嚴三昧本事少分現意天子語堅意言仁者欲見首楞嚴三昧少勢力不答言天子願樂欲見現意天子善得首楞嚴三昧力故即現變應令衆會者皆作轉輪聖王三十二相而自莊嚴及諸眷屬七寶侍從天

子問言汝見何等堅意答言我見衆會皆作轉輪聖王色相眷屬七寶侍從爾時天子復現衆會皆作釋提桓因處忉利宮百千天女作衆妓樂圍繞娛樂復以神力普令衆會皆作梵王色相威儀在於梵宮行四無量又問堅意汝見何等答言天子我見衆會皆是梵王復現神力普令衆會皆作長老摩訶迦葉形色相貌執持衣鉢入諸禪定行八解脫皆無有異復現神力普令衆會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀各有比丘眷屬圍繞又問堅意汝見何等答言天子我見大衆皆是釋迦牟尼佛身相好威儀各有比丘眷屬圍繞現意天子謂堅意言是爲首楞嚴三昧自在勢力如意堅意菩薩得首楞嚴三昧能以三千大千世界入芥子中令諸山河日月星宿悉現如故而不迫迮示諸衆生堅意首楞嚴三昧不可思議勢力如是爾時諸大弟子及諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世天王同聲白佛言世尊若人得是首楞嚴三昧是人功德不可思議所以者何是人則爲究竟佛道成就智慧神通諸明我等今日於一座上普見衆會種種色相若干變現我等惟念若人不聞首楞嚴三昧當知是爲魔所得便若得聞者當知是人諸佛所護何況聞已隨說行者世尊菩薩若欲通達佛法至於彼岸當一心聽首楞嚴三昧受持讀誦爲他人說世尊菩薩若欲普現一切形色威儀欲悉普知一切衆生心心所行又欲普知一切衆生隨病與藥當善聽是三昧法寶受持讀誦世尊若人得是首楞嚴三昧當知是人入佛境界智慧自在佛言如是如是如汝等說若人不得首楞嚴三昧不得名爲深行菩薩如來不謂此人具足布施持戒忍辱精進禪定智慧是故汝等若欲徧行一切道者當學得是首楞嚴三昧不念一切諸所學故爾時堅意菩薩問現意天子言菩薩若欲得是三昧當修行何法天子答言菩薩若欲得是三昧當修行凡夫法若見凡夫法佛法不合不散是名修習首楞嚴三昧堅意問言於佛法中有合散耶天子答言凡夫法中尚無合散何況佛法云何名修行若能通達諸凡夫法佛法無二是名修習而實此法無合無散善男子一切法集無生相故一切法集無壞相故一切法集虛空相故一切法集無受相故堅意復問首楞嚴三昧去至何所天子答言首楞嚴三昧去至一切衆生心行而亦不緣心行取相去至一切諸所生處而亦不爲生處所汙去至一切世界佛所而不分別佛身相好去至一切音聲語言而不分別諸文字相普能開示一切佛法而不至於畢竟盡處善男子問是三昧至何處者隨佛所至是三昧者亦如是至堅意問言佛至何處天子答言佛如如故至無所至又問佛不至涅槃耶答言一切諸法究竟涅槃是故如來不至涅槃所以者何涅槃性故不至涅槃又問過去恒河沙等諸佛不至涅槃耶答言恒沙諸佛爲是生耶堅意言如來所說恒沙諸佛生已滅度天子言善男子如來不云一人出世多所饒益安樂衆生於意云何如來爲定得諸衆生有生滅耶天子如來於法不得生滅善男子當知如來

雖說諸佛出於世間於如來相而實無生雖說諸佛至於涅槃於如來相如實無滅又問今現無量如來得成道不答言如來無生無滅相如是成道善男子若諸佛出若入涅槃無有差別所以者何如來通達一切諸法是寂滅相是名為佛又問若一切法畢竟寂滅涅槃相者可通達耶答言如一切法畢竟寂滅同涅槃相通達相者亦復如是善男子如來不以生住滅出無生住滅是名佛出堅意問言汝住首楞嚴三昧能作如是說耶答言善男子於意云何如來化人住何法中而有所說堅意答言乘佛神力能有所說又問佛住何處而作化人答言佛住不二神通而作化人天子言如如來住不住法而作化人諸化人亦住不住法而有所說堅意言若無所住云何有說天子言如無所住說亦如是又問菩薩云何具足樂說辯才答曰菩薩不以我相不以彼相不以法相而有所說是名具足樂說辯才隨所說法文字相不盡法相亦不盡如是說者不以二說是名具足樂說辯

才又善男子若菩薩不捨諸法幻相於諸音聲不捨響相是名具足樂說辯才又如諸文字音聲語言無處無方無內無外無有所住從衆緣有一切諸法亦復如是無處無方無內無外亦無所住非是過去未來現在不為文字言辭所表內自通達而有所說是名具足樂說辯才譬喻如響一切音聲皆隨響相而有所說堅意問言隨義云何善男子隨虛空是隨義如虛空無所隨一切諸法亦無所隨諸法無比無有譬喻為有得者言有所隨爾時世尊讚天子言善哉善哉如汝所說菩薩於此不應驚怖所以者何若有所隨不得阿耨多羅三藐三菩提堅意菩薩白佛言世尊是現意天子從何佛土來至此間天子謂言問作何等堅意答言我今欲向彼方作禮以是大士遊行住處天子謂言若人手得是首楞嚴三昧者一切世間諸天人民皆應禮敬爾時佛告堅意菩薩是現意天子從阿閦佛妙喜世界來至於此是人於彼常說首楞嚴三昧堅意一切諸佛無有不說首楞嚴三

昧者堅意是現意天子於此娑婆世界當得成佛是人欲斷此五濁惡取淨佛土教化衆生修習增長首楞嚴故來至於此堅意白佛言今此天子幾時當於此間世界得成佛道其號云何世界何名佛言是天子者過是賢劫千佛滅已六十二劫無復有佛中間但有百千萬億辟支佛出其中衆生得種種善根過是劫已當得成佛號淨光稱王如來世界爾時名為淨見於時淨光稱王如來能令衆生心得清淨世界衆生不為貪欲瞋恚愚癡所覆得法淨信皆行善法堅意是淨光稱王佛壽十小劫以三乘法度脫衆生其中無量無邊菩薩得首楞嚴三昧於諸法中得自在力爾時魔若魔民皆修大乘慈愍衆生其佛國土無三惡道及諸難處莊嚴清淨如鬱單越無衆魔事離諸邪見佛滅度後法住千萬億歲堅意是天子者當於如是清淨國土而成佛道爾時堅意菩薩謂天子言汝得大利如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記天子答言善男子於一切法若無所得是名大利於

法有得是則無利善男子是故當知若不得法是名大利說是語時二萬五千天子曾於先世植衆德本皆發阿耨多羅三藐三菩提心有萬菩薩得無生忍爾時舍利弗白佛言世尊未曾有也今說首楞嚴三昧而是惡魔不來嬈亂佛告舍利弗汝欲見魔衰惱事不唯然欲見爾時佛放眉間白毫大人相光一切衆會皆見惡魔被五繫縛不能自解佛告舍利弗汝見惡魔被五縛不唯然已見此惡魔者為誰所縛佛言是首楞嚴三昧威神之

力在所佛土說首楞嚴三昧其中諸魔欲以惡心作障礙者首楞嚴三昧及與諸佛威神力故其諸惡魔皆自見身被五繫縛舍利弗在所說首楞嚴三昧處若我現在若我滅後其中所有諸魔魔民及餘人衆懷惡心者以首楞嚴三昧威神力故皆被五縛爾時會中天龍夜叉乾闥婆等白佛言世尊我等於此三昧心無有疑不為障礙我等不欲身被五縛世尊我等恭敬此三昧故皆當往護說是法者於是三昧生世尊想佛告諸天龍神汝

以是故當於十二見縛而得解脫何等十二我見縛衆生見縛壽命見縛人見縛斷見縛常見縛我作見縛我所見縛有見縛無見縛此彼見縛諸法見縛是為十二汝等當知若有衆生於佛法中起瞋恨心欲毀壞者皆以住是十二見縛若人信解隨順不逆於此十二見縛當得解脫爾時舍利弗白佛言世尊惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名不佛言亦聞以被縛故不能得來舍利弗言如來何不以威神力令魔不聞說首楞嚴三昧名字

佛言且止勿作此語假使恒河沙等世界滿中大火為聞說此首楞嚴三昧當從中過何以故若人但聞說首楞嚴三昧我說此人大得善利勝得四禪生四梵處舍利弗若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字以此因緣當得出過一切魔事若以被縛而得聞者亦當於此十二見縛而得解脫是故舍利弗邪見惡人入魔網者尚應聞此首楞嚴三昧何況淨心歡喜欲聞爾時會中有一菩薩名魔界行不汙白佛言唯然世尊我今當現於魔界

中自在神力令魔得住首楞嚴三昧佛言隨意時魔界行不汙菩薩即於會中忽然不現現於魔宮語惡魔言汝寧不聞佛說首楞嚴三昧無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心出汝境界亦皆當復度脫餘人出汝境界魔即報言我聞佛說首楞嚴三昧名字以被五縛不能得往所謂兩手兩足及頭又問惡魔誰繫汝者魔即答言我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者即被五縛我適復念諸佛菩薩有大威德難可壞亂我若往者或當

自壞不如自住於此宮殿作是念已即於五縛而得解脫菩薩答言如是一切凡夫憶想分別顛倒取相是故有縛動念戲論是故有縛見聞覺知是故有縛此中實無縛者解者所以者何諸法無縛本解脫故諸法無解本無縛故常解脫相無有愚癡如來以此法門說法若有衆生得知此義欲求解脫勤心精進則於諸縛而得解脫時魔衆中七百天女以天香華末香塗香及諸瓔珞散魔界行不汙菩薩而作是言我當何時於魔境界而得

解脫菩薩報言汝等若能不壞魔縛則得解脫云何名爲魔縛謂六十二見若人不壞此諸見者即於魔縛而得解脫天女復言云何名爲不壞諸見而得解脫答言諸見本無所從來去無所至若知諸見無去來相者即於魔縛而得解脫諸見非有非無若不分別有無即於魔縛而得解脫若無所見是爲正見如是正見無正無邪若法無正無邪無作無受即於魔縛而得解脫是諸見者非內非外亦非中間如是知見亦復不念則於魔縛而得解脫七百天女聞說此法即得順忍而作是言我等亦當於魔界中行無所汙度脫一切魔所縛者爾時魔界行不汙菩薩語惡魔言汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心汝作何等惡魔答言我被五縛不知所作菩薩答言汝發阿耨多羅三藐三菩提心當從此縛而得解脫時諸天女慈愍魔故皆作是言可發阿耨多羅三藐三菩提心勿於安隱生怖畏想勿於樂中而生苦想勿於解脫而生縛想爾時惡魔生諂曲心而作是言若汝捨離菩提心者我當發心時諸天女以方便力而謂魔言我等皆已捨離此心汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心若一菩薩發菩提心一切菩薩亦同是心所以者何心無差別於諸衆生心皆平等爾時惡魔謂魔界行不汙菩薩言我今當發阿耨多羅三藐三菩提心以是善根令我縛解說此言已即自見身從縛得解時魔界行不汙菩薩以神通力放大光明現淨妙身照於魔宮魔自見身無有威光猶如墨聚時魔衆中二百天女深著婬欲見此菩薩身色端正起深愛心各作是言是人若能與我從事我等皆當隨順其教時此菩薩知諸天女宿緣應度即時化作二百天子色貌端嚴如身無異又作二百寶交露臺勝魔宮觀是諸天女皆自見身在此寶臺各各自謂與此菩薩共相娛樂所願得滿婬欲意息皆生深心愛敬菩薩菩薩即時隨其所應而爲說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心時魔界行不汙菩薩謂惡魔言汝可詣佛魔作是念我縛已解當詣佛所壞亂說法爾時惡魔眷屬圍繞行詣佛所白言世尊勿復說是首楞嚴三昧所以者何說是三昧我身即時被五繫縛唯願如來更說餘事時堅意菩薩謂惡魔言誰解汝縛答言魔界行不汙菩薩解我繫縛汝許何事而得解脫魔言我許發阿耨多羅三藐三菩提心爾時佛告堅意菩薩今是惡魔爲解縛故發菩提心非清淨意如是堅意我滅度後後五百歲多有比丘爲利養故發菩提心非清淨意堅意汝觀首楞嚴三昧勢力佛法威神是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷以輕戲心貪利養心隨逐他心聞是三昧而發菩提心我皆知此心與阿耨多羅三藐三菩提得作因緣何況聞是首楞嚴三昧能以淨心發阿耨多羅三藐三菩提當知此人於佛法中已得畢定堅意菩薩白佛言世尊今此惡魔聞說首楞嚴三昧爲解縛故發菩提心亦得具足佛法因緣耶佛言如汝所說惡魔以聞是三昧福德因緣及發菩提心因緣故於未來世得捨一切魔事魔行魔諂曲心魔衰惱事從今以後漸漸

當得首楞嚴三昧力成就佛道堅意菩薩謂惡魔言如來今已與汝授記魔言善男子我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提如來何故與我授記如佛言曰從心有業從業有報我自無心求菩提道如來何故與我授記時佛欲斷衆會疑故告堅意言菩薩授記凡有四種何謂爲四有未發心而與授記有適發心而與授記有密授記有得無生法忍現前授記是謂爲四唯有如來能知此事一切聲聞辟支佛所不能知堅意云何名爲有未發心而與授記或有衆生往來五道若在地獄若在畜生若在餓鬼若在天上若在人間諸根猛利好樂大法佛知是人過此若干百千萬億阿僧祇劫當發阿耨多羅三藐三菩提心又於麗二若干百千萬億阿僧祇十四劫行菩薩道供養若干百千萬億那由他佛教化若千百千萬億無量衆生令住菩提又過若干百千萬億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提號字如是國土如是聲聞衆數壽命如是滅後法住歲數如是佛告堅意如來悉能了知此事復過於是是名未發心而與授記爾時長老摩訶迦葉前白佛言從今以後我等當於一切衆生生世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生有菩薩根何等衆生無菩薩根世尊我等不知如是事故或於衆生生輕慢心則爲自傷佛言善哉善哉迦葉快說此言以是事故我經中說人則不應妄稱量衆生所以者何若妄稱量於他衆生則爲自傷唯有如來應量衆生及與等者以是因緣若諸聲聞及餘菩薩於諸衆生應生佛想適發心已得授記者或自有人久植德本修習善行勤心精進諸根猛利好樂大法有大悲心普爲衆生求解脱道是人發心即住阿惟越致入菩薩位墮畢定數出過八難如是等人適發心時諸佛即與授阿耨多羅三藐三菩提記麗二名號如是國土十五如是壽命如是如是等人如來知心而與授記是名發心即與授記密授記者自有菩薩未得授記而常精勤求阿耨多羅三藐三菩提樂種種施樂一切施受法堅固持戒不捨深發莊嚴有大忍力等心衆生勤行精進求諸善法身心不懈如救頭然行念安隱能得四禪樂求智慧行佛菩提久行六度有成佛相時餘菩薩天龍夜叉乾闥婆等皆作是念如此菩薩勤心精進實爲希有幾時當得阿耨多羅三藐三菩提其號云何國土何名聲聞衆數多少云何佛爲斷此衆生疑故而與授記普令衆會皆得聞知唯是菩薩獨不得聞佛神力故令一切衆知是菩薩成佛號字國土如是聲聞衆數多少如是衆所疑者時悉決了於此菩薩生世尊想而是菩薩不能自知我爲得記爲未得記是爲菩薩密得授記現前授記者有菩薩久集善根無不見得常修梵行觀無我空於一切法得無生忍佛知此人功德智慧悉已具足則於一切天人魔梵沙門婆羅門大衆之中現前授記作是言善男子汝過若干百千萬億劫當得成佛號字如是國土如是聲聞衆數壽命如是時無數人隨效是人皆發阿耨多羅三藐三菩提心是人佛前得授記已身升虛空高七多羅樹堅意是

名第四現前授記爾時堅意菩薩白佛言今此會中寧有菩薩以此四事得授記不佛答言有世尊誰是佛言此師子吼王菩薩樂欲居士子是未發心而得授記如是等他方世界無數菩薩亦未發心而得授記復有寂滅菩薩大德法王子菩薩文殊師利法王子菩薩如是無量諸菩薩等適發心時即與授記皆住阿惟越致地中占定中復有智勇菩薩蓋意菩薩如是無量諸菩薩等密與授記堅意我及彌勒賢劫千菩薩皆得無生法忍現前授記堅意菩薩白佛言希有世尊菩薩所行不可思議授記亦不可思議一切聲聞諸辟支佛尚不能知況餘衆生佛言堅意菩薩所行所發精進威神勢力不可思議爾時魔界行不汙菩薩所化天女令發阿耨多羅三藐三菩提心者各以天華散於佛上白佛言世尊我等不樂密得授記我等願得無生法忍現前授記唯願世尊於今與我授阿耨多羅三藐三菩提記佛時微笑口出種種妙色光明照諸世界還從頂入阿難白佛言世尊何因故笑佛告阿難汝今見是二百天女合掌敬禮如來者不已見世尊阿難是諸天女已曾於昔五百佛所深種善根從是已去當復供養無數諸佛過七百阿僧祇劫已皆得成佛號曰淨王阿難是諸天女命終之後得轉女身皆當生於兜率天上供養奉事彌勒菩薩爾時惡魔聞諸天女得授記已白佛言世尊我今自於所有眷屬不得自在以聞說是首楞嚴三昧故況餘聞者若人得聞首楞嚴三昧即得畢定住佛法中爾時天女以無怯心語惡魔言汝勿大愁我等今者不出汝界所以者何魔界如即是佛界如魔界如佛界如不二不別我等不離是如魔界相即是佛界相魔界法佛界法不二不別我等於此法相不出不過魔界無有定法可示佛界亦無定法可示魔界佛界不二不別我等於此法相不出不過是故當知一切諸法無有決定無決定故無有眷屬無非眷屬爾時惡魔憂愁苦惱欲還天上魔界行不汙菩薩謂惡魔言汝欲何去魔言我今欲還所住宮殿菩薩謂言不離是衆即是汝宮殿爾時惡魔即自見身處本宮殿菩薩語言汝見何等惡魔答言我自見身處本宮殿好林園池是我所有菩薩語言汝今可以奉上如來魔言可爾適作是語即見如來聲聞菩薩一切大衆皆在其中說首楞嚴三昧爾時阿難白佛言世尊佛所住處說首楞嚴三昧有施食已佛得成道此二施主何者福多佛言阿難施佛食已佛成阿耨多羅三藐三菩提食已轉法輪食已說首楞嚴三昧此三食福無有差別阿難我於何處得阿耨多羅三藐三菩提當知其處即是金剛過去未來現在諸佛皆於其中得成佛道隨所住處說首楞嚴三昧等無差別及有讀誦書寫之處亦復如是阿難施佛食已初轉法輪若有法師得施食已讀誦說是首楞嚴三昧此二施福等無有異又復阿難佛住精舍以十八種神通變化度脫衆生復有精舍於中讀誦說是首楞嚴三昧此二福處其福不異爾時阿難語惡魔言汝得大利能以宮殿施佛令住魔言是魔界行不汙

菩薩恩力所致堅意菩薩白佛言世尊是魔界行不汙菩薩住首楞嚴三昧神力自在乃如是乎

佛言堅意如汝所說令此菩薩住是三昧能以神力隨意自在示現一切行魔界行而能不爲魔行所汙與諸天女現相娛樂而實不受婬欲惡法是善男子住首楞嚴三昧現入魔宮而身不離於佛會現行魔界遊戲娛樂而以佛法教化衆生

佛說首楞嚴三昧經卷中

音釋

迫迮 迫博陌切逼也迮側革切狹也　欝單越 梵語也此云勝處欝於勿切　縛 符各切繫也　兜率 梵語具云兜率陀亦云覩史陀此云知足兜部侯切率朔律切

佛說首楞嚴三昧經卷下　靡三

姚秦三藏鳩摩羅什譯

堅意菩薩白佛言世尊如來住是首楞嚴三昧能現幾所自在神力善哉世尊願少演說

佛言堅意我今住此首楞嚴三昧於此三千大千世界百億四天下百億日月百億四天王處百億忉利天百億夜摩天百億兜率陀天百億化樂天百億他化自在天乃至百億阿迦貳吒天百億須彌山王百億大海是名三千大千世界堅意我住首楞嚴三昧於此三千大千世界或於閻浮提現行檀波羅蜜或於閻浮提現行尸波羅蜜或於閻浮提現行羼提波羅蜜或於閻浮提現行毗梨耶波羅蜜或於閻浮提現行禪波羅蜜或於閻浮提現行般若波羅蜜或於閻浮提現爲五通神仙或於閻浮提現在居家或於閻浮提現行出家或於四天下或現在兜率天一生補處或於四天下現爲轉輪聖王或爲釋提桓因或爲梵王或爲四天王或爲夜摩天王或爲兜率陀天王或爲化樂天王或爲他化自在天王或現長者或現居士或復現爲小王大王或爲剎利或爲婆羅門或爲菩薩或於四天下欲從兜率下生世間或現入胎或現處胎或現欲生或現生已行七步舉手自稱天上天下唯我爲尊或現處宮與婇女俱或現出家或現苦行或現取草或現坐道場或現降魔或現成佛或現觀樹王或現釋梵請轉法輪或現轉法輪或現捨壽或現入涅槃或現燒身或現全身舍利或現散身舍利或現法欲滅或現法已滅或現壽命無量或現壽命短促或現國土無惡道名或現有諸惡道或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿或現弊惡或現上中下堅意是皆首楞嚴三昧自在神力菩薩示現入於涅槃不畢竟滅而於三千大千世界能現如是自在神力亦現如是諸莊嚴事堅意汝觀如來於此四天下轉法輪餘閻浮提未成佛道或有閻浮提現入滅度是名首楞嚴三昧所入法門爾時會中諸天龍夜叉乾闥婆等諸菩薩大弟子咸作是念釋迦牟尼佛但能於此三千大千世界有

是神力於餘世界亦有是力時文殊師利法王子知衆會意欲斷所疑白佛言世尊我所遊行諸佛國土於是世界上過六十恒河沙土有佛世界名一燈明佛於其中爲人說法我至其所頭面禮足問言世尊號字何等我等云何奉持佛名彼佛答我汝詣釋迦牟尼佛自當答汝世尊彼佛國土功德莊嚴說之一劫猶不可盡復過於是彼國無有聲聞辟支佛名但有諸菩薩僧常說不退轉法輪唯願世尊說此佛名一燈明土講說法者爾時佛告文殊師利法王子汝等善聽勿懷恐怖而生疑悔所以者何諸佛神力不可思議首楞嚴三昧勢力亦不可思議文殊師利彼一燈明土講說法者佛號示一切功德自在光明王文殊師利一燈明土示一切功德自在光明王佛則是我身於彼國土現佛神力我於彼土說不退轉法輪是我宿世所修淨土文殊師利汝今當知我於無量無邊百千萬億那由他土盡有神力一切聲聞辟支佛所不能知文殊師利此則皆是首楞嚴三昧勢力菩薩常於無量世界示現神變於此三昧而不動轉文殊師利譬如日月自於宮殿初不移動而現一切城邑聚落菩薩如是住首楞嚴三昧初不移動而能徧於無量世界示現其身隨衆所樂而爲說法爾時衆會得未曾有皆大歡喜踊躍無量合掌恭敬及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以眞珠華雜色妙華末香塗香散於佛上皆作諸天所有妓樂供養如來及諸弟子亦各脫上衣奉上於佛諸菩薩等以妙色華大如須彌并衆雜香末香塗香珍寶瓔珞散於佛上皆作是言唯然世尊若有說首楞嚴三昧處其地則爲金剛若人得聞說是三昧信受讀誦爲人演說不驚不畏當知此人亦是金剛成不壞忍深住於信諸佛所護厚種善根得大善利降魔怨敵斷諸惡趣爲善知識之所守護世尊如我解佛所說義若有衆生聞是首楞嚴三昧即能信受讀誦解義爲人演說如說修行當知是人得住佛法畢定不退佛言如是如是如汝等說若人不厚種諸善根聞首楞嚴三昧不能信受少有衆生聞首楞嚴三昧能信受者多有衆生不能信受善男子人有四法聞是三昧能得信受何等爲四一者曾於過去諸佛聞是三昧二者爲善知識所護深樂佛道三者善根深厚好樂大法四者身自得證大乘深法有是四法則能信受如是三昧善男子復有滿願阿羅漢及具足正見者信行見行者是人信順如來語故信是三昧而身不證所以者何是三昧者一切聲聞辟支佛所不能通達況餘衆生爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊譬如從生盲人夢中得眼見種種色心大歡喜即於夢中與有眼者共住共語是人覺已不復見色我等亦爾未聞是首楞嚴三昧時心懷歡喜謂得天眼與諸菩薩共住共語論說義理世尊我今從佛聞是三昧不知其事如生盲人不能得知諸佛菩薩所行之法我等從今已往自視其身如生盲人於佛深法無有智慧不知不見世尊所行我等從今已往知諸菩薩眞得天眼能得如是諸深智慧世尊

若人無有薩婆若心誰當自謂我是智者我是福田佛言如是如是迦葉如汝所說菩薩所得諸深智慧聲聞辟支佛所不能及摩訶迦葉說是語時八千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時堅意菩薩問文殊師利法王子言文殊師利所言福田云何名爲福田文殊師利言有十法行名爲福田何等爲十住空無相無願解脫門而不入法位見知四諦而不證道果行八解脫而不捨菩薩行能起三明而行於三界能現聲聞形色威儀而不隨音聲從他求法現辟支佛形色威儀而以無礙辯才說法常在禪定而能現行一切諸行不離正道而現入邪道深貪染愛而離諸欲一切煩惱入於涅槃而於生死不壞不捨有是十法當知是人眞實福田爾時堅意菩薩問須菩提言長老須菩提世尊說汝第一福田汝爲得在是十法不須菩提言我於是法尚無其一何況有十堅意言汝以何名第一福田須菩提言我不於佛諸菩薩中第一福田佛說我於聲聞辟支佛中第一福田堅意譬如邊地小王亦名爲王若轉輪聖王至於邊地諸小王等不名爲主爾時唯有轉輪聖王聖王威德殊妙勝故堅意隨有國土城邑聚落無菩薩處我於其中得爲福田若有佛處有大菩薩我於其中不名福田諸菩薩等有薩婆若心是故勝我爾時佛讚須菩提言善哉善哉如汝所說是無增上慢大弟子之所言也

堅意菩薩復問文殊師利法王子言文殊師利所說多聞云何名爲多聞文殊師利言若人得聞一句之法即解其中千萬億義百千萬劫敷演解說智慧辯才不可窮盡是名多聞復次堅意菩薩若聞十方無量諸佛所說盡能受持無有一句先所不聞凡所聞者皆是先聞隨所聞法能持不忘爲衆生說而無衆生身與衆生及所說法無有差別是名多聞爾時會中有菩薩天子名淨月藏作是念佛說阿難於多聞中爲最第一如文殊師利所說多聞阿難今者寧有是不作是念已問阿難言如來說汝於多聞中爲最第一汝之多聞寧如文殊師利所說者不阿難答言如文殊師利所說多聞我無是事淨月藏言如來云何常稱說汝於多聞中爲最第一阿難答言佛諸弟子隨逐音聲而得解脫於是人中說我第一非謂我於無量智海無等大慧無礙辯才諸菩薩中多聞第一天子譬如以有日月光明閻浮提人見諸形色得有所作我亦如是俱以如來智慧光明得受持法我於其中自無有力當知皆是如來神力

爾時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說汝所受持誦念諸法當知則是如來神力爾時佛告淨月藏言阿難所持諸法甚少所不誦者無量無邊天子我於道場所得諸法百千億分不說其一我所說者阿難於中百千億分不持其一天子如來但於一日一夜十方世界諸釋梵王護世天王天龍夜叉乾闥婆等天子菩薩與之說法以智慧力而作偈頌說修多羅因緣譬喻衆生所行諸波羅蜜及說聲聞辟支佛乘佛無上乘攝大乘法毀呰生死稱讚涅槃假使閻浮提內所有衆生成

就多聞皆如阿難於百千劫不能受持天子以是因緣當知如來所說諸法無量無邊阿難所持甚爲少耳爾時淨月藏天子即以十萬七寶華蓋奉上如來其蓋即時徧住虛空所覆衆生皆作金色奉上蓋已作如是言唯然世尊願以是福普使衆生辯才說法當如世尊能受持法如文殊師利法王子時佛知是菩薩天子深樂佛道與授阿耨多羅三藐三菩提記而作是言今是天子過四百四十萬劫當得作佛號一寶蓋國名一切衆寶莊嚴說是法時二百菩薩生懈怠心諸佛世尊其法甚深阿耨多羅三藐三菩提如是難得我等不能具足是事不如但以辟支佛乘入於涅槃所以者何佛說菩薩若有退轉或作辟支佛或作聲聞

爾時文殊師利法王子知此二百菩薩有懈退心欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提亦欲教化會中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故白佛言世尊我念過去劫名照明我於其中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃爾時一切衆會心皆生疑若入涅槃不應復還生死相續今文殊師利何故作如是言世尊我念過世劫名照明我於其中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃是事云何爾時舍利弗承佛神旨白佛言世尊若人已得入於涅槃不應復有生死相續云何文殊師利入涅槃已還復出生佛言汝可問之文殊師利自當答汝時舍利弗問文殊師利言若人已得入於涅槃於諸有中不復相續汝今云何而作是說世尊我念過去照明劫中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃此義云何文殊師利言如來現在是一切知者一切見者眞實語者不欺誑者世間天人無能誑者我所說者佛自證知我若異說則爲誑佛舍利弗彼時照明劫中有佛出世號曰弗沙利益世間諸天人已入於涅槃是佛滅後法住十萬歲法滅之後其中衆生於辟支佛有度因緣假使百千億佛爲之說法不信不受唯皆可以辟支佛身威儀法則而得度脫是諸衆生皆共志求辟支佛道是時無有辟支佛出是諸衆生無處得種善根因緣我於爾時爲教化故自稱我身是辟支佛隨諸國土城邑聚落皆知我身是辟支佛我時皆爲現辟支佛形色威儀是諸衆生深心恭敬皆以飲食供養於我我受食已觀其本緣所應聞法爲解說已身飛虛空猶如鴈王是時衆生皆大歡喜以恭敬心頭面禮我而作是言願使我等於未來世皆得法利如今是人舍利弗以是因緣成就無量無數衆生令種善根我時觀察知諸人衆供養我食生懈厭心即時告言我涅槃時至百千衆生聞是語已各持華香雜香酥油來至我所我於爾時入滅盡定以本願故不畢竟滅是諸衆生謂我命終供養我故以香薪積而燒我身謂我實滅我時復至異國大城自稱我是辟支佛身其中衆生亦以飲食來供養我我於其中示入涅槃亦謂我滅皆來供養共燒我身如是舍利弗我於爾時滿一小劫三百六十億世作辟支佛身示入涅槃於諸大城一一皆以辟支佛乘度脫三十六億

衆生舍利弗菩薩如是以辟支佛乘入於涅槃而不永滅文殊師利說是語時三千大千世界六種震動光明徧照千億衆生諸天供養文殊師利法王子雨諸天華皆作是言是實希有我等今日得大善利見佛世尊及見文殊師利法王子又聞說是首楞嚴三昧世尊文殊師利法王子成就如是未曾有法住何三昧能現如是未曾有法佛告諸天子文殊師利法王子住首楞嚴三昧能作如是希有難事菩薩住此三昧爲作信行而不隨他信亦作法行而於法相轉於法輪不退不失亦作八人於諸無量阿僧祇劫爲八邪者而行於道作須陀洹爲生死水漂流衆生不入法位作斯陀含徧現其身於諸世間作阿那含亦復來還教化衆生作阿羅漢亦常精進求學佛法亦作聲聞以無礙辯爲人說法作辟支佛爲欲教化因緣衆生示入涅槃三昧力故還復出生諸天子菩薩住是首楞嚴三昧皆能徧行諸賢聖行亦隨其地有所說法而不住中諸天聞佛說如是義悉皆涕淚而

作是言世尊若人已入聲聞辟支佛位永失是首楞嚴三昧世尊人寧作五逆重罪得聞說是首楞嚴三昧不入法位作漏盡阿羅漢所以者何五逆罪人聞是首楞嚴三昧發阿耨多羅三藐三菩提心已雖本罪緣墮在地獄聞是三昧善根因緣還得作佛世尊漏盡阿羅漢猶如破器永不堪任受是三昧世尊譬如有人施酥油蜜多有人衆持種種器中有一人用心不固破所持器雖詣所施酥油蜜所無所能益但得自飽不能持還施與餘人是中有人持器完堅既得自飽亦持滿器施與他人酥油蜜者是佛正法所持器破但得自足不能持還施他人者即是聲聞及辟支佛持完器者即是菩薩身自得足亦能持與一切衆生是時二百天子心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者從諸天子聞是語已及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力更以深心發阿耨多羅三藐三菩提不復隨先退轉之心皆白佛言我等乃至危害失命不捨是心亦終不捨一切衆生世尊唯願我

等聞是首楞嚴三昧善根因緣當得菩薩十力何等十於菩提心得堅固力於不可思議佛法得深信力於多聞中得不忘力往來生死得無疲力於諸衆生得堅固大悲力於布施中得堅捨力於持戒中得不壞力於忍辱中得堅受力魔不能壞得智慧力於諸深法得信樂力爾時佛告堅意菩薩若有衆生於今現在若我滅後聞是首楞嚴三昧能信樂者當知是人悉皆得是菩薩十力爾時會中有菩薩名曰名意白佛言世尊若欲得福者應供養佛欲得慧者應勤多聞欲生好處應勤持戒欲大富者應加布施欲得妙色者應修忍辱欲得辯才者應敬師長欲得陀羅尼者應離增上慢欲得智者應修正憶念欲得樂者應捨一切惡欲利益衆生者應發菩提心欲得妙音聲者應修實語欲得功德者應樂遠離欲求法者應近善知識欲坐禪者應離憒鬧欲思慧者應修思惟欲生梵世者應修無量心欲生天人應修十善世尊若人欲得福德者欲得慧者欲生好處者欲大富者

欲妙色者欲辯才者欲陀羅尼者欲得智者欲得樂者欲利益衆生者欲妙音聲者欲功德者欲求法者欲坐禪者欲思慧者欲生梵世者欲生天人者欲得涅槃者欲得一切功德者當聞首楞嚴三昧受持讀誦為他人說如說修行世尊菩薩云何修是三昧佛言名意菩薩若能觀諸法空無所障礙念念滅盡離於憎愛是名修是三昧復次名意學是三昧不以一事所以者何隨諸衆生心心所行是三昧者有是諸行隨諸衆生心心所入是三昧者有是諸入隨諸衆生諸根入門是三昧者有是入門隨諸衆生所有名色得是三昧菩薩亦示若干名色能如是知是名修是三昧隨一切佛名色相貌得是三昧菩薩亦示若干名色相貌能如是知是名修是三昧隨見一切諸佛國土菩薩亦自成是國土是名修是首楞嚴三昧名意菩薩白佛言世尊是三昧者修行甚難佛告名意以是事故少有菩薩住是三昧多有菩薩行餘三昧

爾時名意菩薩白佛言世尊此彌勒菩薩一生補處次於世尊當得阿耨多羅三藐三菩提彌勒得是首楞嚴三昧耶佛言名意其諸菩薩得住十地一生補處受佛正位悉皆得是首楞嚴三昧彌勒菩薩即時示現如是神力名意菩薩及諸衆會見此三千大千世界諸閻浮提其中皆是彌勒菩薩或見在天上或見在人間或見出家或見在家或見侍佛皆如阿難或見智慧第一如舍利弗或見神通第一如目揵連或見頭陀第一如大迦葉或見說法第一如富樓那或見密行第一如羅睺羅或見持律第一如優波離或見天眼第一如阿那律或見坐禪第一如離婆多如是一切諸第一中皆見彌勒或見入諸城邑聚落乞食或見說法或見坐禪名意菩薩及諸天衆一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力見已即大歡喜白佛言世尊譬如真金雖復鍛磨不失其性是諸大士亦復如是隨所試處皆能示現不思議法性爾時名意菩薩白佛言世尊我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧當知通達一切道行於聲聞乘辟支佛乘及佛大乘皆悉通達佛言如是如是如汝所說菩薩若能通達首楞嚴三昧則能通達一切道行

爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我謂文殊師利法王子曾於先世已作佛事現坐道場轉於法輪示諸衆生入大滅度佛言如是如是如汝所說迦葉過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號龍種上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於此世界南方過於千佛國土國名平等無有山河沙礫瓦石丘陵堆阜地平如掌生柔軟草如迦陵伽龍種上佛於彼世界得阿耨多羅三藐三菩提初轉法輪教化成就七十億數諸菩薩衆八十億人成阿羅漢九萬六千人住辟支佛因緣法中其後續有無量聲聞僧迦葉龍種上佛壽命四百四十萬歲度天人已入於涅槃散身舍利流布天下起三十六億塔衆生供養其佛滅後法住十萬歲龍種上佛臨欲涅槃與智明菩薩授記莂言此智明菩薩次於我後

當得阿耨多羅三藐三菩提亦號智明迦葉汝謂爾時平等世界龍種上佛豈異人乎勿生此疑所以者何即文殊師利法王子是迦葉汝今且觀首楞嚴三昧勢力諸大菩薩以是力故示現入胎初生出家詣菩提樹坐於道場轉妙法輪入般涅槃分布舍利而亦不捨菩薩之法於般涅槃不畢竟滅爾時長老摩訶迦葉語文殊師利言仁者乃能施作如此希有難事示現衆生文殊師利言迦葉於意云何是耆闍崛山誰之所造是世界者亦從何出迦葉答言文殊師利一切世界水沫所成亦從衆生不可思議業因緣出文殊師利言一切諸法亦從不可思議業因緣有我於是事無有功力所以者何一切諸法皆屬因緣無有主故隨意所成若能解此所爲不難迦葉若人未見四諦聞如是事能信解者此則爲難見四諦已得諸神通聞此能信不足爲難

爾時世尊身升虛空高七多羅樹結加趺坐身出光明徧照十方無量世界一切衆會皆見十方無量諸佛悉皆說是首楞嚴三昧不增不減悉逸得聞十方諸佛亦升虛空高七多羅樹結加趺坐身放光明徧照十方無量世界彼諸衆生亦見釋迦牟尼佛身升虛空結加趺坐彼諸衆會悉皆以華遙散釋迦牟尼佛皆見衆華於上空中合成華蓋此土菩薩及諸天龍夜叉乾闥婆等悉亦以華散彼諸佛皆於佛上化成華蓋爾時釋迦牟尼佛還攝神足坐於本座告堅意言是爲如來神通之力爲令衆生功德增益是故如來示現是事佛現神通力時八千天人發阿耨多羅三藐三菩提心又說是首楞嚴三昧垂欲竟時堅意菩薩及五百菩薩得首楞嚴三昧悉皆得見十方諸佛所有神力於佛深法得智光明住第十地受佛職位三千大千世界六種震動放大光明徧照世界千萬妓樂同時俱作諸天空中雨種種華爾時佛告阿難汝當受是首楞嚴三昧持諷誦讀廣爲人說時持須彌山頂釋白佛言世尊阿難智慧憶念有量聲聞人者隨他音聲何故以是三昧法寶囑累阿難持須彌山頂釋發至誠言若我能於今世來世廣宣流布是寶三昧無有虛者於此耆闍崛山中樹悉皆當如佛菩提樹其諸樹下皆有菩薩持須彌山頂釋作是語已即見諸樹如菩提樹一一樹下皆見菩薩諸菩提樹皆出是言如持須彌山頂釋所言爲實是人必能令此三昧廣宣流布爾時諸天龍神夜叉乾闥婆等同聲白佛言世尊假使如來住壽一劫不爲餘事以聲聞乘爲人說法一一說法皆悉如初轉法輪時所度衆生說是首楞嚴三昧所度衆生此則爲勝所以者何是諸衆生皆以聲聞乘度於菩薩乘百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能及如是首楞嚴三昧有是無量勢力能成就諸菩薩使得具足佛法

爾時堅意菩薩白佛言世尊實壽幾何幾時當入畢竟涅槃佛言堅意東方去此世界三萬二千佛土國名莊嚴是中有佛號照明莊嚴自在王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現

在說法堅意如照明莊嚴自在王佛壽命我所壽命亦復如是世尊是照明莊嚴自在王佛壽命幾所佛告堅意汝自往問自當答汝即時堅意承佛神力又以首楞嚴三昧力故及自善根神通力故如一念頃到彼莊嚴世界頭面禮彼佛足右繞三帀却住一面白佛言世尊壽命幾時當入涅槃彼佛答言如彼釋迦牟尼佛壽命我所壽命亦復如是堅意汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦牟尼佛壽命亦爾爾時堅意菩薩心大歡喜即還娑婆世界白佛言世尊彼照明莊嚴自在王佛壽七百阿僧祇劫而告我言如我壽命釋迦牟尼佛壽命亦復如是爾時阿難從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊如我解佛所說義我謂世尊於彼莊嚴世界以異名字利益衆生爾時世尊讃阿難言善哉善哉汝以佛神力能知是事彼佛身者即是我身以異名字於彼說法度脫衆生阿難如是神通自在力者皆是首楞嚴三昧勢力爾時佛告堅意菩薩堅意以是事故當知我壽七百阿僧祇劫乃當畢竟入於涅槃時會大衆聞佛所說壽命如是不可思議皆大歡喜得未曾有白佛言世尊諸佛神力至未曾有一切所行不可思議於此現壽如是短命而實於彼七百阿僧祇劫世尊願使一切衆生具足如是不可思議壽命爾時世尊復告堅意是首楞嚴三昧隨在郡國城邑聚落精舍空林其中諸魔魔民不得其便又告堅意若有法師書寫讀誦解說是首楞嚴三昧於人非人無有恐怖復得二十不可思議功德之分何等二十功德不可思議其智不可思議其慧不可思議方便不可思議辯才不可思議法明不可思議總持不可思議法門不可思議憶念隨義不可思議諸神通力不可思議分別衆生諸所語言不可思議深解衆生心之所樂不可思議得見諸佛不可思議所聞諸法不可思議教化衆生不可思議自在三昧不可思議成就淨土不可思議形色最妙不可思議功德自在不可思議修治諸波羅蜜不可思議得不退轉佛法不可思議是爲二十堅意若人書寫讀誦是首楞嚴三昧得是二十不可思議功德之分是故堅意若人欲得今世來世諸利當書寫讀誦解說修行是首楞嚴三昧堅意若求佛道善男子善女人於十萬劫勤心修行六波羅蜜若有聞是首楞嚴三昧即能信受心不退没不驚不畏福勝於彼疾至阿耨多羅三藐三菩提何況聞已受持讀誦如說修行爲人解說若有菩薩欲聞諸佛不思議法不驚不畏欲於一切諸佛法中現了自知不從他教應當修習行是三昧若欲得聞所未聞法信受不逆應當聞是首楞嚴三昧說是首楞嚴三昧經時無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復倍是數住阿惟越致地復倍是數得無生法忍萬八千菩薩得是首楞嚴三昧萬八千比丘比丘尼不受諸法故漏盡解脫得阿羅漢二萬六千優婆塞優婆夷於諸法中得法眼淨三十那由他諸天得入聖位佛說經已文殊師利法王子堅意菩薩等一切諸菩薩摩訶薩及諸聲聞大弟子一切諸天龍神乾闥婆阿脩羅

等世間人民聞佛所說歡喜信受

佛說首楞嚴三昧經卷下

音釋

盲莫耕切目無童子也　礙牛代切阻也　誑古況切詐也　積疾智切聚　憒閙憒古對切心亂也閙奴教切不靜也　鍛都玩切鍊也　輭乳兗切柔弱也　耆闍崛梵語也此云靈鷲耆渠伊切闍時遮切崛渠勿切

未曾有因緣經卷上　靡四

蕭齊三藏沙門釋曇景譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告目揵連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閱頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窈冥冥永相離別受苦萬端後悔無及羅睺得道當還度母永絕生老病死根本得至涅槃如我今也目連受命即入禪定譬如力士屈伸臂頃到迦毗羅城淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及大夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度為沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勅監官關閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀羅座前而立耶輸陀羅見目連來憂喜交集迫不得已即起恭敬禮拜問訊冒涉遠途得無勞也勅為敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化眾生不勞神也遣上人來欲何所為目連白曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窈窈冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母永離生老病死憂患得至涅槃如佛今也耶輸陀羅答目連曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共為夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身往迎違戾不從反遣車匿白馬令還自要道成誓願當歸被鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忘忽恩舊劇於路人遠離父母寄居他邦使我母子守孤抱窮無有生賴雖死是從人命至重不能自刑懷毒抱恨强存性命雖居人類不如畜生禍中之禍豈有是哉今復遣使欲求我子為其眷屬何酷如之太子

成道自言慈悲慈悲之道應安樂衆生今反離別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之何慈之有白目連曰還向世尊宣我所陳時大目連更以方便種種因緣隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅絶無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已令喚夫人波闍波提王告夫人我子悉達遣目連來迎取羅雲欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚癡未解法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨卿可往彼重諫喻之令其心悟時大夫人即便將從五百青衣往至耶輸陀羅所住宮中種種方便隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許所以者何釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太子爾時知不住世出家學道何故慇懃苦求我耶夫人娶婦正爲恩好聚集歡樂萬世相承子孫相續紹繼宗嗣世之正禮太子既去復求羅睺欲令出家永絶國嗣有何義哉爾時皇后聞是語已默然無言不知所云爾時世尊即遣化人空中告言耶輸陀羅汝頗憶念往古世時誓願事不釋迦如來當爾之時爲菩薩道以五百銀錢從汝買得五莖蓮華上定光佛時汝求我世世所生共爲夫妻我不欲受即語汝言我爲菩薩累劫行願一切布施不逆人意汝能爾者聽爲我妻汝立誓言世世所生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事事明了如昨所見愛子之情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別涕淚交流爾時羅睺見母愁苦長跪合掌辭謝母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋爾當還與母相見時淨飯王爲欲安慰耶輸陀羅令其喜故即時召集國中豪族而告之言金輪王子今當往彼舍婆提國從佛世尊出家學道煩卿人人各遣一子隨從我孫咸皆唯然奉大王命即時合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子悉令出家命舍利弗爲其和尚大目揵連作阿闍梨授十戒法便爲沙彌羅睺幼稚習樂慠慢耽著嬉戲不樂聽法佛數告勑恒不從用非可如何爾時舍衛國波斯匿王聞佛子羅睺出家爲沙彌與其群臣夫人太子後宮婇女婆羅門居士恭敬圍繞於其晨朝來詣佛所禮拜問訊并看佛子羅睺沙彌各一面坐佛爲說法王及群臣憍慠習樂不堪苦坐聽佛說法辭退欲還爾時世尊知王始悟信根未立將欲開悟王及群臣爲利益故告阿難曰汝可往召沙彌羅雲及其眷屬悉皆令集聽佛說法阿難往召須臾皆集佛告王曰且待須臾聽我說法王叉手曰今我此身習樂來久不堪苦坐願佛垂恕佛告王曰此不爲苦所以者何前身種福今爲人王常處深宮五欲恣意出入導從脚不觸地何名爲苦三界之苦莫若地獄畜生餓鬼諸難等苦如此諸苦前已曾說佛告羅雲佛世難值法難得聞人命難保得道亦難子今既得人身值佛在世何故懈怠不聽法耶羅雲白佛佛法精妙小兒意麤安能聽受

世尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精神無所一獲及今少年且放情肆意至年大時自當小差堪任受法佛告羅雲萬物無常身亦難保汝能保命至年大不唯然世尊羅雲不能佛豈不能保子命也佛語羅雲我尚不自保豈況汝耶羅雲白佛徒勞聽法既不得道聞法之功何益於人佛告羅雲聽法之功雖於今身不能得道五道受身多所利益如我前說般若智慧亦名甘露亦名良藥亦名橋梁亦名大船汝不聞乎羅雲白佛唯然世尊

時波斯匿王長跪合掌白天尊曰如佛所說般若智慧有四種名其義云何願佛哀愍爲我說之佛告王言欲得聞者著心諦聽吾今說之佛言憶念過去無數劫時毗摩大國徒陀山中有一野干爲師子王追逐欲食野干惶怖奔走墮一丘井不能得出經於三日開心分死而說偈言

禍哉今日苦所逼　便當沒命於丘井
一切萬物皆無常　恨不以身餧師子
嗚呼柰何罪厄身　貪惜軀命無功死
無功而死尚可恨　況復臭身汙人水
南無懺悔十方佛　表知我心淨無已
前世所造三業罪　願於今身償令畢
衆罪畢了三業淨　勤心不動念眞實
從是世世遭明師　如法修行速成佛
時天帝釋聞佛名　肅然毛竪念古佛
自惟孤露無師導　耽著五欲自沉沒
不能得出恩愛獄　思惟感切目下淚
卽與諸天八萬衆　飛下詣井欲問詰
乃見野干在井底　兩手攀土不能出
天帝復自思念言　聖人應現無方術
今我雖見野干形　斯必菩薩非凡器
今當請問決我疑　并令諸天得聞法
不聞聖教曠大久　常處幽冥無師導
仁者向說非凡語　願爲諸天宣法教
於時野干仰答曰　汝爲天帝無教訓
不知時宜甚癡傲　法師在下自處上
都不修敬問法要　法水清淨能濟人
云何欲得懷貢高　天帝聞是大慙愧
給侍諸天愕然笑　天王降志大無利
而被慙恥甚可悼　帝釋卽時告諸天
愼莫以此爲驚恠　是我頑弊行不稱
必當因是聞法要　卽爲垂下天寶衣
接取野干出於上　叉手辭謝說不是
叩頭懺悔願垂亮　諸天實爾如尊誨
纏綿五欲致迷荒　皆由不遇善師導
爲說苦樂常無常　諸天爲設甘露食
野干得食生活望　非意禍中致斯福
心懷踊躍慶無量

於是野干心自念言畜生道中醜弊困厄無過野干智慧力故乃至如是復作是念形殘之命本非所愛所以稱慶大歡喜者爲通化耳此諸癡天皆蒙帝釋先有般若一毫之分共相隨來皆欲聞法而自歎言奇哉奇哉何慰如之今當通化成我功德復作是念今日之恩莫不由我先師和尚慈哀教授智慧方便功德力乎南無我師南無我師南無般若南無般若雖復失行生惡趣中猶識宿命知其業緣般若之力能感諸天降神來下接濟供養復得通化展我微心時天帝釋告諸天

曰如師言者定欲說法我等今來快得善利今當人人叩頭冄誠請令說法咸然唯諾即各修敬偏袒右肩圍繞野干長跪合掌異口同音而說頌曰

善哉善哉　和尚野干　唯願說法　開化天人
天人幽冥　五欲所纏　恒恐福盡　無常所遷
死墮惡道　求拔良難　從久遠來　數萬億年
今始一遇　良祐福田　准垂慈哀　宣示法言
天人得福　衆生亦然　願與和尚　永劫相連
至成佛道　常作因緣　明人難值　故立誓焉

於時野干見諸天人慇懃勸請樂欲聞法益加踊躍告天帝曰憶念我昔曾見世人欲聞法者先敷高座莊飾清淨方請法師登座說法所以者何經法貴重敬之得福不宜輕心自虧福也諸天聞已咸言唯諾脫天寶衣積爲高座須臾之間莊校嚴飾清淨第一野干升座告天帝曰吾今說法正當爲二大因緣故何等爲二一者說法開化天人福無量故二者爲報施食恩故豈得不說天帝白曰免井厄難得全身命功報應大尊者云何說法報恩不及此耶所以者何一切天下皆樂生求安無欲死者以是因緣全命之功豈得不大野干答曰死生之宜各有其人有人貪生有人樂死何人貪生其人生世愚癡幽冥不知死已後世更生違佛遠法不遭明師殺盜婬欺唯惡是從如是之人貪生畏死何人樂死遭遇明師奉事三寶改惡修善孝養父母敬事師長和順妻子奴婢眷屬謙敬於人如斯之人惡生樂死所以者何善人死者福應生天受五欲樂惡人死者應入地獄受無量苦善人樂死如囚出獄惡人畏死如囚入獄天帝問曰如尊所說全其軀命無功夫者誠如所言其餘二功施食施法有何功德唯願說之開化盲冥野干答曰布施飲食濟一日命施珍寶物濟一世乏增益生死繫縛因緣說法教化名爲法施能令衆生出世間道出世間道凡有三種一者羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行又諸衆生免三惡道苦受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝白言師今此身爲是業報應化身乎野干答曰是罪業報非應化也天人聞已肅然驚怖悲哀傷心垂淚滿目更起修敬白野干曰我意謂是菩薩聖人應現濟物而今方聞罪業果報未知其故唯垂哀愍說其因緣野干答曰欲聞者善吾今說之憶念古世生波羅柰波頭摩城爲貧家子名阿逸多刹利種姓幼懷聰朗好學是欲至年十二追隨明師在於深山辛苦奉事研精習學翹勤不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶災異禍福靡所不達高才智德名聞四遠時阿逸多伏自惟曰今日之濟莫不由我尊師和尚敎化之恩其功難報家既貧乏無爲供養唯當賣身以報師恩作是念已長跪白師弟子今者欲自賣身以報師恩其師答曰山居道士乞食自存正無所乏子今何爲毀賣貴身爲供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民爲法燈明教化之功豈不足報我之恩也幸可不須餘舉動也時阿逸多既是智人不違師教留住

山中乞食自存如是不久〔四〕王崩亡群臣集議宣令國界諸名學士普召使集令共講論誰得勝者當立爲王時阿逸多應召來集與諸學士五百餘人七日之中共捔試議無有勝者群臣歡喜召婆羅門拜阿逸多紹爲國王時阿逸多見是事已憂喜交集而作是念若作王者恐有憍溢貪求快意爲民致患死入地獄受苦因緣若不爲者家貧無祿無以供養報師重恩思計反覆聽當受之爲報師恩并養父母思惟是已享受王位受王位已即遣中臣嚴駕寶車幢旛曲蓋香華妓樂百種飲食就山迎師還國供養別立宮舍七寶廁塡彫文刻鏤衆綵雜飾床卧被褥飲食醫藥華果園林流泉浴池莊校嚴好以供養師阿逸多王與國臣民夫人婇女日日從師受十善法經一百年爾時邊境有二小國其二小王共相怨嫉私立兵馬共相誅伐經於多年各不相得其一國者名安那羅一國者名曰摩羅婆耶安那羅王召諸群臣集共議言當作何方令得彼國諸臣答言阿逸多王出生寒賤雖居王位寒意猶在從昔已來奉持十善不犯外色雖有宮女其年並宿如臣計者檢括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正堪適意者莊嚴香潔遣忠良臣賫持重寶并諸婇女往貢獻之若其納者當從王請强兵百萬助往攻之無往不伏即隨其計名女寶物一時悉辦遣忠良臣往奉獻之阿逸多王得諸美女及珍寶物甚大歡喜問使者言彼王奉我如斯好物欲望何報使者白王摩羅婆國是大王所統彼王頑嚚不知禮度婬亂無道不理國政民被其毒視之若怨特從大王請兵百萬助往伏之奉獻之誠其正在此王曰甚善即令簡閱强兵百萬以送與之安那羅王自簡國中得百萬人一時相助鳴鼓往伐百日之中鬪戰傷殺人死過半方得勝彼摩羅婆王悉被刑斬及其宗族數千萬餘一時傾没阿逸多王既得諸女意迷情惑忘失本志奢婬著樂不理國政衆官群僚相與作亂良民之子略爲奴婢風雨不時饑餓滿道異方怨敵遂來侵掠阿逸多王從是失國遂致亡没從是死已生地獄中身被楚毒緣前學問智慧力故即識宿命心自悔責改惡修善須臾之間地獄命終生餓鬼中復識宿命即復悔過修念十善須臾之間餓鬼中死生畜生中受野干身智慧力故復識宿命改往修來奉持十善復行轉教諸餘衆生令行十善近逢師子當時怖懼墮丘井中悶心分死冀得生天離苦受樂由汝接我違失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命無功夫也天帝難曰如尊語者善人求死是事不然何以故師在井底若不入衣則不得出若不得出自不得生令所緣得生由師入衣是故當知非不欲生云何說言不貪生耶野干答曰吾今所以入衣之意正爲三事大因緣故何謂爲三一者入衣不違天帝本志願故夫人違志不果所願則致大苦施人苦惱在在所生所願不果所求不得所向不偶自致苦惱爲是等故非爲生也二者入衣見諸天意欲得聞法欲爲諸天宣通正法不吝法故如當不說則爲吝法吝法之罪

世世所生聾盲瘖瘂諸根閉塞生於邊地癡
騃無智雖生好處情頑闇鈍所學不成學不
成故自致苦惱爲是等故非爲生也譬如世
人因其前世布施修善福德因緣今生爲人
所願從心富有財物貧者求乞慳心吝惜不
肯施與慳貪果報生餓鬼中常患饑渴裸形
無衣冬時寒凍身體破裂暑時大熱無依蔭
處如是苦惱數千萬歲餓鬼罪畢生畜生中
食草飲水癡無所知或食泥土汙露不淨慳
貪罪故受報如是吝法之僁亦如此焉三者
入衣正爲宣傳通法化耳利益天人令開悟
故名爲法施功德無量爲是等故非求生也
天帝問曰教化之功其福云何唯願說之野
干答曰宣傳正化能令衆生知死有生作善
獲福爲惡受殃修道得道緣是功德轉身所
生智慧明了常識宿命若生天上爲諸天師
若生世間爲金輪王常以十善教化天下若
爲人王治以正法常識宿命識宿命故心不
放逸人居尊寵受五欲樂多有魔事來相沮
壞令人意惑造起惡業雖復失行受惡報時

智慧力故速得免苦生天福樂智慧光明漸
漸增長成菩薩行至無生忍是故佛說教化
之功其福無量天帝喜曰善哉善哉誠如尊
教我等諸天今日始知財施法施功德因緣
差別之相其財施者譬如寸燈明小室中其
法施者猶若日光照四天下隨所行處能除
闇冥所以者何日性自明故能照物和尚今
者亦復如是本修習故智慧明了復以慧明
除衆生闇於時天帝說是語已八萬諸天咸
然起立正服修敬長跪合掌白野干曰願尊
垂愍授十善法多所饒益利安衆生亦令和
尚功德轉增答曰善哉宜知是時告天帝曰
受戒之法先當懺悔淨身口意何謂身業殺
盜邪婬何謂口業妄言兩舌惡口綺語何謂
意業嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十事禁身口
意業不犯衆惡名爲十善恣身口意造衆惡
業名爲十惡一心冊誠悔除十惡十惡滅故
身口意淨三業淨故名爲十善天帝問曰十
善之功果報云何野干答曰曾聞師說人行
十善十善果報生六欲天七寶宮殿五欲自

然百味飲食壽無量命父母妻子六親眷屬
端正淨潔歡喜快樂假令諸天持十善者天
上福盡還生天中福報轉勝不同世人十善
報也所以者何世人修善心道三戒難可護
持不瞋戒者先須方便行於慈心然後能得
成不瞋戒世人行慈難得久停如刀破水隨
破隨合持不嗔戒亦復如是嫉妬戒者發有
時節云何時節見他得利見他快樂見他端
正見他勇健見他聰明見他修福以要言之
一切勝事爾時其心方生嫉妬是故當知嫉
妬之心發起有時其憍慢心起亦有時見愚
癡者心起憍慢見醜陋人見不淨人見貧窮
人以要言之聾盲跛僂諸根不具夷蠻胡虜
憍慢之心見時方起是故當知不憍慢戒發
起有時是故世人心戒難持雖復强持乍得
乍忘是故世人十善果報雖受天福不如諸
天十善功德光明神力食祿相好巍巍第一
識宿命事皆亦如是是故當知天人修行十
善果報勝於世人天帝白曰如尊所說人行
十善心道三戒難爲護持天人亦爾嫉妬瞋

恚憍慢邪見如是等心未甞不有云何福報勝世人耶野干答曰天人雖有不同世人所以者何天人福德苦少樂多煩惱心輕世人薄福樂少苦多煩惱心重天帝白曰諸天昔來習樂心麤猶若猨猴令持十善後脫廢忘虧犯之時當云何也野干答曰曾聞師說人行十善若有犯失行惡業者當就賢明福德之人隨所犯事發露懺悔更從受之如是行者不失戒也所以者何十善戒者譬如穀苗煩惱如草草與穀苗互共相妨欲長苗故當除草穢穀苗淨故收實必多穀實多故終無饑乏爾時天帝及八萬諸天聞是事已甚大歡喜不復憂慮福盡無常受惡趣報復自惟曰行善功德雖無苦報然有生死不免無常兼有他化自在天王見人修福心懷嫉妬爲作留難忘失善道令造惡業惡業因緣應受苦報白野干曰修何功德常得不死不令魔王所惑亂也野干答曰曾聞師說發菩提心修菩薩業魔王波旬不能沮壞心不惑故在在所生智慧明了慧明了故常識宿命識宿命故不起惡業心清淨故得無生法忍無生法忍故於道不退遠離生死憂苦惱患天帝白曰修菩薩道應行何法野干答曰曾聞師說求佛道者從源而起先當廣學諸法因緣解因緣故信心堅固信根立故能起精進精進力故不起一切惡業因緣純善之心無放逸故智慧成就智慧力故總攝一切三十七品助菩提道天帝問曰如尊教者三十七品其義弘深非是麤懷卒能得了云何得入菩薩道行野干答曰曾聞師說修菩薩道者先以方便調伏諸根何謂方便謂六波羅蜜四無量心是名方便調伏諸根天帝白曰六波羅蜜其義云何唯願說之野干答曰第一布施破慳貪心無遺惜故二者守善不行惡故三者遭逢惡事心能堪忍不懷報故四者精進修行道業不懈退故五者收攝其心不邪念故六者修習智慧照除煩惱無明闇故是則名爲六波羅蜜方便之力調伏諸根復有四事調伏諸根何謂爲四一者慈心二者悲心三者喜心四者捨心是爲四事名無量心天帝問曰云何行慈野干答曰見苦厄人當起慈心爲作救護皆令得所何謂爲悲見諸衆生無明愛故造生死業五道受苦不能自免是故我今不應懈怠常勤精進修習智慧速成佛道得佛道已當以智慧光明照除衆生無明黑闇令見大明免衆苦縛雖未成佛凡所施爲一切善業迴施衆生令得安樂衆生有罪我當代受是名悲心何謂爲喜若見世人修行善業求三乘果勸助隨喜見受樂人心亦隨喜見端正人見勇健人見富貴人見智慧人見慈心人見孝順人以要言之一切善人勸助隨喜是爲喜心何謂爲捨凡所施爲一切功德行恩於人不望現報不望生報不望後報是名爲捨成就四事名四無量心衆生無量故慈心無量衆生無量故悲亦無量衆生無量故喜亦無量衆生無量故捨亦無量是故名爲四無量心連前六度名十波羅蜜十波羅蜜總攝一切菩提道行時天帝釋聞野干說十善行法功德因緣復聞菩薩行菩提道因緣義趣疑網結解歡喜踊躍

充徧其身即與八萬侍從諸天更起修敬叉手合掌白野干曰弟子今日八萬諸天一心同時發菩提心如和尚說菩薩道行當具奉行唯願和尚隨喜聽許野干答曰宜知是時斯則是其本心所望於時天帝白野干曰和尚飲食法用云何唯願教示十七當設供養野干答曰其所食法不中人聞何以故罪業因緣所食之物極是不淨形似畜生不異餓鬼幸不須問其所食物天帝白曰和尚飲食好亦當示惡亦當語弟子今當隨所便宜施設供養野干答曰常食師子虎狼屎尿及食塚間死人骸骨弊衣皮革脫不能得如斯之食饑窮所逼亦食泥土罪苦果報從生至死雖食不淨未曾充飽時天帝釋及諸天衆聞野干說飲食之相悲哀感結涕淚傷心白野干曰弟子意欲施設供養如師言者所願不果非可如何今還天宮當作何方報師重恩野干答曰汝等今者從我聞法還於天上展轉教化開悟諸天不問男女乃至一人令信受行非但報我亦報一切諸佛之恩隨所教化而自增長諸天福德何況教化開悟多人功報無量諸天起立白野干曰弟子之徒今還天宮未審和尚何時當捨此罪報身得生天堂得相見也野干答曰限至七日當捨罪身生兜率天汝等便可願生彼天何以故兜率天中多有菩薩說法教化為諸天人求佛道故天帝白曰如尊教者弟子眷屬於忉利天福盡命終皆當生彼兜率陀天與師相見奉侍教授誓如今也說是語已以天華香散野干上於是別去諸天去已於時野干不離本座一心專念十善行法不行求食七日命終生兜率天為天王子復識宿命復以十善教化諸天佛告王曰爾時野干即我身是時天帝釋舍利弗是時阿逸多教授大師憂波達者彌勒是也八萬諸天者今娑婆國十八土八萬菩薩不退者是佛告大王憶念往昔從初發意修菩提行乃至無生於其中間常與彌勒舍利弗等為求法故勤加精進不顧軀命追逐明師親近奉侍研精學問成就智慧智慧力故於五道中隨所生處教化成就無量衆生令得度苦至今成佛皆由般若智慧方便斷除一切結習因緣成等正覺復以智慧於娑婆國土教化衆生度三有苦是故我說般若智慧有四名義時波斯匿王及其眷屬聞佛說已心意開解更起作禮歡喜踊躍侍立合掌而白佛言世尊今來見佛快得善利聽佛說法不知疲懈所以者何世尊先說四真諦法十二因緣出世間道情根鈍故慌慌不解以不解故身體疲懈今聞佛說菩薩行法雖未全解心甚愛樂渴仰欲聞情無厭足弟子今欲發菩提心求無上道唯願世尊哀愍聽許教示菩薩所行法度當如說行佛告王曰菩薩行法如上所說身口意業十善道行十波羅蜜總攝一切助佛道法汝能行乎王曰如世尊說十善行法心道三法難得護持當云何受令不漏失佛告王曰世人十九心麁譬如援猴為諸煩惱風所動轉是故欲行十善道者不得遲久欲修十善當限三時何謂三時從晨至食名為上時經一食頃名為中時行百步時名為下時受十善法隨其所堪於一

時中將護其心堅持三戒無令漏失是則名爲修行十善王曰如世尊說限三時持十善行者其功蓋微云何生福佛告王曰人修十善時節雖促功報彌廣何以故心道三戒難守護故雖少時持果報無量譬如有人於百年中積聚薪草以火焚之須臾滅盡是故當知少時修善能滅無量惡業重罪又如鑽火加勤用力須臾得火火之功力能燒天下草木叢林傾盡乃息大王當知人修十善亦復如是須臾之功能滅無量惡業重罪能令行者起菩提芽萌芽成故漸漸增長至成佛果王聞是已更起作禮甚大欣慶得未曾有白世尊曰弟子今者大得善利所以者何聞世尊說修十善道功德因緣能令衆生成菩提芽弟子今者志樂菩提當勤修行心不退却佛說是時隨從王者群臣吏民後宮夫人四部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發無上菩提道意爾時波斯匿王國太夫人出入行來常使四人名扇提羅最大觔力（扇提羅者此言石女無男女根故名石女）令此四人擔皇后轝皇后所乘七寶輦留在祇桓精舍門外勑諸黃門令守護之黃門轉令四扇提羅守夫人轝其身自往佛邊聽法扇提羅等各於轝下睡眠不覺時有凶人偷取夫人珍寶輦轝一摩尼珠爾時黃門暫出看轝不見寶珠心中惶怖懼夫人責問石女言使汝守轝何故偷珠各各答言實不偷也黃門大怒鞭打石女苦痛徹骨時有一石女自知不偷橫受楚毒奔走逃突入精舍中稱怨大喚大衆皆聞莫知所由佛語阿難汝可出往彼黃門所無令橫鞭無過之人何以故此四石女者乃是皇后前世之師自無過罪何以橫鞭自造後世惡業因緣是時皇后聞佛此語即起恭敬合掌白佛如世尊說四擔轝石女乃是皇后前世時師迷意不解唯願世尊說其因緣令諸會衆普得聞知佛告皇后喚石女來於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣黃門攝之將來時四石女見佛叩頭涕哭長跪合掌白世尊曰實不偷珠有何因緣橫罹此罪鞭打楚痛身體破壞世尊答曰罪業因緣自身所造非父母爲非從天墮人行善惡受苦樂報如響應聲貪現前利心行邪諂不知後世累劫受殃夫惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形王叉手白佛前後說法皆有因緣今四石女先世本業有何因緣願佛爲說開悟盲冥多所利益衆人蒙祐

未曾有因緣經卷上

窈（於皎切深遠也）劇（奇逆切甚也）酷（苦沃切毒也）稚（直利切小也）憍傲（憍居妖切恣也傲五到切倨也）捔（古岳切校也）廁（初吏切間廁也）填（徒年切填滿也）鏤（落侯切雕刻也）嚚（魚巾切頑嚚也）閱（欲雪切祭而歃之也）騃（五駭切癡也）裸（郎果切赤體也）跛（布火切足偏廢也）僂（力主切傴僂也）蠻（謨還切南蠻也）虜（郎古切北狄曰虜）慌（呼廣切惛也）猨猴（猨于元切猴戶鉤切）觔（舉欣切骨絡也）

未曾有因緣經卷下　靡五

蕭齊三藏沙門釋曇景譯

佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾當與汝分別說之佛復惟曰今我法中有諸比丘言行不同心口相違或爲利養錢財飲食或爲名譽要集眷屬或有厭惡王法使役出家爲道都無有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世彌劫受殃償其宿債爲是等故豈得不說佛告王曰憶念過去無數劫時有一大國名裴扇闍有一女人名曰提韋婆羅門種夫喪守寡其家大富都無兒息又無父母守孤抱窮無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒身諸婆羅門時時共往到提韋所教化之曰今身之厄莫不由汝前身罪業何謂爲罪不敬奉事諸婆羅門又不孝順父母夫壻復無慈心養育兒子有是罪故致令今身抱孤守厄汝今若不修福滅罪後世轉劇墮地獄中當爾之時悔無所及提韋問曰當作何福得滅罪耶婆羅門曰滅罪二種其罪輕者手自髡頭香湯洗浴入天廟中懺悔辭謝那羅延天請婆羅門足一百人施設飲食設飲食已以乳牛百頭從犢子者䞋婆羅門然後罪滅所以者何諸婆羅門修淨梵行不食酒肉五辛葱蒜唯仰牛乳以爲食資令施主檀越滅罪生福世世所生所願從心汝今罪重應以家中一切所有諸珍寶物布施五百大婆羅門諸婆羅門得布施已當爲呪願令汝後生常得大富欲滅重罪者於恒水邊積薪自燒諸婆羅門當復呪願令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡後世更生無復餘殃父母兄弟夫婿兒子壽命無量快樂無極於是提韋便許可之決定開心當自燒身便勅家奴將十乘車入山伐樵規以自燒爾時國中有一道人名鉢底婆(此言辯才也)精進持戒多聞智慧常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善傳聞提韋欲自燒身心生憐愍往詣其所問提韋言辦具薪火欲何所爲提韋答言欲自燒身滅除殃罪辯才答曰先身罪業隨逐精神不與身合徒苦燒身安能滅罪夫人禍福隨心而起心念善故受報亦善心念惡故受惡果報心念苦樂受報亦爾如人餓死則作餓鬼苦惱死者受苦惱報歡喜死者受歡喜報安隱快樂果報亦爾汝今云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸可不須於理不通復次提韋如困病人爲苦所逼若有惡人來至其所呵罵病人以手搏耳於意云何爾時病人寧有善心無忿惱不提韋答言其人困病未見人時常懷忿惱況被搏耳而當無怒辯才答曰汝今如是先身罪故守窮抱厄常懷憂惱復欲燒身欲離憂惱當可得不如困病人得人呵罵尚增苦惱百千萬倍況自燒身猛炎起時身體燋爛氣息未絕心未壞故當爾之時身心被炙識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中地獄苦惱尤轉增劇百千萬倍求免甚難況欲燒身求離苦也復次提韋譬如車牛厭患車故欲使車壞前車若壞續得後車梔其項領罪未畢故人亦如是假令燒壞百千萬身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八萬過死八萬更生過一劫已其罪

方畢況復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理爾時辯才種種因緣爲說正法提韋女人心開意解改志易操燒身意息白辯才言當設何方令得滅罪辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇汝今幸有欲滅罪意自有方便令汝不費一錢乃至不經毫分之苦滅除殃罪現世安隱後更生處善願從心提韋聞已心大歡喜憂怖即除如重罪囚蒙赦欲出即起修敬禮拜問訊即勑婢使爲敷高座氍毹毾㲪錦繡綩綖嚴飾第一散華燒香勸請辯才令登高座辯才受請即升高座提韋女人即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞辯才叩頭恭敬合掌而立提韋女人白辯才言尊向所說滅罪事由雖懷欣慶猶有微疑唯願爲說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十惡受惡果報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓從今已往不敢復犯并爲我等先人父母夫壻兄弟所有過罪我今一心代其懺悔弟子提韋以今懺悔改惡修善福德因緣施與一切受苦衆生令其得樂衆生有罪我當代受復立誓言緣我今日改邪就正悔罪修福從是因緣捨身受身至成佛道常遭明師遇善知識壽無量命常與父母夫壻兒子六親眷屬常相保守不經苦患莫如今也於是辯才告提韋言悔過滅罪法皆如是於是提韋及其眷屬於辯才前長跪合掌白辯才言弟子之徒奉尊教誨如法懺已願尊更賜餘善法教當勤奉行增本功德辯才告曰今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名爲十善戒法爾時辯才教授提韋十善法已提韋眷屬歡喜踊躍盡心奉行提韋女人爲設種種百味飲食及諸珍寶於辯才前長跪叉手白辯才言願尊留神垂愍教化今當爲尊造立宮室隨所便宜終身奉事辯才答曰汝今以能捨邪就正淨修十善爲正法子復以十善教化天下則爲已報師徒重恩汝已得度我不宜留吾今復當往化餘處爾時提韋知師不住運輦庫藏諸珍寶物以奉上師冀得留意辯才不受辭退便去於是提韋心自念言今日之濟莫不由我尊師和尚開悟成就教授重恩苦請不留又復不受珍寶之物當如之何悲感傷心涕淚交流叩頭辭謝於是別去辯才去後提韋女人與其眷屬五百餘人常以十善展轉相化經於多時爾時國中忽遇穀貴人民饑餓時有五比丘懶惰懈怠不修學問經書義理又不專行持戒精進世人輕慢不供養之貧窮困苦無復生理五人議曰夫人生計隨時形儀人命至重不宜守死各共乞索辦具繩牀於曠野中掃灑淨潔華幡莊嚴依次而坐外形似禪內思邪濁世人見之謂是聖人賫持供養百種飲食雲集供養於是五人飽足有餘爾時提韋聞是事已遣人訪覓信還報曰有五聖人獨坐

山澤世人雲集如事天神提韋聞已心大歡喜而自慶言我願果矣明旦即勑嚴駕寶車香華妓樂百種飲食詣五比丘提韋到已禮拜問訊施設供養飲食畢已提韋眷屬恭敬合掌白比丘曰

尊德至重　無上福田　衆生蒙祐　不宜自輕
弟子愚意　欲請尊靈　臨顧貧舍　展釋微誠
唯願慈哀　濟度群生　弟子亦有　清淨園林
流泉浴池　嚴飾光榮

提韋眷屬叩頭再三時五比丘知其意至便許可之提韋歡喜辭還家中即遣使人莊嚴寶車迎五比丘還家供養提韋女人有好園林去舍不遠其園縱廣足滿十頃流泉浴池奇華異果鵁鶄鴛鴦清淨嚴好於其園中造立堂舍衆寶莊校其堂舍中敷置牀席衆好卧具香潔第一令五比丘止住其中提韋女人終身給事隨時便宜飲食湯藥供養使令不失時節時五比丘既被主人恩厚供養安隱快樂而自慶言何慰如之夫人生世種種方宜求覓財利以救貧乏雖得如意不如我等都不勞身而食福祿此豈不由智慧力乎其五比丘察見主人懃懃意重而共議言雖得主人隨宜供給日富歲貧不能濟人歲寒富樂我等今宜更施方便求覓錢財充爲後時受五欲樂作是論已更相易代差遣一人遊諸聚落宣語諸人唱如是言彼四比丘閑居寂靜護持禁戒斷絕酒肉不食葱蒜稱於梵行修禪止觀證無漏業不久修行成阿羅漢則為天下無上福田衆人聞已賷持種種錢財飲食運集來詣恭敬供養如是多年提韋女人直心敬信隨宜供養歡喜無厭壽盡命終生化樂天其五比丘專行巧偽邪濁心故福盡命終生地獄中八千億劫受大苦報地獄罪畢受餓鬼形魃魅魍魎如是展轉經八千劫餓鬼罪畢受六畜身償其主人先世供養業報因緣或作駱駝驢騾牛馬隨其主人所受福處常以筋力報償主人如是展轉復八千世畜生罪畢雖獲人身諸根闇鈍無男女根名爲石女自爾以來八千世中常以筋力報償主人於今不息佛告王曰爾時提韋者皇后是也爾時辯才者目連是也時五比丘即今皇后隨從擔轝扇提羅等五人是也王白佛言如世尊說五人起因今者唯見擔轝四人其餘一人爲何所在佛告王曰其一人者常在宮內修治廁溷除糞者是皇后聞已肅然毛竪心懔怖懼更起禮佛侍立合掌而白佛言如世尊說扇提羅等是我前世因緣師者實懷憂怖恐犯逆罪所以者何夫人師者應修恭敬頂戴禮拜是其宜也而反使擔轝不異牛馬以是因緣甚懷怖懼願佛垂哀聽我懺悔佛告之曰皇后福德自無過罪何故疑懼衆生殊性業行不同善者受福惡自受殃皇后本時直心清淨信樂修福福德因緣自爾以來世世所生常遭明師信受教誨從善入善從祿入祿至於今日食福自然值佛出世前身福德因緣力故復聞正法如說修行以是因緣無罪咎也其扇提羅五人因緣由其本時邪濁佞諂無有慈心受汝供養罪業因緣償其宿債皇后白曰今聞佛說本業因緣弟子疑解無憂懼也此扇提羅

罪業果報何當畢耶弟子今者放扇提羅不敢驅使隨意東西唯願世尊説法開悟令其心解改惡修善速得免苦佛告之曰令欲令我開化其者喚彼宮内除糞者來皇后即時遣使令喚扇提羅來使者受命須臾將來扇提羅等五人聚集於佛前立世尊大慈先以善言慰勞之曰汝等諸子體氣康和安隱快樂無苦惱不五人愁曰佛不知時所以者何晝夜勤苦鞭打使役不暇得息有何樂哉佛豈不知如是事乎而反問人快樂以不佛告五人今身之苦皆由前世邪濁諂曲懷不善心受人供養罪業因緣展轉所生至於今身償罪因緣猶故未畢若欲求免惡果報者令應至心丹誠悔過改惡修善從是因緣可得免苦扇提羅等聞佛語已忿怒隆盛反背向佛不欲聽聞佛以神力令一化佛對其前立方便慰喻勸令懺悔扇提羅等又反向東復有化佛對前而立復反向西復有化佛四維上下皆有佛對扇提羅等見佛圍繞五人即時稱怨大喚而作是言我等今者是弊惡罪人佛今何爲苦見逼耶爾時世尊還攝化佛爲一佛身佛告大衆國王太后諸比丘等汝等見是扇提羅不咸言唯然汝等當知衆生罪業有二種障一者業障二者煩惱障其罪輕者有煩惱障重罪業障扇提羅等具有二障重罪障故不得受化非可如何爾時皇后見扇提羅不受佛化哀感傷心語五人曰自今以後永解因緣隨意東西無憂快樂扇提羅等長跪涕淚白皇后言我等五人奉事大家有何等愆非意今日被驅棄捐若有不稱唯願弘恕使役如前於是皇后辭讓再三扇提羅等不欲離去皇后白佛弟子至意放扇提羅不肯欲離當如之何佛告之曰扇提羅等償債未畢因緣繫縛不令得去非可如何且順其意復其事業償因緣畢自當得脫佛告王言夫人修福謙虚敬重直心清淨行於道業功德無量火不能燒水不能漂偷劫盜賊不能得便國王强力不能動轉如今皇后受福報也人行惡心貪現前利如扇提羅歷世受殃於今不息雖遇聖化如風過耳罪業力故反生怨嫉窈窈冥冥何時當免爾時世尊慈悲心故告諸比丘如我前説人身難得值佛時難法難得聞終壽亦難汝等諸子前身微善得生人道遇佛在世聞法信受割斷恩愛離別父母兄弟妻子六親眷屬出家爲道如囚免獄應捨惡從善中表相應言行無異少欲知足不貪世榮忍饑耐渴志存無爲研精學問棄捐衆惡莊嚴智慧修無漏業出生死海復以智慧順化天下使行十善是則名爲自度度人應菩薩業爾時會中有諸比丘聞佛説已自忖所行身口意業不稱道法五百餘人即起修敬叩頭懺悔叉手合掌而白佛言如世尊教三不善業我等悉有今於佛前發露懺悔唯願天尊表察其誠從今以往誓不爲非當如法行願佛證知佛言諸子三界聖尊衆生之父子今悔惡修善甚是所欣當隨爾喜復次五百麤行比丘聞説是已即起修敬叩頭向佛白言世尊我等不堪修出家道所以者何從昔已來爲利養故行於邪濁有虚無實受人供養負債滋多爲是等

故實懷憂懼今欲捨道還歸俗緣願佛垂聽佛告比丘善哉善哉吾助爾喜所以者何夫人入行如把刃持毒不能堪者不如不爲何以故執持不勤反爲害故汝等今者信於業報有慚愧心慚愧因故除滅過罪增長善根彌勒菩薩後成佛時初會說法當得上度又告比丘寧割身肉以用供口不以邪心受人施也甚難甚難愼之愼之爾時佛子羅睺羅等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等禍所由起因緣本末甚大憂懼即各修敬頭面禮佛叉手合掌白言世尊今聞說此扇提羅等宿業因緣受苦果報甚懷怖懼所以者何和尚舍利弗大智福德爲國中豪族所見知識衆人競共雲集供養餉致最上甘珍美味小兒愚癡無有福德食人如是妙好飲食後世當復償其因緣受苦果報如扇提羅是故我等實懷憂慮彼諸長德五百比丘尚不能堪退道還俗而況小兒無智慧者願佛垂哀賜聽我屬捨道還家兾免罪酷不經苦厄爾時世尊告羅睺羅汝今畏罪欲得還家求離苦者是

事不然何以故如有二人乏食饑餓忽遇主人爲設種種肥濃美味其人饑餓貪食過飽然此二人一者有智二者愚癡有智之人自知食過身體沉重頻申欠呿恐致苦患即詣明醫謙虛下意叩頭求哀請除苦患良醫即賜摩檀提藥令其服之其人即吐腹中宿食吐宿食已令近煖火禁節消息其人因是得免禍患終保年壽安隱快樂其無智者不知食過謂是鬼魅消費家財横殺生命祠祭鬼神欲求濟命唐費功夫腹中宿食遂成生風生氣轉筋絞切心痛因是死亡生地獄中兩世受苦由無智爲佛言汝羅睺羅畏罪還家如彼無智愚癡人也夫人求福欲離罪者當謙虛精勤親近明師修習智慧悔惡罪業改往修來從是漸漸智慧成就慧成就故消滅衆罪如我前說日光威力能除衆冥人修智慧亦復如是緣汝先有善根因緣遭值我時舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死子今何爲捨明入闇沙彌羅睺白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受

持如來智慧佛告羅睺如天雨渧後不及前雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從小微起終盛大器盛大器已轉盛餘器如是展轉滿無量器是則名爲自利利人自利利人名爲大士如我今也羅睺羅等聞佛說已心開意解無復憂慮如世尊教當具奉行不敢疑也爾時會中國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法因緣果報無有窮盡長跪叉手白天尊曰佛昔令我受持五戒今欲還捨受十善法所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時爲何惡耶祇陀白佛國中豪强時時相率賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今以得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也天人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者常受人天快樂果報無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報

汝持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時波斯匿王白佛言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故清淨三業清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將廚宰於深山中覺饑欲食左右答言王朝去時不被命勅令將廚宰即時無食我聞是語已走馬還宮敎令索食王家廚監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時饑逼忿不思惟瞋怒迷荒敎勅傍臣斬殺廚監臣被王敎即共議言簡括國中唯此一人忠良直事今若殺者更無有能爲王監廚稱王意者時末利夫人聞王敎勅殺修迦羅情甚愛惜知王饑乏即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人莊束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故即與夫

人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黃門輒傳我命令語外臣莫殺廚監即奉敎旨我至明旦深自悔責愁憂不食顏色憔悴夫人問我何故憂愁爲何患耶我言吾因昨日爲饑火所逼瞋恚心故殺修迦羅自計國中更無有人堪監我廚如修迦羅者爲是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰爲實如是爲戲言耶答言實在非虛言也我令左右喚廚監來使者往召須臾將來我大歡喜憂恨即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒以犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故爲利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語義者破戒修善名有漏善依義語者凡心起善名無漏善王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者

一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族剎利公主因小諍競乃致大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪强復是親戚非可執錄紛紜鬬戰不從理諫深爲憂之復自念言昔太子時先王大臣名提韋羅恃其門宗富貴豪强而見輕慢形調戲弄劇於畜生當時忿恚情實不分意欲誅滅力所不堪訴向父王復不聽省懷毒抱恨非可如何以是之緣飲食損常懊惱愁悴爾時太后見我愁苦種種諫曉愁故不息於時太后愛子情重便遣使人求覓好酒勸我令飲即白母言先祖相承事那羅延天奉婆羅門令若飲酒懼恐天怒爲婆羅門之所謫罰太后當時懼子致命於夜靜時關閉宮門不令異人黃門婢使而得知者太后言夫天神者有慈悲心救一切苦婆羅門者皆應如是子令愁毒唐自失命天神豈能救子命耶寧當服藥消散憂患得全身命諸婆羅門未得天眼安能知子隱密事耶逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘失愁恨太后見子還復顏色心

即歡喜召集宮女作倡妓樂三七日中受五欲樂所追忿恨從是得息思惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸甘饍又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百等應召來集於王殿上莊嚴大樂王勑忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先擎一椀王曰今論國大事想無異心坐此會也今當人人辦此一椀甘露良藥然後論事咸言唯諾奉大王命並勑伎官作倡妓樂諸人得酒並聞音樂心中歡樂忘失仇恨沛然無憂王復持椀白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應差違諸君何爲因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸息諍事諸臣白王敬奉重命不敢違也因是和平王白佛言諸人起諍不因於酒然因得酒息忿諍心而得和平此豈非是酒之功也復次世尊察見世間貧窮小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起舞未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報復次世尊獼猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善善報施惡惡報如世間人緣前布施福德因緣令致大富貧者從乞慳惜不與慳貪因緣受餓鬼報或有世人若男若女受形端正男人好者爲女所愛女人好者男情所樂若有強力制斷男女不令合會不得合故則致憂苦此之殃罪當歸何處末利夫人皆由前身以好施人故令得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾又復不聽作倡妓樂又復不聽附近夫壻愛好之姿竟何所施徒亡其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不如是末利夫人在年少時若我不勑令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰耶末利夫人受我教故如說而行故使今日成就智慧方便解脫復次大王譬如世人家有一子欲令成故及其幼年將詣學堂與師令教文藝書疏人望禮儀學堂之法皆有制令呵責杖罰禁節飲食不得睡眠出入行來不失節度有違犯者隨罪輕重計而行罰兒畏杖故專心就學至年大時高才博聞靡所不知復以所知轉教餘人末利夫人奉持齋戒亦復如是復次大王如富樓那嫉妬心故割斷恩愛辭別父母捨離妻子入山習學被服草衣忍寒耐苦自立誓言要當諷誦九十六種經書記論悉令通達不爾不還與父母相見足二十年一切通達還王舍城頭戴炬火以銅鍱腹陌上而行自唱稱言我一切智來至我所謂我言你瞿曇沙門竟何所知我言癡人而說頌曰

若有人智慧　不說人自知　如是多聞者
如日照世間　若多少有聞　自大以憍人
如人盲執燭　照彼不自明

時富樓那聞是語已霍然心悟捨炬解腹五體投地慚愧悔過皆由多聞智慧諸根利故未起之頃斷三界漏得羅漢道智慧之力譬如調象隨鉤而轉大王當知夫習學者皆由禁制攝五情根然後通達無所罣礙名無礙

智無礙智者具四辯也令富樓那具四辯才皆由謙苦勤學所得是故我說夫慧解者有七德財何謂爲七第一信財二精進財第三戒財四慚愧財第五聞財六爲捨財七定慧財是爲七財末利夫人具此七財大王當知末利夫人雖爲女身高才智博非同凡人皆由少來愼身口意一心專念修習智慧智慧力故名爲解脫復以智慧解悟天下爾時世尊因羅睺沙彌爲諸大衆而說頌曰

聞爲金翼鳥　威勢武力強　聞爲行寶藏
所在相利益　聞爲大橋梁　濟度衆苦厄
聞爲大船師　濟度生死海　多聞令志明
以明智慧增　智則博解義　見聞行法安
多聞能除憂　能以定爲歡　善解甘露法
從是得泥洹　聞爲知律法　解疑亦見正
從聞捨非法　行到不死處　仙人敬事聞
諸天亦復然　檢心不放逸　積聞成聖智
慧能散憂患　亦除非邪衰　欲求安隱吉
當奉事明者　盲從是得眼　如闇中得燭
開導世間人　如明將無目　是故應捨癡
離慢豪富樂　務學事明者　是名積聚德

爾時世尊說是偈已復告王曰王今福德聰朗博義皆由前世親覲明師謙苦奉侍習學所致因緣果報今爲人王智慧明達隨宜撫接世間難有是故我說般若智慧有四種義是故當知求三乘人當學般若欲離三惡八難苦患欲受人天快樂果報以要言之求一切福德皆應修學智慧方便如我前說阿逸多王勤苦習學智慧力故雖復失行生惡趣中常識宿命識宿命故改惡修善速得解脫感致諸天濟接供養以智慧力爲諸天師以是因緣我說般若有四種義爾時波斯匿王聞佛所說智慧方便功德因緣甚大歡喜太子祇陀夫人太后群臣士民一切大衆莫不解悟各各修敬爲佛作禮復坐如故王叉手曰如佛所言世人修善凡有二種一有漏善二無漏善有漏無漏二義歸一世尊云何說差別耶佛告王曰人有二器一者利根二者鈍根爲鈍根人說二種善利根之人不說二也所以者何衆源泉流終歸一海鈍根之人諸根闇塞是故爲說分別法耳爾時國王太子祇陀白佛世尊十善戒法有差別也同一義也妄語戒義一也多也若一義者終不可持若差品者願佛說之佛告之曰妄語有二一重二輕何謂爲重若受戒人不修智慧愚癡無智不能教化興隆佛法爲是之故人所輕慢不得供養貧窮困苦爲供養故外現精進內行邪濁展轉相教宣向諸人比丘苦行精進得禪境界或言見佛見龍見鬼如是之人名大妄語犯是罪者墮阿鼻獄又復妄語能令殺人破壞人家復有妄語違失期契令他瞋恨如是名爲下妄語也行如是者名爲犯戒墮小地獄其餘調戲及諸私理匿禁之事或有言無或無言有不犯戒也太子祇陀聞說是已即於佛前受十善道法白佛言世尊弟子今日疑悔已除發三菩提心願佛證知佛言善哉甚大歡喜宜知是時王白佛言如佛所說十方賢聖明達衆生因緣果報者我父先王事外道修持禁戒絕於酒食五辛葱蒜供養梵天日月水火常行布施求梵天

福年年常用千頭乳牛施婆羅門計四十年四萬頭牛請婆羅門食其乳酪生酥熟酥醍醐等味如斯功德生何天耶願佛垂哀分別教示令諸行者普得聞知佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不亡失也罪後畢時方當受福大王當知夫人修福不與罪合不共合故要須方便令得滅罪何謂方便謂善知識何謂善友謂正見人是爲善友常以正教調伏其心何謂正教謂觀無常苦空無我十二因緣縛著生死修四眞諦見苦斷集證滅修道行六波羅蜜四無量心是爲方便調伏諸根根調伏故定慧成就慧成就故其心正直心正直故能起精進精進心故能起戒慎戒慎究竟定慧明了慧明了故遊諸萬行通達無礙行無礙故名爲解脫解脫心者即涅槃也是則名爲善知識也大王當知明師善導是大因緣不可輕也大王今者遭賢遇聖皆由前世因緣果報聞法信解復能解人是故我說明人難值如不比有其所生處族親蒙慶是故當修般若智慧王白佛言聞世尊說智慧方便皆已貫心如世尊說禍福不同我先帝大王有何惡業受苦報耶佛告王曰先帝大王有六種罪何謂六種一者憿慢垢弊事無麤細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民傷害衆生所愛命故四者禁閉宮女不得從意受大苦故五者耽著女色得新厭舊撫接不平致怨恨故六者畏婆羅門偷食酒肉五辛葱蒜恐被呵責行詐僞故是爲六事罪業因緣生地獄中王白佛言若如是者佛未出時弟子亦有如斯之罪當如之何修十善行令得成就無滯礙也佛告王曰如我先說日光出時衆冥悉滅有餘闇不王曰燈火之光尚能滅闇況日光明威勢力也今王福德聞佛說法成就智慧喻若日光滅一切闇無餘罪也王白佛言我父所事婆羅門師精進智慧修習苦行爲求福故不惜身命或有投巖五熱炙身或斷飲食求生梵天或大積薪生自燒身或有翹脚張口向日或於高樹以繩繫脚而自倒懸或卧刺棘扶石壓胷有如是等種種苦行苦行之功福德因緣歸何所耶佛答之曰如吾前說行苦苦報行樂樂報汝不聞乎王言世尊制諸弟子令持禁戒非爲苦耶夫人饑時不即得食煩惱橫起忿怒隆盛不自覺識起想懷害殺修迦羅如斯之事兩世受苦豈非惡也佛告王曰吾前所以制中前食者爲諸比丘捨外道法於我法中出家爲道先習苦行饑餓心故得諸弟子肥美飲食貪食過飽食不消故則致衆病是故制食非爲饑苦求福德也又節食者見諸比丘縱橫乞食無有晝夜食無時節爲諸外道之所譏責而作是言瞿曇沙門自言道精何以不如外道法也是故節食非於饑苦而求福也以要言之所制禁戒正爲癡人無方便慧非爲智人知時宜也如我前說般若智慧即是解脫智者所受聖所行處王聞是已益加歡喜更起恭敬爲佛作禮一切大衆皆亦如是波斯匿王長跪合掌白世尊曰今此大衆聞佛

所說疑網結解猶如日光消除闇冥得見大明如此之功其恩難報諸弟子等當以何方施設供養報令世尊斯重恩也佛告王曰及諸會衆甘露法教其功難報假令有人於恒沙劫盡心奉事佛法聖衆衣食卧具疾病醫藥於意云何其福多不王曰甚多不可稱量佛告王曰甘露法者精妙難量濟無麤細非天世人福德之力所能報也唯有一事能報佛恩何謂爲一常以慈心以其所解一切善法展轉開化乃至一人令其信心成就智慧展轉教化無有窮盡譬如一燈然無量燈如是行者乃名爲報師徒重恩大王當知欲報師徒解脫恩者還以智慧解度衆生如是行者則爲供養三世諸佛非但供養報一師也王叉手曰宣傳聖教開悟群生令行正見修習聖道其福云何唯願垂哀開導衆生佛告王曰若善男子善女人從師聞法一句一義展轉教化乃至一人未信令信未解令解如是功德無量無邊非是凡夫所能知也大王假使有人於千歲中飲食醫藥上妙衣服供養恭敬佛法聖衆其福多不王言甚多不可稱量佛告大王善男子善女人從師聞說諸佛正教展轉教化乃至一人令其信解其所得福復過於彼千萬億倍不及其一何以故法化之功應無量故佛告阿難如此法教精勤宣化一切人民其福無量阿難我今以此無上妙法付囑於汝宣布教化過度衆生則爲供養一切諸佛阿難叉手白世尊曰佛囑此經當何名之佛告阿難此經教者名未曾有說因緣經當勤修行爾時波斯匿王祇陀太子夫人後宮四部弟子釋梵諸天八部龍神八十萬人聞佛所說皆大歡喜各各發心向三脫門禮佛辭退如法奉行

未曾有因緣經卷下

音釋

壻（女之夫曰壻）　葱蒜（葱倉紅切蒜蘇貫切葱蒜並葷菜也）　摶（伯各切手擊也）　枙（於革切與軛同）　氍（其俱切毛席也）　氀（龍珠切毛布也）　毾㲪（吐盍切㲪都騰切毾㲪毛席之細者也）　綩綖（綩於阮切綖以然切綩綖坐褥也）　懶惰（懶魯旱切惰徒可切）　鵁鶄（鵁居肴切鶄倉經切鵁鶄鳥名）　圂（胡困切溷廁也）　漂（匹招切浮也）　憔悴（憔昨焦切悴秦醉切憔悴枯瘠貌）　讁（陟革切責也）　鍱（以輒切鍱鐵薄也）　醍醐（醍徒奚切醐戶吳切醍醐酥之精液也）